

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، صدحید آباد

محرم الحرام ۱۳۸۴ھ جون ۱۹۶۴ء



بجلیں اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر شہزاد احمد،

مدیر:

محمد شہزاد،



# الحیثم

جلد ۲ محرم الحرام ۱۳۸۴ھ مطابق جون ۱۹۶۲ء نمبر ۱  
فہرست مضامین

۲	مدیر	خبرات
۵	ترجمہ مولانا ابوبیہ امام خاں صاحب	السر المکتوم فی اسباب تدوین العلوم
۱۴	محمد ایوب صاحب قادری	شاہ ولی اللہ دہلوی سے منسوب تصانیف
۲۲	مولانا محمد تقی صاحب امینی لکھنؤ	موجودہ مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟
۳۷	مولانا قاضی محمد زاہد الحینی	مفسرین قرآن کا تقویٰ اور دیانت
۴۱	محمد سرور	فکر ولی اللہی کی جامعیت
۵۷	پیرو فیسریضیاء	تصوف اسلامی کا ارتقا
۶۷	عبدالوحید صدیقی	حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات
۷۵	۱-۳	تنقید و تبصرہ

اس شمارے سے ماہ نامہ الرخیم کا دسرا سال شروع ہو رہا ہے، جن خریدار حضرات کا سالانہ چندہ ختم ہو گیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ منی آرڈر کے ذریعے نئے سال کا چندہ مرحمت فرمائیں۔  
(منیجر)



# مشذرات

خدا کا شکر ہے، اس دفعہ عاشورہ محرم امن دامن سے گزر گیا۔ اور ملک کے کسی حصے میں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہر انسانی جمیعت کے لئے ہمیشہ سے ایک ضروری دلائلی چیز رہا ہے، لیکن ہمارا ملک اپنی زندگی کے جن کٹھن مراحل میں سے اس وقت گزر رہا ہے ان میں تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم متحد ہوں اور مذہبی اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی قسم کی کوئی چیز ہمارے ہاں ہار نہ پاسکے۔

پاکستان مسلمانوں کی قومی مملکت ہے۔ اس کا قیام برصغیر پاک و ہند کے تمام مسلمانوں کی مجموعی جدوجہد اور ان سب کے متفقہ ملی شعور کا نتیجہ ہے چنانچہ قدرتی بات ہے کہ اس میں ہم سب بحیثیت ایک متحد مسلمان قوم کے رہیں اور اس بڑی وحدت میں ہمارے مختلف مذہبی فرقے، اپنی اپنی جگہ قائم رہتے ہوئے باہم آہنگ ہوں اور اس طرح ان سب کی ایک متحدہ اسلامی قومیت بنے، جس کی نگرانی و اعتقادی اساس تو اسلام کی ہمگیر اور جامع انسانیت تعلیمات ہوں، اور اس کا عملی کوطن یہ سر زمین پاک ہو جو ایک ٹھوس اور مادی حقیقت ہے جس طرح روح اور جسم کا ارتباط ایک فرد انسانی کو زندگی اور وحدت بخشتا ہے، اسی طرح اسلامیت اور پاکستانیت مل کر ہماری قومیت کی زندگی اور وحدت کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اب مملکت پاکستان ایک سیاسی انتظامی و معاشی وحدت ہے، خدا نخواستہ اگر ہماری اسلامیت اس کے لئے ایک بنیادی وحدت نہ بنی اور وہ باہم متحارب اور آپس میں بغض و حسد رکھنے والے مذہبی فرقوں میں بٹی رہی تو اس تضاد اور تصادم کے جو نتائج نکلیں گے ان کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے،



ایک زمانہ تھا کہ مسلمان قوموں کی ہیئت سیاسی و اجتماعی میں ان کی مذہبی فرقہ وارانہ تنظیموں کا بہت دخل تھا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اس دور میں ہر جگہ مسلمانوں کی قومی ملکیتیں وجود میں آ رہی ہیں جن کی اپنی مستقل سیاسی وحدتیں ہیں اور جن کے باشندوں کے بلا تفریقہ و نسل ایک سے معاشی اجتماعی، تعلیمی، ثقافتی و تمدنی مسائل ہیں، اور بین الاقوامی حالات اور خود ان کی اپنی ملکی و قومی ضرورتیں انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان مسائل سے متحد ہو کر عہدہ برآ ہوں اور نہ ان کی نہ تو سیاسی آزادی محفوظ رہے گی، اور نہ وہ معاشی آسودگی اور اجتماعی بہبود کی منزل تک پہنچ سکیں گے، غرض الگ الگ مذہبی فرقوں سے بلند ہو کر ایک متحد مسلمان پاکستانی قوم بننا ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے بقا و ترقی کے لئے آج شرطِ ادلیں ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ بلکہ مذہبی فرقہ آرائی سے الٹا ہمارا قومی وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔

علامہ اقبال کا ارشاد ہے: تسلسلِ حیاتِ ملیہ از محکمِ گرفتِ روایاستِ مخصوصہ ملّیہ می باشد اور انہیں کا یہ شعور ہے۔

ضبط کن تاریخ را پائندہ شو

از نفسہائے رنیدہ زندہ شو

مولانا سندھی فرمایا کرتے تھے ”وہ فکر جس کی اپنی تاریخ نہیں، اس کی افادیت و نتیجہ خیزی کم ہی ہوتی ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ جب گرمی ہوئی تو میں دوبارہ اٹھتی ہیں، اور حیاتِ نو سے بہرہ ور ہوتی ہیں تو وہ اکثر اپنے ماضی کی کتاب کے درخشندہ صفحات کو تلاش کرتی اور ان کی فکری روایات کو اپناتی ہیں۔ اور اس طرح اپنی حیاتِ ملیہ میں تسلسلِ فکری پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تاریخ میں ہر قوم کا یہی عمل رہا ہے۔ خواہ وہ ماضی پرست ہو یا کیونہم کو ماننے والی ماضی کا انکار کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔

بے شک ہماری یونیورسٹیاں اور تعلیمی و علمی ادارے کسی حد تک یہ کام کر رہے ہیں، لیکن



قیام پاکستان کے بعد ضرورت تھی ایسے مخصوص اداروں کی، جن کا مقصد و نصب العین ہی اپنی ملی تاریخ کی تحقیق اور اس کے تابندہ گوشوں کو موجودہ اور آئندہ نسلوں سے متعارف کرانا ہو۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان قابل مبارک باد ہے کہ اس کی کوششوں سے پچھلے دنوں اس قسم کے متعدد ادارے وجود میں آ گئے ہیں، اور علمی تحقیقی دفعہ کے کاموں کی ایک گونہ طرح پڑ گئی ہے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آباد کے بعد لاہور میں ایک اور علمی تحقیقی ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا دائرہ کار کافی وسیع ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کی طرف سے تصوف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ امید ہے محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام قومی و ملی تاریخ ضبط کرنے کے اس کام کا دائرہ برابر وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اور اس کی بدولت انشا اللہ اس ملک اور قوم کو زیادہ سے زیادہ پائیدگی حاصل ہوگی۔

ہماری سیاسی و فکری بیداری کے موجودہ دور کو بالعموم سرسید سے شروع کیا جاتا ہے۔ ۱۱ مئی کو کراچی میں طلبائے قدیم علی گڑھ کی ایک کنونشن میں تقریر کرتے ہوئے صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں اس ضمن میں ادراکے جانا چاہیے سرسید دراصل اس سلسلے کی ایک کڑی تھے جس کا آغاز اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد شاہ ولی اللہ، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز اور دوسرے بزرگوں سے ہوا اور آخر میں علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔

واقعہ یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند کی اکثر حالیہ اسلامی تحریکوں کے سوتے حضرت شاہ ولی اللہ ہی سے پھوٹتے ہیں اور وہی ہماری موجودہ فکری و سیاسی تہذیب کے بانی ہیں۔

جماعت اور سطعات کے بعد اکیڈمی کی طرف سے "تاویل الاحادیث" کا سندھی ترجمہ شائع ہو رہا ہے۔ افسوس ہے ماہنامہ الرحیم کا سندھی ایڈیشن ڈیکلریشن نہ ملنے کی وجہ سے اب تک شائع نہیں ہو سکا وہ بھی اب زیر طبع ہے۔ اکیڈمی کا سالانہ تحقیقی مجلہ "الحکمتہ" جو انگریزی میں ہوگا، طباعت کے آخری مراحل میں ہے، امید ہے وہ ماہ جون کے وسط تک شائع ہو جائیگا۔



# السیر المکتوم فی اسباب ترویج العلوم

مترجم مولانا ابوبیحی امام خاں

یہ رسالہ مصنف علامہ کے مستتر شہین ملا امان اللہ احمد ملا شہیر محمد دونوں کی تحریک پر سپرد غامہ ہوا۔  
شاہ صاحب بعد البطلان و تحمید فرماتے ہیں:-

اما بعد فیقول العبد الفقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم عا ملہا اللہ تعالیٰ بقضائہ العظیم  
عزہ فائدہ ارجوان ینتفع بہا من تاملہا واعطیہا من الفہم حقہا حملتی علی تحسیرھا التماس  
اخوی فی الدین ملا امان اللہ و ملا شہیر محمد بلغنی اللہ دایا عسا یمائنتی بہتہ و کرمہ۔

۱۔ شاہ ولی اللہ کا یہ رسالہ عربی میں ہے۔

۲۔ مترجم کے پیش نظر رسالہ مذکورہ کا وہ نسخہ ہے جس کا عسکری بی متن اردو ترجمے کے ساتھ  
۱۳۲۱ھ مطابق ۱۹۰۳ء میں دہلی میں چھپا تھا۔ اس کے طابع و ناشر سید ظہیر الدین عسکری سید  
احمد ولی اللہ مالک سلیع احمدی متعلق مدرسہ عزیزی دہلی تھے۔

مدرسہ عزیزی کا قتل وقوع دہلی کے موجودہ اردو بازار سے مشرق کی طرف جگت سینا سے ملحقہ  
کھڑکی سے لگا ہوا ہے اور دھنیر کوچہ چیلان کی طرف جاسکتے ہوئے یہ احاطہ پہلے مدرسہ شاہ  
عبدالرحیم سے موسوم تھا۔ اب اس میں بڑبوسے رہتے ہیں۔ ادھر کھڑکی سے ملا ہوا کمرہ ہے  
جہاں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے تھے۔ واقعہ مجھے عبدالغنی صاحب نے بتایا جو ۱۳۵۹ھ میں شاہ  
علیم اللہ جہاں آبادی کے مزار پر مجاہوری فرماتے تھے اور ایک ٹانگ کے بل پر چلتے تھے۔

(ابوبیحی)



شکر ہے اس خدا کا جو نعمتیں بخشے والا اور مکرہات سے نجات دلانے والا ہے۔ دلوں میں حکمت و دانائی کا القا جس کے بس میں ہے، ہم اس کی حمد کرتے اور اسی کے حضور اپنی بخشش کے خواہش مند ہیں۔ اس کی ذات سے اپنی ناجائز تمناؤں کے نقصانات سے پناہ مانگتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ اس ذات کبریٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور ہم یہ شہادت بھی دیتے ہیں کہ بلاشبہ سیدنا محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں، جو خلاق حرم کے امکان کا سبب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔

بعد ازیں عرض گزار ہے عبد ضعیف ولی اللہ بن عبد الرحیم۔ ان دونوں کے ساتھ پردہ دگار بخشش اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ اس (رسالے) سے امید ہے پڑھنے اور سننے والے فائدہ حاصل کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دست گیری فرمائے۔

واضح ہو کہ علوم مدونہ چار قسموں پر مشتمل ہیں۔ عربی۔ شرعی۔ فلسفی اور محاضرہ کے متعلق۔ ہم ان شاء اللہ ان علوم کے ناموں اور لوگوں میں یہ جس طرح پھیلے، اس کے اسباب پر نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔

## پہلی فصل — علوم عربیہ

علوم عربیہ اس لئے مدون کئے گئے کہ ان کے ذریعہ کلام عربی کی معرفت حاصل ہو۔ منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں حروف مفردات سے بحث کی جاتی ہے۔ اگر ان سے بہ لحاظ مادہ بحث کی جاتی ہے، تو یہ علم لغت ہے۔ اگر زبان سے حروف کو ادا کرنے کی کیفیت پر بحث ہو، تو یہ علم المتخرج ہے۔ الفاط کی ہیئت سے بحث کو علم صرف سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور جب الفاظ کو اصل و فرع کے لحاظ سے ایک دوسرے سے منسوب کیا جائے، تو یہ علم الاشتقاق ہو۔ منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں مرکبات سے بحث کی جاتی ہے، اور اس کی بھی کئی شاخیں ہیں۔ اگر مرکب کلمہ کے آخری احوال سے بحث ہو تو وہ علم الاغراض ہے۔ صنعت ترکیب کے اعتبار سے بحث کی گئی ہو، تو وہ علم التالیف ہے اور محنات کلام کے لحاظ سے بحث ہو، تو وہ علم البدیع ہے۔

منجملہ ان کے ایک وہ علم ہے، جس میں شعریہ احوال سے بحث کی جاتی ہے اور اس کی بھی متعدد شاخیں ہیں۔ وزن کے لحاظ سے شعریہ پر بحث ہو، تو وہ علم العروض ہے۔ اور اخباریات کے اعتبار سے بحث ہو، تو وہ علم القافیہ ہے اور اس سے متعلق علم الخط ہے، جس میں عربوں کی اصطلاح کے مطابق



نقوش کتابت یعنی حروف کی شکل و صورت سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ فنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اس شکل میں نہیں تھے کہ ان کا کوئی خاص مقام ہوتا۔ سب سے پہلے ابوالاسود نے ان کے استنباط کی طرح ڈالی۔ اس نے دوا دین اشعار پر زہرہ زہرہ پیش کی علامتوں کے لئے نقطے لگائے۔ پھر خلیل بن احمد آئے۔ اور انہوں نے لغت میں کتاب العین تصنیف کی اور عروض و قافیہ کا استنباط کیا۔ پھر سیبویہ آئے اور انہوں نے نحو میں اپنی مشہور کتاب لکھی اور اس میں ایک ضمیمہ شامل کیا، جس میں حروف کے مخارج علم علم تالیف اور قدرے علم معانی کا بیان ہے اس کے بعد بادشاہوں کے ندیموں وغیرہ میں سے جو سخن پرداز لوگ تھے، انہوں نے قصے کہانیاں اور بلیغوں کے شعروں کے متعلق باہمی بحثوں کے نیکے جمع کر دیئے، چنانچہ یہ علوم معانی و بیان و بدیع کے استنباط کا ایک اساس بن گیا۔

## دوسری فصل — علوم شرعیہ

علوم شرعیہ کی تدوین اس غرض سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن امور کے ساتھ مبعوث ہوئے، ان کی معرفت حاصل ہو۔ ان علوم کا مرجع ہے قرآن مجید و سنت اور جو ان سے مستنبط کیا گیا۔ سلف نے علوم شرعیہ میں چار اصناف کی تصانیف کیں۔ فقہ جن میں عبادات، خرید و فروخت، میراث، خانہ داری، شہروں کی سیاست، اور آداب بعثت کا ذکر ہے۔ تفسیر۔ اس میں قرآن مجید کے نامالوس (غرائب) الفاظ کی شرح، نزول آیات کے اسباب کا بیان، متعارض آیات میں تطابق و توافق، مشکل مقامات کی وضاحت، ناسخ و منسوخ کا بیان اور اسی طرح کی چیزیں آئی ہیں۔ تیسرے۔ اس میں آنحضرت کی عادات و شمائل، آپ کا ادھر ادھر جانا، آپ کے عزرات و شواہد اور اس طرح کی دوسری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ رقائق۔ یہ شہر ہے مواعظ و نصائح کی تلقین جن دوزخ، اعمال کے فضائل، صحابہ کے مناقب اور زہر و ترک دنیا وغیرہ کے ذکر و اذکار پر۔

ان اہل علم میں سے کوئی ایسا تھا، جس نے ایک فن میں کمال حاصل کیا، اور وہ اسی کا ہو گیا۔ بعض دوا دین بعض کئی فنون پر جامع تھے۔ چنانچہ ضحاک بن مزاحم مفسر تھے۔ ابو حنیفہ، مالک اور شافعی فقہاء، اور ابن سحاق اور واقدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزرات کے عالم اور واعظین، زہاد اور صوفیہ علم رقائق والے تھے اور ابن عباس بہت سے فنون کے جامع تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی عبداللہ بن عباس امام تفسیر تھے



ادھر عمر، علی، ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم ائمہ فقہ تھے۔ ان کے زمانے کے بعد لوگ ان فنون کی تحقیق میں لگ گئے اور ان کی بحث و تمیض میں انہوں نے گہرے غور و فکر سے کام لیا چونکہ پہلے پہلے صرف قرآن و سنت ہی تھے، اس لئے انہوں نے قرأت کی مختلف وجوہ یعنی لہجوں کے بارے میں تصنیفات کیں۔ اور اس میں سات اور سات سے بھی زیادہ مذاہب ہو گئے۔ ان میں سے بعض روایت پر اور بعض عربوں کے کلام اور علم المنارج پر معمول ہیں۔ انہوں نے قرآن کے رسم الخط پر لکھا اور اس میں عثمانی مصاحف کا تتبع کیا۔ اسی طرح انہوں نے اہل اہل بغیر کسی سابقہ نمونے کے جمع و تدوین احادیث پر کتابیں لکھی۔ پھر انہیں غور و فکر اسی ضمن میں بہت سے فنون کی ترتیب کی طرف سے لے گیا۔ ان میں سے ایک حدیث صحیح کو تقسیم سے اور مستفیض کو غریب و معلول سے متمیز کرنا ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، نسائی، دارقطنی ہیں۔ ان کتابوں میں ایک قسم ہے، جس میں حدیثوں کو مسائل فقہ کے اعتبار سے مرتب کیا گیا۔ مثلاً کتب شافعی، ابن ماجہ، بیہقی اور شرح السنۃ وغیرہ نیز احادیث کی ایک تقسیم صحابہ کے لحاظ سے ہے۔ اور یہ کتابیں مسند کے نام سے موسوم ہیں، جیسے مسند ابی یعلیٰ اور مسند بزار۔

بجملہ ان فنون کے، ایک فن اسماء الرجال کا ہے۔ اس میں رجال احادیث پر جس طرح و تعدیل

۱۔ نام مسند حدیث صحابہ کی تقسیم کے لحاظ سے ہے، بلکہ شیوخ و اساتذہ کے ساتھ بھی مسند منسوب ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں نے اتحاد النبلاء میں ایسی تقریباً پچاس سائید کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ سائید میں ترتیب سائل کا لحاظ نہیں ہوتا۔ پہلے کسی ایک صحابی کی مرویات آتی ہیں۔ پھر دوسرے کی۔ اب ان سے اخذ مسئلہ کے لئے ان کی ترویج ضروری ہوئی۔ چنانچہ مسند امام احمد کی بے شمار شروح کے ساتھ اسے مرتب بھی کیا گیا۔

۲۔ علمائے ہندوپاک میں سے علامہ طاہر تپنی نے المفتی نام سے رجال پر کتاب لکھی جو مطبع نظامی دہلی میں طبع ہوئی۔ اور اب ناباب ہے۔



اور احادیث کے نامائوس غریب الفاظ کی شرح ہوتی ہے۔ انہی فنون میں سے ایک مختلف کتب میں آمد احادیث کی تخریج ہے، جیسے احیاء العلوم کی تخریج اور جیسے ہی کتب صحیحہ کی طرز پر تخریج ہے جیسے صحیح ابی عوانہ اور صحیح الاسماعیلی۔

منجملہ ان فنون کے ایک فن شکل الحدیث کا ضبط، مختلف حدیثوں میں تطبیق دینا اور اصول حدیث ہے۔ اور ان میں سے ایک کتب حدیث کی متون کی شرح کرنا ہے۔ جیسے ابن حجر الدفوی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرحیں لکھیں۔ ان کے علاوہ کثیر التعداد شرح جیتھین کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس منصوبے پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اسے اسرار حدیث اجمالاً و تفصیلاً بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں انہیں مدون کر دیا ہے،

۱۔ غریب الحدیث پر بھی علامہ تپنی نے مجمع البحار کے نام سے کتاب لکھی۔ اردو میں نواب وحید الزماں حیدر آبادی نے نور اللغات نام سے کتاب لکھی جو دوسری مرتبہ کراچی سے شائع ہو گئی ہے۔

۲۔ کسی مصنف کی مؤلفہ کتاب میں جو احادیث آئی ہوں، ان کے راویوں کی جرح و تعدیل تخریج ہر جیسے امام غزالی کی احیاء العلوم پر حافظ بن الدین العراقي (م ۸۰۶ھ) کی کتاب اور ہدایہ پر زیلعی (جمال الدین یوسف م ۷۷۲ھ) کی تالیف نصب الرایتہ فی تخریج احادیث الہدایتہ ہے۔

برصغیر میں علم حدیث کی اس صنف پر زیادہ کام نہیں ہو سکا۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں آوردہ احادیث کی تخریج قاضی محمد مچھلی شہسری نے یہ ہم سر کی تھی۔ لیکن ان کی رحلت کے بعد یہ کتاب طبع نہ ہو سکی۔ تخریجات میں ہندی علماء میں سے نواب صدیق حسن خاں کی کتاب الاراک فی تخریج احادیث الاشراک تقویت الایمان میں مستخرجا احادیث پر ہے اور نواب وحید الزماں کی تالیف احسن القوائد فی تخریج احادیث شرح العقائد ہے۔ اسی فصل میں مولانا سید امیر علی ملیح آبادی کی تالیف القعیب ہے۔ جن میں تقریب التہذیب ذہبی میں آمدہ راویوں کے اسماء و کنی کی تصحیح ہے۔ یہ کتاب تقریب التہذیب کے حاشیے پر نو لکھنؤ میں طبع ہو چکی ہے۔



بعد ازاں اہل علم ان مذکورہ بالا چار فنوں کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور تفسیر میں ان کا زیادہ اہتمام ہوا۔ چنانچہ ہر صاحب فن نے تفسیر لکھی۔ صاحب نحو نے نحو کو صاحب لغت نے لغت کو صاحب اخبار نے مناسب قصوں کو صاحب قرأت نے اپنے فن کو، صاحب فقہ نے فقہ کو، صاحب علم معانی نے علم معانی کو، صاحب علم کلام نے علم کلام کو اور صاحب تصوف نے تصوف کو اس میں شامل کیا۔ غرض بڑی کثرت سے کتا ہیں لکھی گئی۔ اور وہ خوب پھیلیں۔ اس کے بعد اہل علم نے ان تمام کو جمع کرنے کی کوشش کی، چہچہ کہ رازی، بیضاوی اور شافعی کی تفسیریں ہیں۔ پھر فقہ میں تلاش و تلمصص (انہیں اس طرف سے گیا کہ وہ اصول فقہ، علم جہل اور معرفت خلاف کا استنباط کریں اور چونکہ حوادث و واقعات کسی ایک حد پر نہیں رہتے اور جو کچھ پہلے لکھ گئے ہیں، وہ تمام حوادث و واقعات کے لئے کافی نہیں، اس لئے بعد میں آنے والوں نے پہلوں کے قصوں سے مسائل استنباط کرنے کی طرف توجہ کی۔ انہوں نے فتاویٰ اور واقعات جمع کئے اور اس میں بعض اقوال اور وجوہ کی دو سہروں پر ترجیح کو مدنظر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے مذاہب فقہ کے علوم کی تدوین اور اقوال اور وجوہ کی روایت کی تحقیق و تائید میں لگ گئے اور انہوں نے ہر مذہب و مسلک کے حق میں منقول اور معقول دلائل فراہم کیے اور اس پر کتا ہیں لکھیں۔ اس وقت وہ فقہی مذاہب جو مدون و منضبط ہو چکے تھے اور ان میں تخریج و ترجیح بکثرت ہو چکی تھی۔ چار تھے علم رقائق یعنی وعظ و نصیحت میں ایک گروہ نے دو طریقوں سے عملی دلچسپی لی۔ کبھی تو انہوں نے مواعظ اور دلوں میں رقت پیدا کرنے والی حکایات پر مشتمل کتا ہیں تصنیف کیں اور منبروں سے ایسے اسلوب میں جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے، ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور کبھی انہوں نے راہ آخرت پر سچنے کے بارے میں کتا ہیں لکھیں۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے قواعد دین کے انہیں تفصیل سے بیان کیا اور ان پر مسائل کی بنیاد رکھی، جیسے کہ کتاب اعیان العاوم ہے اسی طرح بعد میں آنے والے کتب سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ان میں تنقیح اور بحث کی اور جو مناسب سمجھا اس کا اضافہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ، تابعین، علماء اور زامروں کی سیر لکھیں، اور یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ لوگوں نے اپنے مشائخ کی سیرتیں تصنیف کیں اور فرداً فرداً ان کے اقوال منضبط کر دیئے۔ تصانیف کی اس قسم کو مقامات اولہ ملفوظات کا نام دیا گیا۔

یا ایک شیخ کے حالات ضبط کر کے کے بجائے ایک طبقہ کے تمام لوگوں کے حالات یکجا کر دیئے



جیسے مشائخِ چشت یا علمائے متقیہ یا ایک زمانے، یا ایک ملک یا شہروں کے علماء و مشائخ کے حالات اس نوع کی تصنیفات کو طبقات یا طباق کا نام دیا گیا۔ ان تصنیفات میں کچھ تو تاریخ کا حصہ ہے اور کچھ اسما الرجال کی کتابوں کا ان کی ترتیب میں ادھر ادھر سے استفادہ کیا گیا۔ اس باب میں راقم ضعیف نے انفاصل العارفین کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے والد ماجد اور عم محترم کے مقامات اور بعض اہلِ حرمین کے کچھ حالات جمع کئے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ان اہلِ علم ہیں سے بعض ایسے تھے، جنہوں نے صوفیہ کے ادراد اور ان کے احوال پر کتابیں لکھیں اور بعض نے صوفیہ کے رموز، جوان کے احوال کے تغیر کی وجہ سے تھے ان پر تصنیفات کیں۔ پھر ان لوگوں کے سلوک کے معانی میں کئی مسلک اور مذہب ہو گئے۔ اور ہر مسلک اور مذہب پر انہوں نے رسالے لکھے۔

ان اہلِ علم میں سے ایسے بھی تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و درود بھیجنے کے متعلق تصنیفات کیں، جیسے کہ دلائل الخیرات ہے اور بعض نے احزاب اور مناجات مرتب کیں۔ جب ملت کے بہت سے فرسے بن گئے اور ان فسقوں نے مختلف جماعتوں کی شکل اختیار کر لی تو یہ ہوا کہ ان میں قبیل و قال اور بحث و مناظرہ ہونے لگے۔ ان فرقوں میں سے معتزلہ تھے۔ اہلِ میں سے روافضہ تھے۔ اہلِ تفسیر تھے۔ اور اہلِ میں سے یہود و نصاریٰ اہلِ کتاب تھے۔ بعض اذقات دین کی نصرت کے لئے ان مباحثوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان مباحثوں کے لئے انہوں نے مجالس و محافل قائم کیں۔ لیکن جب تک ان امور کے لئے مستحکم اصول، الگ الگ فروع، ترتیب و تسلسل افکار اور حسن تحریر و تقریر نہ ہو، یہ مباحثہ اتمام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور عادتاً یہ دوسروں کی باتیں سننے، وراثت میں دوسروں سے سیکھنے، تدوین و تصنیف اور تعلیم و تعلم کے بغیر ممکن

۱۔ از ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان بن ابوبکر۔ م ۸۵ ھ

۲۔ ان میں سب سے زیادہ موثر مناظرہ بشر مریسی معتزلی اور امام عبدالعزیز بن یحییٰ الکنتانی الملکی کا ہے۔ جو مامون الرشید کی صدارت میں قدیم و خلقِ تشران پر ہوا۔ اور بعد میں کتاب الحیدر کے نام سے چھپ گیا۔ اس کا اردو میں ترجمہ فقہ خلقِ تشران کے نام سے راقم السطور نے ۱۹۳۵ء میں چھپوایا۔



نہیں۔ لہذا وہ لوگ علم کلام کی تالیف میں لگ گئے۔

اہل اسلام میں سے جنہوں نے سب سے پہلے بحث و مناظرہ سے علی دلچسپی لی، وہ معتزلہ تھے۔ انہوں نے فلسفہ سے حد، اسسم، قیاس اور مقولات عشر کے مباحث نیز الہیات میں سے امور عامہ کے مباحث لے کر ان کے ساتھ شریعت میں جو صفات، ثبوتات اور معاد کے مباحث تھے، انہیں شامل کر لیا۔ چنانچہ وہ اصول فلسفہ جو قواعد اسلامیہ کے خلاف نہ تھے، انہیں تو انہوں (معتزلہ) نے بحالہ رہتے دیا اور جو قواعد اسلامیہ کے خلاف تھے، ان پر اعتراض کئے۔ اور ان کی جگہ انہوں نے دوسرے اصول قائم کر دیئے۔ فلسفہ سے علم کلام کو اخذ کرنے کے یہی معنی ہیں اہل سنت میں سے جنہوں نے سب سے پہلے علم الکلام پر گفت گو کی۔ اور اسے اختیار کیا۔ وہ ابو الحسن اشعری تھے۔ اور ان کا اعتزال سے رجوع کا قصہ تو مشہور ہی ہے۔ وہ (معتزلی ہونے کے دور میں) جان گئے تھے۔ کہ ایک اصول کی بنیاد کیسے ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے مختلف شروحات اور شاخیں کس طرح نکلتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے معتزلہ ہی کے نمونے پر اپنے طریقے کی بنا رکھی۔ بعد ازاں ابونصر اور ابو علی وغیرہ آئے۔ اور انہوں نے قواعد اسلامیہ کو فلسفہ پر اس طرح تطبیق دینا شروع کیا کہ فلسفہ میں جو چیزیں اسلام کے خلاف تھیں، اس کی تادیب کرتے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس پر رد و قدح کرنے کی ضرورت پڑی۔ مثال کے طور پر جب شیعہ اپنے مذہب کے حق میں استدلال کرتے، تو انہیں ان کا علم کلام نقل کرنے اور اس کی تردید کرنے کی ضرورت پڑتی۔ اس طرح علم کلام کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ اور وسیع ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس کی اہمیت اور وقار ہو گیا۔ چنانچہ ان کے دلوں

۱۰ تعریف شے بذاتیات، چنان کہ تعریف انسان بہ حیوان ناطق۔

۱۱ اسم۔ قیاس شے بعرضیات چنان کہ تعریف انسان بہ ماشی و ضاحک

۱۲ قیاس۔ قولیت مرکب بہ دو جملہ کہ لازم آید از دوسے نتیجہ

۱۳ مقولات عشر۔ یک جوہر و نہ عرض

۱۴ الہیات کے امور عامہ۔ در اصطلاح اہل حکمت چیز ہا و گویند کہ ذات آہنا عام باشد و

مقتض یک قسم از اقسام موجودات نباشد، بلکہ شامل باشد۔



میں جو تذبذب ہوتا تھا، اس سے سکون حاصل کرنے کے لئے وہ اس علم کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہی خالص حق ہے۔

جب اہل حدیث نے یہ دیکھا تو انہوں نے اہل سنت کے عقیدے پر کتنا ہیں تفتیش کیں۔ اس ضمن میں انہوں نے وہ احادیث الگ کر لیں، جن سے عقائد کے مسائل متبذد ہوتے ہیں جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، پہلے تو وہ ان اشارات و رموز میں مشغول رہے جو صوفیہ کے احوال اور کیفیات کی تعبیر کرتے ہیں۔ پھر وہ اس مقام سے معارف کی طرف منتقل ہوئے۔ اس میں سب سے پیش پیش شیخ محی الدین محمد بن عسکری اور ان کے تلمیذ شیخ صدر الدین ہیں۔ جن کی بدولت یہ بھی ایک جداگانہ علم بن گیا۔ اس علم کی باریک باریک رگوں کی طرح بہت سی شاخیں ہیں، جو علوم اشراقیہ سے سیراب ہونے لگیں۔ اسی وجہ سے ان کی اصطلاحات میں مثال، ناسوت اور لاہوت مردج ہوئیں۔ وہ شخص جس نے رب سے پہلے قلم، لوح، امر و خلق کا ان معنوں میں جو صوفیہ کے ہاں مستعمل ہیں، ذکر کیا، وہ میرے نزدیک فاریبی تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے متبعین جیسے ضرورتیں پیش آتی رہیں، ان امور کے ایک ایک باب کے متعلق کتا ہیں لکھتے رہے۔ اور ان میں آپس میں بحثیں اور مناظرے ہوتے رہے۔ غرض شرعی علوم و فنون اس طرح شاخ و در شاخ اور فرع و در فرع ہوئے

(مسل)

- 
- ۱۔ اہل حدیث سے عالمین بالحدیث ترک التقلید نہیں بلکہ ہمارے بین بالحدیث مفہوم ہے۔
  - ۲۔ عالم مثال۔ عالمے فروتر است از عالم ارواح و آں چہ دریں عالم ظاہریت مثل آن در عالم مثال است و خواب ہے بینند آں را صور عالم مثال گویند۔
  - ۳۔ ناسوت۔ عالم اجسام کہ دنیا دایں جہاں باشد و گاہے مجازاً بمعنی شریعت و عبادت ظاہری
  - ۴۔ لاہوت۔ دراصل "لا ہوا الا ہو" است



# شاہ ولی اللہ دہلویؒ سے منسوب تصانیف

از محمد الوہاب قادریؒ ایم اے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام قطب الدین احمد اور تاریخی نام ”عظیم الدین“ ہے مگر ولی اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ ۱۲ شوال ۱۱۰۳ھ کو اپنی نہال قصبہ پھلت ضلع مظفرنگر میں پیدا ہوئے۔ صرب رواج پانچ سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ ساتویں سال میں قرآن شریف ختم ہوا اور فارسی تعلیم شروع ہوئی یہاں تک کہ دس سال کی عمر میں فوائد ضیائیہ (شرح ملا جامی) پڑھ لی اور مطالعہ کتب کی استعداد پیدا ہو گئی چودہ سال کی عمر میں شادی ہوئی پندرہ سال کی عمر میں اپنے والد ماجد شاہ عبدالرحیم سے بیعت ہوئے اور اشغال مشائخ نقشبندیہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی سال تفسیر بیضاوی کا ایک جز پڑھ کر تعلیم سے فراغت حاصل کر لی شاہ عبدالرحیم نے اس موقع پر بطور اظہار خوشنودی ایک عام ضیافت کا انتظام کیا اور شاہ ولی اللہ کو درس کی اجازت دی۔

شاہ صاحب خود لکھتے ہیں

”دریں میان سخنان بلند در صر ضمن بخاطری رسیدند و اندک کوشش زیادہ تر کشاد کار بنظر می آید“

۱۔ یہ مقالہ پاکستان ہسٹری کانفرنس کے چودہویں اجلاس منعقدہ پشاور اپریل ۱۹۵۲ء میں پڑھا گیا۔

۲۔ ”عظیم الدین“ سے ۱۱۰۳ھ برآمد ہوتے ہیں اس میں ایک عدد زیادہ ہے۔

۳۔ جز اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف (مشمول الفاس العارفین) از شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۹۵۲ء

(مطبع احمدی دہلی سال طہاعت ۱۳۷۱ھ)



شاہ ولی اللہ کی عمر کا ستر ہوا سال تھا کہ ان کے والد شاہ عبد الرحیم نے ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ کو انتقال فرمایا اس کے بعد کم و بیش بارہ سال تک شاہ صاحب نے مستند درس کو ذہنیت بخشی ۱۱۳۱ھ ۱۱۳۲ھ ۱۱۳۳ھ کے اخیر میں حج و زیارت سے مشرف ہوئے ایک سال حجاز مقدس میں قیام رہے اور جب ۱۱۳۵ھ ۱۱۳۶ھ میں بحریہ تمام وطن واپس ہوئے شاہ ولی اللہ نے حج و زیارت سے واپس آکر دہلی میں تدریس و تبلیغ اور اصلاح و تذکیر کے فرائض انجام دیئے اور کم و بیش تہائی صدی تک شاہ صاحب کا یہ کام جاری رہا ۲۹ محرم ۱۱۴۷ھ کو شاہ صاحب کا انتقال ہوا۔

شاہ ولی اللہ کے زمانے میں سیاسی استری و انتشار کمال کو پہنچا ہوا تھا مغلیہ حکومت کے تناور درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی تھیں تخت نشینی کے لئے آئے دن کشت و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ صوبے دار مرکز سے باغی ہو رہے تھے امراء و رؤسا آپس میں برسر پیکار تھے اس پران کی چیرہ دستیوں اور سفاکیوں مستزاد تھیں سید ہر اودان حسین علی اور عبداللہ خاں سیاہ دہلی کے مالک بنے ہوئے تھے بادشاہ دہلی ان کے اشارہ چشم و ابرو کا منتظر رہتا تھا اس پر غیسر ملکی حملوں نے رہی سہی سا کھ کو بھی ختم کر دیا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سیاسی کمزوری کے نتیجہ میں اقتصادی معاشرتی اور مذہبی حالات بھی بد سے بدتر تھے عوام بد حال و پریشان اور تجارت و صنعت کا جنازہ نکلی چکا تھا معاشرہ کی زوال پذیری اپنی حد کو پہنچ چکی تھی ظاہری نمود و نمائش اور غیر اسلامی رسوم و رواج کا دور دورہ تھا مذہبی بد حالی بیان سے باہر ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلی نے معاشرہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ سیاسی حالات کو دیکھا ملوک و امراء علماء و صوفیاء کا مبالغہ کیا اور پھر مسلم معاشرہ کی ذہنی اصلاح کے لئے ایسا مواد مہیا کیا کہ جس سے نہ صرف عوام اسلام کا احیاء ہوا بلکہ مسلم معاشرہ میں اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا شاہ ولی اللہ نے ہود کو توڑا، قرآن و حدیث کو عام کیا، فقہ کی حیثیت متعین کی۔ عقائد کو واضح کیا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی۔ شاہ صاحب کی تصانیف کا مندرجہ ذیل عناوین کے تحت ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے شاہ صاحب کی فہرست تصانیف ملاحظہ ہو۔

فہرست قرآن

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن (۲) نور الکبیر (۳) فتح النیسر (۴) مقدمہ ورفن ترجمہ قرآن



(۵) تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء۔

## حدیث

۴۔ موسیٰ (شرح مؤطا) عربی (۷)، مصنفی (شرح مؤطا) فارسی (۸) اربعون حدیثاً مسلسلۃً بالاشراف فی غالب سند (۹) البدلتین فی مبشرات النبی الامین (۱۰) النوادر من احادیث سید الاول والادخر (۱۱) الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین (۱۲) الارشاد الی مہات علم الاسناد (۱۳) تراجم البخاری (۱۴) شرح تراجم بعض ابواب البخاری (۱۵) انتہاء فی سلاسل اولیاء اللہ واسانید وارثی رسول اللہ۔

## فہم وکلام و عقائد

۱۶۔ حجتہ اللہ البالغہ (۱۷) الہدور البازغہ (۱۸) انصاف فی بیان سبب الاختلاف - (۱۹) عقداً الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید (۲۰) السرا المکتوم فی اسباب تدوین العلوم - (۲۱) قسرة العینین فی تفہیل الشیخین (۲۲) المقالة الوضیة فی النصیحة والوصیہ (وصیت نامہ) (۲۳) حسن المقییدہ (۲۴) المقدمة السنیہ (۲۵) فتح الودود فی معرفۃ الجنود (۲۶) مسلمات (۲۷) رسالہ عقائد بصورت وصیت نامہ (فارسی) جن کا منظوم اردو ترجمہ سعادت یارقان رنگین نے کیا ہے۔

## تصوف وغیرہ

۲۸۔ التقیبات النہیہ (۲۹) فیوض الحسین (۳۰) القول الجمیل (۳۱) جمعات (۳۲) سلطات (۳۳) لمحات (۳۴) الطاف القدس (۳۵) ہوامع شرح حزب البحر (۳۶) الخیر الکثیر۔ (۳۷) شفاء القلوب (۳۸) کشف الغین فی شرح الرباعیین (۳۹) زہرا دین (۴۰) فیصلہ وحدت الوجود والشہود (مکتوب مدنی)

## سیر و سوانح

(۴۱) سرور المحزون (۴۲) ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء (۴۳-۴۹) انفاس العارفين  
۱۔ بوارق الولايت۔ ۲۔ شوارق المعرفت، ۳۔ امداد فی مآثر الاجداد، ۴۔ نبذة الابریر فی اللطیفۃ العزیزۃ



۵۔ العطیۃ الصمدیہ فی الانفس المحمدیہ، ۶۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین، ۷۔ جزاء اللطیف فی ترجمتہ العبد الضعیف۔

## مکتوبات

(۵۰) مکتوبات مع مناقب ابی عبداللہ و فضیلت ابن تیمیہ (۵۱) مکتوب المعارف مع ضمیرہ مکتوب ثلاثہ (۵۲) مکتوبات فارسی (شمولہ کلمات طیبات) (۵۳) مکتوبات عسری (شمولہ حیات ولی) (۵۴) مکتوبات (شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات، مرتبہ خلیق احمد نظامی)

## نظم

(۵۵) الطیب النغم فی مدح سید العبد العجم، یہ بانیہ قصیدہ ہے اس کے ساتھ تین اور قصیدے ہمزہ، تانیہ اور لامیہ بھی شامل ہیں (۵۶) دیوان اشعار عسری، جس کو شاہ عبدالعزیز نے جمع کیا اور شاہ رفیع الدین نے مرتب کیا ہے۔ ۱۔

صرف۔ (۵۷) نظم مشترک میر (فارسی)

متفرق (۵۸) رسالہ دانشمندی

شاہ ولی اللہ صاحب کی تصانیف کی ایک مکمل فہرست ہم نے پیش کی ہے ان میں سے بیشتر کتابیں طبع ہو چکی ہیں اور ان کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہوا ہے شاہ صاحب کی تصانیف سب سے پہلے مولوی عبداللہ بن بہادر علی حسینی نے کلمتہ سے طبع و شائع کیں ان کی شائع کردہ کتابیں ۱۱، المقالة الوضیہ (۲) فوز الکبیر (۳) فتح الغبیر (۴) چہل احادیث ہماری نظر سے گزری ہیں، چہل احادیث کا اردو ترجمہ مولوی عبداللہ نے ہی کیا ہے، ان کے بعد مولانا محمد احسن نالوتوی، پردیس عربی و فارسی، بریلی کالج (ف ۱۳۱۳) نے اپنے پریس مطبع صدیقی بریلی سے اور پھر ان کے ربیب خان بہادر مولوی حافظ عبدالاحد (ف ۱۹۲۰) نے مطبع مجتہدی دہلی سے شائع کیں۔ اسی زمانے میں دہلی سے شاہ رفیع الدین کے لولے ظہیر الدین میر احمد ولی اللہی نے بالالتزام شاہ صاحب اور ان کے سرزبان عالی مقام کی کتابیں طبع و شائع کیں۔ ظہیر الدین کے ایک عزیز عبدالغنی ولی اللہی بن حاجی سید محمد



سجادہ نشین دہلوی درگاہ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی نے بھی شاہ صاحب کی بعض کتابیں شائع کیں، بیسویں صدی میں مولانا عبید اللہ سندھی (ف ۱۹۶۲ء) اور مولانا محمد منظور نعمانی نے تصانیف اور علوم و افکار دلی الہی کی نشر و اشاعت میں خاصہ حصہ لیا ہے۔

شاہ دلی اللہ دہلوی سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہیں۔ اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے چھاپ دیئے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند کا ہے یہ تذکرہ ۱۸۶۱ء میں تالیف ہوا ہے مرزا علی لطف نے دلی اللہ سرہندی المتخلص بہ اشتیاق کو حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی سمجھ کر ان کی جھوکی ہے اور ان سے دو کتابیں منسوب کی ہیں وہ لکھتا ہے۔

”فی الحقیقت مرتبہ علم کا اس عالی جناب (شاہ دلی اللہ محدث دہلوی) کے ہنایت بلند تھا۔ خصوصاً علم حدیث اور تفسیر میں بہت بڑی درست گاہ رکھتے تھے یہاں تک کہ اسم گرامی اس برگزیدہ روزگار کا زمانہ خلافت پر آج کے دن تک شاہ دلی اللہ محدث کر کے جاری ہے اکثر کتابیں تصنیف اس جس علم کی مشہور ہیں چنانچہ دو نسخے کہ ایک کا نام ”قرۃ العین فی ابطال شہادۃ المحسن“ ہے اور دوسرے کا نام ”جنت العالیہ فی مناقب المعادیہ“ کہتے ہیں تصنیفات سے اس محی الدین کی یادگار صفحہ روزگار پر ہیں، والد ماجد ہیں یہ اس رونق بخش کشور قناعت کے کہ جس کا نام نامی مولوی عبدالعزیز ہے آج کے دن تک قدم تو کل گارے ہوئے شاہ جہاں آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔“

شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی (ف ۱۹۱۲ء) اس تحریر کا رد کرتے ہوئے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ”دونوں نام غلط ہیں پہلی کتاب تفضیل شیخیں میں ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کے ابطال سے خدانخواستہ اس کا تعلق نہیں اور دوسری کتاب تو بالکل فرضی ہے معاویہؓ کے

۱۔ گلشن ہند از مرزا علی لطف، تصحیح و حاشیہ از شمس العلماء شبلی نعمانی و مقدمہ از مولوی عبدالحق  
۲۴۲ (حیدر آباد دکن ۱۹۰۶ء)

۲۔ ایضاً ۲۴۳

۳۔ کتاب کا نام ”قرۃ العین فی تفضیل الشیخین“ ہے۔



مناقب میں ان کی کوئی کتاب نہیں۔“

بابائے اردو مولوی عبدالحق (ف ۱۹۶۱ء) نے بھی اسی نقطہ نظر کو قبول کیا ہے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں:

”صاحب تذکرہ مرزا علی لطف نے بعض مقامات پر پردے ہی پردے میں خوب چوٹیں کی ہیں جن میں تعصب کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب کی نسبت لکھا ہے کہ ”فسرة العین فی البطل شهادة الحین“ اور جنت العانیہ فی مناقب المعاویہ“ ان کی تصانیف سے ہیں حالانکہ ان مباحث میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے نہ شہادت حسنین کا ابطال کیا ہے اور نہ مناقب معاویہ میں کوئی کتاب لکھی ہے یہ محض اتہام ہے اس کے بعد یہ کہہ کر کہ ”یہ والد ہیں شاہ عبد العزیز کے“ خوب ہجو ملیج کی ہے۔“

شاہ محمد اسحاق دہلوی (۱۸۴۵-۱۹۱۵ء) جب ۱۸۴۱ء میں حجاز کو ہجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید و تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا۔ مقلدین و غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے اور ان مباحث پر طرفین سے رسالے اور کتابیں لکھی گئیں۔ اسی زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی وجود میں آئیں قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی (۱۸۹۶ء) اپنی ایک تالیف کشف الحجاب میں لکھتے ہیں کہ ”اور ایسا ہی ایک اور جعل (غیر مقلدین) کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلہ کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر علمائے سابقین کے نام سے چھپواتے ہیں۔ چنانچہ بعض مسئلے مولانا شاہ عبد العزیز کے نام سے اور بعض مسئلے مولوی حیدر علی کے نام سے علیٰ ہذا القیاس چھپوائے ہیں۔“

۱۔ گکش بند (مقدمہ) ۲۵۳

۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تبیینہ الفضالین و ہدایتہ الصالحین (مجموعہ فتاویٰ علمائے دہلی و حرمین

شریفین درجواز تقلید) مطبوعہ مطبع سید الاخیار دہلی (۱۸۴۵ء)

۳۔ کشف الحجاب از قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی ص ۹ (مطبع بہار کشمیر لکھنؤ ۱۲۹۸ھ)



شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تصنیفات کے مشہور ظہیر الدین سید احمد ولی اللہی بمبئی  
شاہ رفیع الدین دہلوی جنہوں نے شاہ صاحب کی تصانیف کی بڑی تعداد طبع و شائع کر کے وقف عام کی ہے انہوں  
نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دلائی چنانچہ وہ شاہ صاحب کی ایک کتاب "تأویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء"  
کے آخر میں لکھتے ہیں۔

”بعد حمد و صلوة کے بندہ محمد ظہیر الدین عسکری سید احمد اول گزارش کرتا ہے۔ بیچ  
خدمت شائقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب و مولانا شاہ عبدالغفر  
صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو  
اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور درحقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے  
کسی کی نہیں اور بعض لوگوں نے جو ان کی تصانیف میں اپنے عقیدہ کے خلاف بات  
پائی تو اس پر حاشیہ جڑا اور موقعہ پایا تو عبارت کو تغیر و تبدل کر دیا تو میرے اس کہنے  
سے یہ عرض ہے کہ جواب تصانیف ان کی چھپیں اچھی طرح اطمینان کر لیا جائے  
جب خریدنی چاہئیں۔“

ظہیر الدین صاحب اس سلسلہ میں مزید وضاحت شاہ صاحب کی ایک دوسری تصنیف "انفاس العارفين" کے  
آخر میں "التماس ضروری" کے عنوان سے کرتے ہیں اور اس میں جعلی کتابوں کے نام اور ناشرین کی بھی نشان دہی کرتے ہیں  
”دوسری التماس آپ کے ملاحظہ فرمانے کے لائق یہ بھی ہے کہ فی زمانہ "الدنیازدراء"  
لا یحصلہا الا بالزور“ کو بعض حضرات نے کمر باندھ ہی ہے اور دنیا کمانے کے واسطے  
حضرات موصوفین (شاہ ولی اللہ اور ان کے اخلاف) کی طرف اکثر کتابیں منسوب

تأویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی کلان محل متعلق مدرسہ

عزیزی دہلی باہتمام ظہیر الدین ولی اللہی (سال طباعت ندارد)

انفاس العارفين از شاہ ولی اللہ دہلوی مطبوعہ مطبع احمدی دہلی متعلق مدرسہ عسکری باہتمام  
ظہیر الدین ولی اللہی۔



کر کے چھاپ دی ہیں جو کسی طرح ان حضرات کی تصنیف میں سے نہیں ہیں اور درباب  
بصیرت ان کو پڑھ کر ان کے عیب اور مفاسد کو اس طرح جان لیتے ہیں جس طرح  
ایک تجربہ کار نقاد کھسکے کھوٹے کو کوٹٹی پر لگا کر پہچان لیتا ہے مگر چونکہ ہفتوا سے  
العوام کا لانا عام بیچارے اردو پڑھنے والے علم سے بے بہرہ لوگ اکثر ان  
جعلی اور مصنوعی رسائل کو پڑھ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس واسطے  
میرا فرض ہے کہ میں ان رسائل کے نام اس کاغذ کوتاہ میں لکھ دوں اور اپنے دین دار  
بھائیوں کو درباب زمانہ کی گندم نہائی اور جو منروشی سے آگاہ کر دوں آگے اس پر  
عمل کرنا نہ کرنا ان کا فعل ہے۔

منت آنچہ حق بود گفتم تمام  
تو دانی دگر بعد ازین والسلام

اور وہ جعلی و مصنوعی رسائل یہ ہیں۔

۱۔ تحفۃ الموحیدین	مطبوعہ اکیلی المطابع دہلی	منسوب بر طرف
۲۔ بلاغ المبین	مطبوعہ لاہور	حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
۳۔ تفسیر موضح القرآن	مطبوعہ مطبع خادم الاسلام دہلی	منسوب بر طرف شاہ عبدالقادر صاحب مرحوم

۱۔ شاہ عبدالقادر نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ ۱۳۰۵ھ میں مکمل کیا اس پر مختصر تفسیری حاشیہ ہیں اس  
ترجمہ کا تاریخی نام ”موضح قرآن“ ہے ”موضح القرآن“ نہیں ہے تفسیر مولانا شاہ عبدالقادر المعروف  
”موضح القرآن“ کے نام سے ایک تفسیر ابو محمد شابت علی اعظم گڑھی اور غلام حسین دو نگیری نے ۱۳۰۸ھ  
میں مطبع خادم الاسلام دہلی سے طبع کرا کے شائع کی یہ کتاب سات جلدوں میں طبع ہوئی ہے اس کی  
دوسری جلد پر شمس العلماء میاں نذیر حسین دہلوی (ف ۱۹۰۲ء) کے داماد مولوی سید شاہماں کی  
تقرین ہے اور آخر کتاب میں اشتہار ہے کہ شہر دہلی پھانک حبش خاں مدرسہ مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب  
سے ملد فرمایا اس تفسیر کی طرف سید ظہیر الدین نے اشارہ کیا ہے۔



۴۔ ملفوظات لہ مطبوعہ میرٹھ منسوب برطرس حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز

المشترک تہذیبیہ الہین احمد مالک مطبع احمدی دوکان اسلامیہ دہلی

ایک نامور عالم مولانا وکیل احمد سکندر پوری بلاغ المبین کے متعلق اپنی تصنیف وسیلہ جلیلہ میں لکھتے ہیں ۵  
”یہ کتاب (البلاغ المبین) کسی دہائی کی تصنیف ہے جسے کافی لیاقت نہ تھی  
مگر اعتبار و استناد کے لئے مولانا شاہ دلی اللہ کی طرف منسوب کی گئی اس  
کا انتساب ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا زبیب النساء کی طرف یا دیوان  
محی کا حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی طرف یا دیوان معین الدین  
ہروی کا حضرت معین الدین چشتی کی طرف“

تحفۃ الموحیدین سب سے پہلے اکل المطابع دہلی میں طبع ہوا پھر قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت  
اہل حدیث مغربی پاکستان کے ادارہ اشاعت السنہ نے رجب ۱۳۷۳ھ میں اسے دوبارہ شائع کیا اس  
رسالہ کے شروع میں ادارہ کے ناظم محمد اسحق صاحب نے ”سخن گفتنی“ کے عنوان سے مندرجہ ذیل عبارت  
لکھی ہے ۶

”حجتہ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا توحید کے مسئلہ پر ایک مختصر  
لیکن جامع رسالہ تحفۃ الموحیدین نصرت صدی کے قریب کا عرصہ ہوا افضل المطابع  
دہلی سے شائع ہوا تھا رسالہ فارسی میں ہے اس کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب  
موصوف کے ایک سوانح نگار مولانا حافظ محمد رحیم بخش دہلوی نے کیا۔“

۷۔ ملفوظات شاہ عبدالعزیز (فارسی) کا پہلا ادیشن مطبع مجتہبی میرٹھ سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہوا تھا اور مطبع ہاشمی میرٹھ  
سے ۱۳۱۵ھ میں ان ملفوظات عزیزی کا اردو ترجمہ سب سے پہلے شائع ہوا ترجمہ کے ذرائع مولوی عظمت الہی بن محمد شام نے انجام  
دیتے تھے ۱۹۶۷ء میں ملفوظات شاہ عبدالعزیز کا اردو ترجمہ پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز کراچی نے شائع کیا مترجمین مولوی  
محمد علی لطفی اور مفتی انتظام اللہ شہابی ہیں ”پیش لفظ“ ڈاکٹر معین الحق صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔

۸۔ وسیلہ جلیلہ از مولانا وکیل احمد سکندر پوری ۱۹۶۷ء مطبع یوسفی نکھتو۔ سال طباعت ندارد

۹۔ تحفۃ الموحیدین ۱۴ (شائع کردہ ادارہ اشاعت السنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان ۱۳۷۳ھ)



طبع ثانی کی اشاعت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں تحفۃ الموحیدین کے سرورق پر مصنفہ یا مولفہ شاہ ولی اللہؒ تحریر نہیں ہے بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلویؒ لکھا ہوا ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود متردد ہے لہذا اس نے اس رسالہ کا اعتبار قائم کرنے کے لئے اس کا مترجم "حیات ولی" کے مولف مولانا رحیم بخش دہلوی کو بتایا ہے حالانکہ حیات ولی میں مولانا رحیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہؒ کی جو فہرست تصانیف درج کی ہے اس میں کہیں تحفۃ الموحیدین یا بلاغ المبین کا ذکر نہیں ہے۔ لے تحفۃ الموحیدین کے آغاز میں مصنف کا نام "ولی اللہ دہلوی" تحریر ہے شاہ صاحب کی تصانیف کی ایک بڑی تعداد کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہے ان میں کہیں صرف ان کے نام کے ساتھ "دہلوی" کی ثبت تحریر نہیں ہے وہ ہر جگہ "فقیر ولی اللہ" یا "ولی اللہ بن شاہ عبدالرحیم" لکھتے ہیں۔

البلاغ المبین بھی سب سے پہلے مطبع محمدی لاہور سے ۱۳۳۵ھ میں طبع و شائع ہوئی طابع و ناشر نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کو اس کتاب کا قلمی نسخہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ حالانکہ ایک اہل حد عالم مولوی فقیر اللہ اس کے طابع و ناشر ہیں اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ البلاغ المبین میں کہیں مصنف کی حیثیت سے شاہ ولی اللہ کا نام نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی ہر تصنیف کے آغاز میں شاہ صاحب کا نام موجود ہوتا ہے۔ مگر البلاغ المبین میں ایسا نہیں ہے۔

ان دونوں کتابوں کی زبان طرز بیان اور طریقہ استدلال شاہ ولی اللہ دہلوی سے بالکل مختلف ہے اکثر غیر مستند اور وضعی حدیثوں سے استدلال کیا گیا ہے ۲۔ ان میں سو فیہ کے اقوال اور ان کے ملفوظات کے حوالے ملتے ہیں صاحب مجاہد الامیر (شیخ احمد رومی) شیخ عبدالحق دہلوی اور ابن تیمیہ کے حوالہ جات کی کثرت ہے بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور سے

۱۔ ملاحظہ ہو "حیات ولی" از مولانا رحیم بخش دہلوی ۱۳۵۵ھ - ۵۸۰۔

(مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)

۲۔ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب مولوی فقیر اللہ مرحوم نے حواشی میں اکثر اس طرح

اشارہ کیا ہے ملاحظہ ہو بلاغ المبین ص ۵۲ و ۵۵ (لاہور ۱۹۶۲ء)



ابن تیمیہ (ف ۷۲۸ھ) کا پروردگار پیگنڈہ مقصود ہے۔ چنانچہ ان کا نام اس طرح لکھا گیا ہے ۲  
 ”علامہ ابوالعباس احمد بن عبدالمجلیم بن عبد السلام مفتی ملک شام“

ملک کے مشہور اہل حدیث محقق دوسرخ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں ۳  
 ”البلاغ المبین تو یقیناً شاہ ولی اللہ کی کتاب نہیں، اس کا اسلوب تحریر و  
 طریق ترتیب مطالب شاہ صاحب کی تمام تصانیف سے متفاوت ہیں  
 یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ابتدائی دور کی تصنیف ہوگی۔“

ان دونوں کتابوں تحفۃ الموحدین اور بلاغ المبین کا شاہ صاحب کی تصنیفات میں یا ان کے صاحبزادگان  
 کی تصنیفات میں یا ان کے مستفہین کی تصنیفات میں کوئی ذکر یا حوالہ نہیں ملتا شاہ صاحب کے سوانح نگار  
 اقل مولانا رحیم بخش دہلوی مولف حیات ولی ۴ بھی ان کتابوں کا قطعاً ذکر نہیں کرتے دوسرے  
 تذکرہ نگار مولوی رحمان علی مولف تذکرہ علمائے ہند ۵ مولوی فقیر محمد جہلمی مولف حقائق الخفیہ ۶  
 نواب صدیق حسن خاں مولف اسجد العلوم ۷ مولوی حکیم عبدالحی مولف نزهتہ الخواطر ۸

۱۔ ملاحظہ ہو البلاغ المبین ص ۹۹، ۱۰۰ (شائع کردہ مکتبۃ السلفیہ، لاہور ۱۹۶۲ء)

۲۔ ایک موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ نے امام ابن تیمیہ کے سلسلہ میں ایک خط لکھا ہے اس میں  
 انہوں نے ان کو ”شیخ تقی الدین احمد ابن تیمیہ“ لکھا ہے، ملاحظہ ہو مکتوبات مناقب ابی عبد اللہ  
 محمد بن اسمعیل البخاری ص ۶۶ (مطبع احمدی دہلی، سال لمباعت ندارد)

۳۔ مکتوبات مولانا غلام رسول مہر بنام محمد ایوب قادری مکتوبہ ۲۸ فروری ۱۹۶۴ء

۴۔ حیات ولی از رحیم بخش دہلوی ص ۵۴۵ - ۵۸۰ (مکتبۃ السلفیہ لاہور ۱۹۵۵ء)

۵۔ تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و ترجمہ محمد ایوب قادری ص ۵۳۲ (پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۱ء)

۶۔ حقائق الخفیہ از مولوی فقیر محمد جہلمی ص ۲۲۴ - ۲۲۸ (نول کشور پریس لکھنؤ ۱۹۰۶ء)

۷۔ اسجد العلوم نواب صدیق حسن خاں ص ۹۱۲ - ۹۱۴ (مطبع صدیقی بمبویال ۱۹۶۶ء)

۸۔ نزهتہ الخواطر جلد ششم از مولوی حکیم عبدالحی ص ۳۹۸ - ۴۱۵

(دائرۃ المعارف، حیدرآباد دکن ۱۹۵۷ء)



اور مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی مولف تاریخ اہل حدیث کے یہاں بھی ان کتابوں کا ذکر نہیں ملتا ہے  
 البلاغ المبین کا اردو ترجمہ تبلیغ حق کے نام سے ۱۳۶۴ھ میں حیدر آباد دکن سے شائع ہوا۔ اس پر  
 مولوی غلام محمد بنی اسے (عثمانیہ) مولف تذکرہ سلیمان نے مولانا سلیمان ندوی سے دریافت کیا کہ  
 ”بلاغ المبین کے نام سے ایک کتاب اہل حدیث حضرات کی طرف سے شائع  
 ہوئی ہے اور اس کو مصنفہ حضرت شاہ دلی اللہ دہلوی بتایا گیا ہے کیا یہ کتاب  
 واقعاً شاہ صاحب کی ہے اور اگر ہے تو اس میں بعض مسائل ایسے ملتے ہیں  
 جن میں شدت حد اعتدال سے زائد ہے۔“

مولوی غلام محمد صاحب نے تو سین میں اس کا جواب اس طرح لکھا ہے کہ  
 ”بعد میں تحقیق سے پتہ چلا اور خود حضرت والا (مولانا سلیمان ندوی) نے  
 بھی تصدیق فرمائی کہ یہ شاہ دلی اللہ صاحب کی تصنیف ہے ہی نہیں، بلکہ کسی نے  
 لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی ہے تاکہ شاہ صاحب کو ماننے والے ان عقائد کو مان لیں۔“

شاہ دلی اللہ دہلوی سے منسوب ایک رسالے کی نشان دہی مولانا محمد علی کاندھلوی خواجہ سرزاہ  
 مولانا محمد ادیس کاندھلوی نے بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں۔

”سیری جیسے کی کوئی انتہا نہیں رہتی جب میں سنتا ہوں کہ لوگ غیر مقلدیت  
 کو پروان چڑھانے کے لئے حضرت شاہ صاحب کی کتابوں سے ادھوری  
 اور تراشیدہ عبارتیں نقل کر کے پیچھے عوام کو دھوکا دیتے ہیں یہیں نہیں  
 بلکہ قول سمید کے نام پر ایک من گھڑت کتاب کو شاہ صاحب منسوب کرتے ہیں۔“

۱۔ تاریخ اہل حدیث از مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ۳/۱۱-۱۶/۴ (اسلامی پبلشنگ کمپنی لاہور ۱۹۵۳ء)  
 ۲۔ تحفۃ الموحدین کوٹو شاہ دلی اللہ کی تصنیفات میں ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی مولف تراجم علمائے  
 اہل حدیث (۲۲۳-۲۶۶) نے بھی شامل نہیں کیا ہے۔

۳۔ تذکرہ سلیمان از غلام محمد ۱۳/۴-۱۶/۴ (ادارہ مجلس علمی کراچی ۱۹۶۰ء)



اس سلسلہ میں ایک اور رسالہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس کا نام ”اشارہ مسترہ“ ہے اس کو شاہ صاحب کی تصنیف بتایا گیا ہے اس رسالہ کو اردو ترجمہ کے ساتھ فضل الرحمن صاحب مدرس جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ۱۳۵۵ھ میں مکتبہ عربیہ تسروں یاغ دہلی سے شائع کیا گیا ہے مترجم نے آخر میں لکھا ہے کہ اس کا مخطوطہ ٹونک کے کتب خانہ سے حاصل ہوا تھا۔ جو ۱۳۸۱ھ ۱۸۶۴ء کا مکتوبہ تھا۔

شاہ صاحب کی فہرست تصانیف میں دو رسالے (۱) رسالہ اوائل اور (۲) فیما یجب حفظہ للنظار بھی ناشرین کی عدم توجہ سے شامل ہو گئے ہیں جن میں پہلا رسالہ تو شیخ محمد سعید بن شیخ محمد سنبل کا مؤلف ہے اور دوسرا رسالہ شاہ ولی اللہ صاحب کے کسی شاگرد نے لکھا ہے جس میں شاہ صاحب کا ذکر ”شیخنا“ کی صراحت کے ساتھ کیا ہے۔

اسلام کی عقلی تائیس کوئی بعد کی پیداوار نہیں۔ خود بنی کریم صلعم کے ہاں ماہیت اشیا کو جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں استدلال بھی موجود ہے اور عقل کو استعمال کرنے اور شاہدہ کائنات سے اس کے خالق کو پہچاننے کی تلقین ہے۔ مسلمانوں میں صوفی اور غیر صوفی مفکرین نے جو کام کیا، وہ مسلمانوں کی ثقافت کا ایک سبق آموز باب ہے انہوں نے ایک مربوط نظام افکار کی تعمیر کی کوشش کی۔ ان میں حقیقت کی تلاش کا جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن تعمیر الہیات کی یہ قابل قدر سعی خاص حدود کے اندر محدود ہیں۔ کیونکہ فکر کی وسعت بھی زمانے کے تقاضوں کے تناسب ہوتی ہے۔ ان کو اگر بہتر زمانہ ملتا، تو ان کی کوششیں زیادہ بار آور ہوتیں مسلمانوں کی علمی زندگی میں یونانی فلسفہ بہت کچھ دخیل ہو گیا۔ یونانی علوم و فنون کی افادیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی بدولت مسلمانوں کے افکار میں بہت زیادہ وسعت اور اثرات پیدا ہوئی۔ لیکن علم کلام کے بہت سے مذاہب پر نظر ڈالنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یونانی فلسفے کے اثر نے متکلمین کی قرآنی بصیرت کو ضرر پہنچایا۔۔۔۔۔

(فکر اقبال اد ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم)



# موجودہ مسائل کو کس طرح حل کیا جائے؟

امولانا محمد تقی صاحب امینی ندوۃ العالمہ لکھنؤ

حضرات علماء کرام! ہماری یہ علمی مجلس جدید مسائل کو حل کرنے کی اہمیت یا مسلم پرسنل لاؤ میں نظر ثانی کی ضرورت پر غور و فکر کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر آگے کے کام ابتدائی خاکہ و طریق کار کا نقشہ مرتب کر کے کام شروع کر دیتا ہے۔

جدید مسائل حل کرنا ہو یا سماجی خرابیوں کی وجہ سے مسلم پرسنل لاؤ پر نظر ثانی ہو، اس قسم کے جملہ شرعی امور کے مسئلے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ”اجماع“ کو متحرک اور جان دار بنایا جائے۔

”اجماع“ دراصل قانون کو قابل عمل و قابل نفاذ بنانے کے لئے ایک قسم کا اختیار ہے جو شارعِ اصلی اور متقن حقیقی کی طرف سے ان لوگوں کو عطا ہوا ہے جو فکری و علمی حیثیت سے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اجماع کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات و نبوی تشریحات اپنے اپنے رنگ میں جامع ہونے کے باوجود ہر دور کی سماجی خرابیوں اور نت نئے پیدا شدہ حالات و مسائل کے تذکرے سے خالی ہیں بلاشبہ الہی ہدایات اپنی جگہ کامل ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی  
نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا۔

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم  
نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً (مائدہ)

۱۔ ماہنامہ ”بریل“ دہلی میں یہ مضمون چھپا ہے۔ مولانا امینی صاحب نے اسے ایک مخصوص علمی مجلس کے لئے لکھا تھا۔ لیکن شدید مجبوری کی وجہ سے پڑھا نہیں جاسکا۔ ماہنامہ ”بریل“ سے شکریہ کے ساتھ یہ مضمون الرحیم پبلشرز کو بھیجا ہے۔ مدیر



لیکن کامل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر قسم کی سماجی غرابیوں پر قابو پانے کی تدبیریں اور مردوں کے نئے پیش آمدہ مسئلوں کا تفصیلی ذکر ان میں موجود ہے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں ہے لا ادر ارجح حکم کل حادثۃ فی القراءۃ ایسا نہیں ہے کہ ہر ہنری واقعہ و حادثہ کا حکم قرآن حکیم میں موجود ہے۔

ایسی حالت میں فطری طور پر کسی ایسی شکل کی ضرورت ہے جو وقت ضرورت موجودہ مسائل کا محل تعیین کرتی رہے اور الہی ہدایات کی روشنی میں نئے پیش آمدہ مسائل کا حل تلاش کر کے زندگی اور قانون میں ہم آہنگی پیدا کرتی رہے۔ ورنہ زمانہ کا "مفتی" بہت سے مروجہ مسائل کو پہل قرار دیدے گا اور پیش آمدہ مسائل میں اپنا رنگ بھر کر لوگوں کو عمل کے لئے مجبور کر دے گا۔ اور پھر دین کے کمال کا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔

اسلامی اصول قانون میں "اجماع" کو جس قدر اہمیت حاصل ہے بدقسمتی سے اسلامی تاریخ میں اسی قدر بے توجہی برتی گئی ہے۔ شخصی حکومتوں کے زمانہ میں اس بنا پر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی کہ حکومتیں عموماً ایسا کوئی "ادارہ" برواشرت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہیں جو ایک طرف تو حالات و مسائل میں آزادانہ غور و فکر اور فیصلہ کا حامل ہو اور دوسری طرف عوامی رجحان کو مانگ کر اس میں طاقت و صلاحیت ہو۔

در اصل اس سیاسی مفاد کی وجہ سے "اجماع" جیسے اہم اصول کو بروئے کار آتے رہنے کا موقع نہ مل سکا اور بعد میں یہ خیال عام ہو گیا کہ اجماع میں چونکہ جمیع امت کا اتفاق ہونا چاہیئے۔ اور یہ صورت حال تقریباً ناممکن ہے اس لئے اجماع کا انعقاد ناممکن ہے۔ حالانکہ حضرت شہ شہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

"اصل ثالث از اصول شریعت اجماع است باز اجماعیکہ متخیل اہل زمان است بمعنی اتفاق جمیع امت مرحومہ بحیثیت لایزند منہم فرد واحد نصاً من کل واحد منہم خیال محال است ہرگز واقع نشدہ"

پھر آگے فرماتے ہیں۔

اجماع کثیر الوقوع اتفاق اہل حل و عقد است از فقہان امصار ابن معنی در مسائل مصر  
فاردق اعظم یافتہ می شود کہ اہل حل و عقد بر آن اتفاق کردہ اند" لہ



اجماع کی ممکن العمل صورت یہی ہے کہ قانونی معاملات میں اہل حل و عقد کی ایک مجلس مشاورت قائم کی جائے اور وہ حالات و مسائل میں غور و فکر کے بعد صحیح حل تجویز کرے جو ایک طرف کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو اور دوسری طرف ضروریات زندگی سے ہم آہنگی پیدا کرنے والا اور دشواریوں پر قابو پانے والا ہو۔

اجماع بحیثیت مجموعی ہدایت الہی کی کُل پالیسی اور بنیادی اصول کے تحت ہونا چاہیے علیحدہ علیحدہ قرآنی و سنت میں اس کی شد ضروری نہیں ہے ورنہ اجماع سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔

یعنی جس امر پر اجماع ہوا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں اس کے لئے مستقل سند موجود ہو بلکہ اس کا اسلام کے بنیادی اصول اور اس کی کُل پالیسی کے تحت ہونا کافی ہے جیسا کہ فقہاء کی تشریحات سے واضح ہوتا ہے۔

البتہ جن لوگوں سے اجماع منعقد ہوتا ہے یا اصلاح کے مطابق جو اس معاملہ میں اہل حل و عقد کہلانے کے مستحق ہیں ان کا علمی اور عملی حیثیت سے معیاری اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے تاکہ قوم ان کے فیصلہ کو سند کا مقام دینے میں حق بجانب ہو، علمی حیثیت سے مثلاً۔

۱۔ قرآن حکیم میں علم و بصیرت کا درجہ حاصل ہو صرف معلومات کافی نہ ہوں گے،

۲۔ سنت نبوی کو روایت و روایت کے معیار پر جانچنے کے طریقہ سے واقفیت ہو اور اس کے صحیح مقام و محل کے تعین کی معرفت ہو۔

۳۔ صحابہ کرام کی زندگی سے واقفیت اور ان کے اجماع و فیصلہ کا علم ہو۔

۴۔ قیاس کے ذریعہ استدلال و استنباط کے اصول و قواعد معلوم ہوں۔

۵۔ قوم کے مزاج، حالات و تقاضوں، رسم و رواج اور عادات و خصائل سے بھی واقفیت ہو۔

۶۔ جدید رجحانات اور تقاضوں سے واقفیت کے لئے ایسے حضرات کو شامل کیا جائے جو زیر بحث معاملات میں سنجیدگی اور بصیرت کیساتھ رائے دے سکیں۔

اجماع کے افراد کا علمی حیثیت سے ادنیٰ اخلاق و کردار کا حامل ہونا ضروری ہے، مامورات پر عمل کرتے ہوں اور منہیات سے بچتے ہوں، اس کے لئے تقویٰ کا کوئی خاص معیار متعین نہیں ہے بلکہ فق و فساد دہری کرتے ہوں اور منہیات سے بچتے ہوں، اس کے لئے تقویٰ کا کوئی خاص معیار متعین نہیں ہے بلکہ فق و فساد دہری



عادوں سے پاک ہونا کافی ہے، اسی طرح زندگی کے حالات و معاملات میں غیر محتاط نہ ہونا چاہیئے۔  
اجماع کے انعقاد کے لئے صاحب صلاحیت افراد کا کثیر تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ مہیا  
ہونے کی صورت میں کم از کم تین سے بھی کام چل سکتا ہے۔

ایسے فیصلہ میں ہر حیثیت سے سب کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اکثریت کا اتفاق کافی ہے۔  
صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے طرز عمل میں اس کا ثبوت ملتا ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں۔

انہ یمنع قدم مخالفۃ الاقل۔ ۱

قاعدہ کے مطابق اجماع منعقد ہونے کے بعد اسلام کے قانونی نظام میں اسے کافی اختیارات حاصل  
ہیں مثلاً۔

۱۔ حالات اور تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں نئے قوانین وضع کرنا۔  
۲۔ پرانے اجماعی فیصلے جو حالات و مصلحت کے تابع تھے ان میں موجودہ حالات و مصالح کے پیش نظر  
مناسب ترمیم کرنا۔

۳۔ وہ احکام جو بتدریج نازل ہوئے ہیں، معاشرتی حالات کے لحاظ سے انہیں مقدم و مؤخر کرنا  
۴۔ وہ احکام جن میں عرب کے مقامی حالات رسم و رواج، فضا، عادات ملحوظ ہیں، ان کی روح اور پالیسی  
برقرار رکھتے ہوئے جدید حالات کے پیش نظر ان کے لئے نیا قالب تیار کرنا۔

۵۔ وہ احکام جو وقتی تقاضہ اور مصلحت کے تحت ہیں، موجودہ تقاضہ اور مصلحت کے تحت ان میں مناسب  
ترمیم کرنا۔

۶۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن احکام میں مختلف الراسے ہیں معقول دلیل کی بنا پر ان  
میں کسی ایک کو ترجیح دینا۔

۷۔ فقہاء کی مختلف رائوں میں حالات و تقاضہ کی مناسبت سے ترجیحی صورت پیدا کرنا وغیرہ۔  
جن لوگوں نے الہی ہدایات کا وقت نظر اور وسعت نظر سے مطالعہ کیا ہے تیز مزاج احکام و مراسم



کے باب میں انبیائی طرز عمل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے (جس کی تفصیل شاہ ولی اللہؒ کی کتابوں میں آسانی سے دیکھی جاتی ہے) وہ اس حقیقت سے انکار نہ کر سکیں گے کہ ہدایت الہی کے پیش نظر ہمیشہ دو مقصد رہے ہیں۔

۱۔ قلبی و روحانی اصلاح اور (۲) معاشرتی و تمدنی فلاح۔ اس لحاظ سے "ہدایت" میں دو قسم کے قوانین پاسے جاتے رہے ہیں (۱) ایک وہ جن کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی متعین اور مقصود ہیں۔ (۲) دوسرے وہ جن کی روح اور معنی مقصود ہیں، قالب یا معنی اور صورت مقصود نہیں ہیں۔

پہلی قسم کے قوانین غیر متبدل اور یکساں رہنے والے ہیں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ شکل و صورت میں ہو سکتی ہے اور نہ روح و معنی میں، اور دوسری قسم کے قوانین چونکہ سماجی زندگی کے مختلف حالات، وقت اور موقع کی مناسبت کے تابع ہوتے ہیں اس لئے معاشرہ کی حالت تبدیلی اور تمدنی ترقی کے ساتھ ان کی شکل و صورت میں تبدیلی کی گنجائش ہے، شارع کی طرف سے ان کی صفت و روح کی بقا کا مطالبہ ہے، حالات و زمانے کے تغاٹ کے لحاظ سے شکل و صورت جو بھی متعین ہو اس سے بحث نہیں ہے، قرآن حکیم کی بعض آیات سے بھی اس بحث پر روشنی پڑتی ہے مثلاً

کل الطعام کان حلالاً لنبی اسرائیل الخ <sup>۱۳۷</sup> و فی بطیم من الذین ہادوا حرمانا علیہم الخ <sup>۱۳۸</sup>

ہدایت انہی کی مذکورہ نوعیت و کیفیت کی بنا پر ہر دور میں درج ذیل کاموں کی ضرورت رہتی ہے۔

۱۔ حکم اصولی اور کلی شکل میں موجود ہے لیکن حالات کی تبدیلی کی بنا پر اس کے موقع و محل میں تبدیلی لازمی بن گئی ہے تو روح اور پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے حال اور مقام کی مناسبت سے اس کی صورت متعین کرنا۔ مثلاً محنت و سرمایہ میں توازن برقرار رکھنے کا مسئلہ یا حق اور فرض کے حدود متعین کرنے کا سوال ہے، وغیرہ۔

۲۔ حکم موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد سے قومی و ملی نقصان کا یقین ہے یا حالت و مصلحت کے بدل جانے کی وجہ سے اس کا اصل مقصد فوت ہو رہا ہے، مثلاً ذرائع پیداوار کی تنظیم اور پیداوار کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا سرمایہ اور زمین کی نئی تنظیم کے بعد تجارت و ذراعت کے بہت سے فقہی مسائل اپنے مقصد میں بڑی حد تک ناکام رہتے ہیں اور شارع کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔

اسی طرح معاشرتی زندگی کے بعض فقہی مسائل ہیں جن کا نہ اب محل باقی رہا ہے اور نہ ان پر عمل درآمد سے شارع کا مقصد ہی حاصل ہوتا ہے۔



۳۔ زمانہ کی کروٹوں اور نئی ضرورتوں سے ایسے حالات و مسائل پیدا کر دیئے ہیں جن کا فقہ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے البتہ اصولی اور عمومی رنگ میں ہدایت الہی ان سب کو شامل ہے مثلاً موجودہ دور کے مالیاتی و سماجی نظام نے بہت سے مسائل (کمرشل انٹرنیٹ، انشورنس، کوآپریٹو سوسائٹیاں وغیرہ) ایسے پیدا کر دیئے ہیں جن میں غور و فکر کے بعد کسی نتیجہ پہنچنا ہے اور مذہبی تماندہ ہونے کی حیثیت سے قوم و ملت کی رہنمائی کرتا ہے ان کاموں کے لئے دوسری ضروری چیز اجتہاد کے بند دروازہ کو کھولنا ہے، یہ قسمتی سے موجودہ دور میں جو طبقہ اجتہاد کا پر زور حامی ہے وہ اس کے تشبیب و سراز سے واقف نہیں ہے جو طبقہ کچھ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس کی نظر میں عملاً عرصہ سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس کی گنجی بھی گم ہو گئی ہے فقہاء نے ان دونوں اضراط و تفریط کی راہوں کی بڑائی بیان کی ہے۔ اور اجتہاد کو فقہ کا اصل مدار و علیہ مدار الفقہاء نے اور تکمیل ہدایت کا اہم باب قرار دیا ہے چنانچہ:-

دلائل ان الاحکام التي تثبت بصریح  
الوحي بالنسبة الى الحوادث الواقعة  
قليلة غايية القلة فلم يعلم احكام  
تلك الحوادث من الوحي الصريح بقية  
احكامها مضملة لا يكون الدين كاملا  
فلا بد من ان يكون للمجتهد من  
ولاية استنباط احكامها  
اسی طرح دوسری جگہ ہے:-

اس میں شبہ نہیں کہ جو احکام صریح و وحی سے ثابت  
ہیں وہ پیش آنے والے واقعات و حوادث کے  
مقابلہ میں نہایت ہی کم ہیں، اگر ان کا حکم وحی صریح  
سے بعد استنباط نہ معلوم کیا جائے تو یہ ہمہ مل  
پڑے رہ جائیں گے اور دین کے کمال کا دعویٰ بیکار  
ہو جائیگا، اس بنا پر ضروری ہے کہ مجتہدین کو احکام  
کے استنباط کا اختیار دیا جائے۔

یہ ضروری بات ہے کہ ایسی نئی نئی صورتیں پیش آئیں جن کا صریح  
حکم نہ موجود ہو اور نہ پہلے لوگوں نے ان میں اجتہاد کیا ہو۔ ایسی  
حالات میں اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ من مانی کا روائی  
کریں یا اجتہاد شرعی کے بجائے محض انکس کے تیر چلا لیں

فلا بد من حدود وقائع لا تكون  
منصوصاً على حكمها ولا يوجد لدين فيها اجتهد  
وعند ذلك فاما ان يترك فيها مع  
ا هو اهمر وينظر فيها لغير اجتهد



شرعی و هو ایضاً اتباع للہوی و خلاف  
صلوہ فسادہ

تو یہ سب خواہشات کی اتباع اور فساد کا موجب ہے

جن لوگوں کا مسلک ہے کہ ائمہ اربعہ پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے  
فقہاء نے ان پر اس طرح ملامت کی ہے۔

و هذا كله هو سر مرنه هو ساقصم  
لم ياتوا بدليل ولا يعاب بكلامهم  
وانما هم من الذين حكم الحديث  
انهم افتوا بغير علم فضلوا واضلوا

یہ سب باتیں خواہشات انسانی سے تعلق رکھتی ہیں ان لوگوں کے  
پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ایسی لغو باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے  
یہ حضرات تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث نبوی ہے  
کہ بغیر جانے پوچھے فتویٰ دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور

دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

رہے وہ لوگ جو اجتہاد کے پھر زور حامی ہیں اور اس کے لئے مقررہ شرطوں اور صلاحیتوں کو ضروری  
نہیں سمجھتے ہیں وہ بالعموم وہی ہیں جن کے دل سے قدامت کی قدر و قیمت نکل چکی ہے اور یاضی کی وہ عظیم الشان  
روایتیں جن پر قومی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے ان کی نظر میں فرسودہ اور غیر ترقی یافتہ بن چکی ہیں۔ یہ اسلام کا  
ایک جدید ایڈیشن تیار کرنا چاہتے ہیں جس کی تقریباً ہر چیز باہر سے برآمد کی گئی ہو، یہاں ان لوگوں کے  
طریق کار و انداز فکر سے بحث نہیں ہے۔

کہنا صرف اس قدر ہے کہ مذہبی لوگوں میں اجتہاد کے سلسلہ میں اب تک جو رد و قدح چلتی رہی ہے،  
اب اس کا زمانہ ختم ہونا چاہیے ایک حد تک صلاحیت افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں انہیں کام کی ضرورت  
کا شدید احساس نہیں ہوتا ہے یا اس کے مواقع نہیں میسر آتے ہیں جس کی بنا پر اجتہادی صلاحیتیں بروئے کار  
نہیں آتی ہیں۔

بہر حال مذکورہ کاموں کی انجام دہی کے لئے اجتہاد کا بند دروازہ کھولے بغیر چارہ نہیں ہے، فقہاء  
نے اجتہاد کے لئے کافی سامان فراہم کر دیا ہے، اصول اور ضابطے مقرر کئے ہیں کام کا اندازہ اور طریقہ بتایا  
ہے، کام کر کے دکھایا ہے، اجتہاد کے لئے جس قسم کی صلاحیت درکار ہے اس کی نہایت تفصیل کے ساتھ



وضاحت کی ہے اس سے زیادہ ہماری محرومی اور بے یسری کیا ہوگی کہ اس سے فائدہ اٹھانے کو ہم جرم سمجھیں یا خود فریبی میں مبتلا ہو کر اس کی اہمیت محسوس نہ کریں۔

موجودہ حالات و ضروریات کے پیش نظر اجتہاد کے لئے اصرار کے باوجود ہماری رائے انفرادی اجتہاد کی نہیں ہے بلکہ شوریٰ طرز کے اجتہاد کی ہے کہ علما کی ایک صاحب صلاحیت مجلس زیر بحث مسائل میں ضابطہ کے مطابق غور کر کے باہمی تعاون سے ذریعہ ان کا حل تلاش کرے۔

اس مجلس کو اچھے پیارے اجتہاد کی ضرورت ہوگی اور نہ کوئی نئی راہ نکالنے کی اجازت ہوگی بلکہ فقہی اصطلاح کے مطابق مجتہد منتخب نے جس طرح فرائض انجام دیئے تھے ویسے ہی یہ مجلس انجام دے گی۔

مثلاً اخذ و استفادہ کے باب میں یہ مجلس درست سے کام لے گی، نہ تو بالکل آزاد و خود رائے ہوگی اور نہ وقت ضرورت دو سرے امام سے استفادہ کو حرام جانے گی بلکہ ہر مسئلہ کو دلیل و بصیرت کی روشنی میں سمجھ کر قبول کرے گی اور اطمینان حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔

اسی طرح مختلف اقوال میں جب ترجیحی صورت نکالنے کی ضرورت ہوگی تو حالات و مقامات کی مناسبت سے مقررہ قاعدہ اور ضابطہ کے مطابق بعض قول کو بعض پر ترجیح دے گی۔

اگر کسی مسئلہ میں نص صریح یا تعلیل صحیح متقدمین سے نہ ملے گی تو تحقیق و تلاش کر کے مسئلہ کو دلیل سے آراستہ کرے گی اور اس بات کا مکلف اپنے آپ کو نہ سمجھے گی کہ مسئلہ میں پہلے کی کئی ہوئی ہر بات کی تقلید کی جائے خواہ اطمینان قلبی حاصل ہو یا نہ ہو اور موجودہ حالت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔

اور اگر مسئلہ کی سابقہ دلیل موجود ہے لیکن اس سے قلب مطمئن نہیں ہے اور وہ مسئلہ اجتماعی نہیں بلکہ اجتہاد ہے تو یہ مجلس خود اجتہاد کے ذریعہ مسئلہ کو مضبوط بنائے گی۔

ایسے ہی جب نئی صورت حال پیش آئے گی یا حالات و مقامات کی تبدیلی سے مسئلہ میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو یہ مجلس اس قسم کے فرائض بھی انجام دے گی۔

فقہ کی کتابوں میں ائمہ اذان کے شاگردوں کے مختلف اقوال میں مذکورہ صورت کی بہت سی مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں، یہ مجلس اجتہاد کے طریقہ میں بھی آزادانہ ہوگی بلکہ وہی طرز عمل اختیار کریگی جس کی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں مثلاً پہلے زیر بحث مسئلہ کی رائج اور مقصد سمجھنے کی کوشش کرے گی پھر اس پر غور کریگی



کہ شارع کے پیش نظر اس کے ذریعہ کس قسم کی مصالحت کا حصول اور مصالحت کا دفعیہ ہے پھر یہ دیکھے گی کہ اس کو مزاج و ہنیت کی تبدیلی سے کشادہ غل ہے نیز معاشرتی حالت اور سماجی زندگی کس حد تک اس کی روح اور اصل کردار کو جذب و انگیز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد حل طلب مسئلہ کو اس کے مناسب باب سے متعلق کریگی اور نظر اسے تلاش کریگی پھر اس کی روح اور مقصد کو سامنے رکھ کر مقصد و تاعدہ کے مطابق بالترتیب قرآن و سنت کا جملہ و قیاس سے اس کا تعلق جوڑے گی۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی جن کا حل آسان ہوگا، صحت اصول و کلیات اور ضرورت و مصلحت میں صحیح تطبیق سے ان کا حل نکل آئے گا اور بعض میں دشواری پیش آئے گی اور ایسی حالت میں اختلافات ائمہ سے فائدہ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی لیکن ہر حال میں روح اور مقصد کو سامنے رکھنا ضروری ہوگا اور فقہی ضابطہ سے انحراف جائز نہ ہوگا ورنہ شریعت ہوا و ہوس اور سہل پسندی کا بازیچہ بن کر رہ جائے گی۔

فہم کو درست فہم کی قسم کے کام انجام دینے ہوں گے۔

۱۔ مسلم پرسنل لا کے ان مسائل کی فہم درست تیار کرنا جن میں حالات کی تبدیلی اور سماجی خرابیوں کی بناء پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

۲۔ پرسنل لا پر عمل درآمد کے لئے سماجی خسرو بیوں اور ان کے ازالہ کی تدبیروں پر غور و فکر کر کے عملی قدم اٹھانا۔

۳۔ ان رسوم کے متعلق حکم شرعی کا اظہار جنہوں نے مسلمانوں کی خانگی زندگی کو نہایت دشوار و عذاب جان بنادیا ہے، اور ان کے ازالہ کے لئے شرعی، اخلاقی اور قانونی کوشش کرنا۔

۴۔ نئے پرسنل لا کی تدوین اور اس کو منظور کرائیگی کوشش کرنا۔

۵۔ پرسنل لا کو نافذ کرنے کے لئے شرعی حاکم کے تقرر کے لئے جدوجہد۔

۶۔ جدید مسائل کی فہم درست مرتب کر کے ترتیب اور ان کا حل کرنا۔

اگر جدید مسائل کو حل کرنے کی طرف فوری طور پر اجتماعی قدم نہ اٹھایا گیا تو مذہبی طبقہ مذہب سے مایوس ہو جائیگا۔ یا پھر اپنے کو مذہب کی خود ساختہ تعبیر کے حوالہ کرنے پر مجبور ہوگا۔

رہبرانے ملتے!

آخر میں اتنی اور گزارش ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیئے تھے لیکن انوس ہے کہ مختلف وجوہ



بنا پر اب تک نہ ہو سکے، یہ غالباً آخری وقت ہے، اور اگر اب بھی کام میں وہی وجوہ حائل بنے رہے تو قوم و ملت کا اتنا عظیم خسارہ ہوگا کہ اس کی تلافی کی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آتی ہے اور قیامت کے دن جب ہم سے باز پرس ہوگی تو ہماری ساری خوش فہمیاں بے نتیجہ اظہارِ معذرت میں تبدیل ہو جائیں گی، اور کوئی بات بتائے نہ بن سکے گی؟

واخرو عواذنا منہ الحمد للہ سب العالمین۔

حاصل مدعا یہ ہے کہ قرآن کے اساسی قانون پر حکومت قائم کرنے والی جماعت کے متفقہ یا اعلیت کے فیصلوں کا نام اجماع ہے۔ یہ اجماع آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا یہ کسی خاص زمانے یا عہد تک محدود نہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ یہ اجماع "ابتاع بالاحسان" پر عمل کرنے والی جماعت کا ہو۔ یعنی وہ جماعت قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نیز مہاجرین اور انصار کے عہد وفاق کے فیصلوں کو بھی اپنے لئے سند مانے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہ فیصلے دراصل قرآن سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ یہ تو محض "بائی لاز" تھے جو اساسی قانون یعنی قرآن کی عملی تفصیلاً کرتے تھے۔ چنانچہ جس طرح ان مہاجرین اور انصار نے اپنے لئے "بائی لاز" یا تہمدی قوانین بنائے اسی طرح "ابتاع بالاحسان" پر یہ عاملی جماعت آج بھی اساسی قانون یعنی قرآن حمید دورِ اقل کے اجماع یعنی ان بائی لاز یا تہمدی قوانین یا سنت سے استنباط کر کے اپنے لئے تشریحی "بائی لاز" بنا سکتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح اجماع کی اجازت نہ ہو اور قرآن کے اساسی قانون پر عمل کرنے والوں کو نئے نئے زملے کے نئے حالات کی مناسبت سے اپنے لئے تشریحی قوانین بنانے ممنوع ہو تو کوئی نظام جو ترقی پذیر ہے۔ اور کوئی جماعت جو ترقی کن ہے، زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔

(مولانا سندھی مرحومؒ)



# مفسرین قرآن کا تقویٰ اور ریاست

مولانا قاضی محمد زاہد الہیاتی جامعہ مدینہ - کیمبل پور

قرآن حکیم کے دیگر امتیازات کے علاوہ سب سے بڑا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا تعلق کسی علوم سے نہیں بلکہ وہی علوم سے ہے۔ یہ درست ہے کہ کسی علوم اس کے اسرار اور رموز سمجھانے میں نہ صرف معاون بلکہ ایک درجہ ضروری ہیں لیکن ان علوم سے معارف قرآنی تک رسائی اس وقت ناممکن ہے جب تک کہ نورایمان اور یقین غیر مستنزل سے مشرف نہ ہو چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو موجودہ فنی اور اصطلاحی علوم سے سراسر نا بلد تھے، سرِ پائے اعلیٰ القیاد بن گئے اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ہے کہ قرآن حکیم کا علم سمعی اور بصری نہیں بلکہ اس کا علم صدیقی اور قلبی ہے کیونکہ اس کا نزول قلبِ انور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ارشاد قرآنی ہے۔

فانہ نزله علی قلبک یٰہ (بقرہ ۹۵) وعلک ما لم تکن تعلم ۛ (النساء ۱۳۶) چنانچہ قرآنی معارف اور اسرار قرآنی کا مرکز صرف انسانی سمع و بصر نہیں بلکہ رب ارشاد قرآنی۔ بل ہوایات بینیت فی صدقہ اللذین اوتوا العلم ۛ (العنکبوت ۴۶)

۱۔ سو بے شک اس نے (اللہ تعالیٰ) اسے (قرآن مجید کو) تمہارے دل پر اتارا ہے۔  
۲۔ اس نے (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو) وہ باتیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے۔

۳۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔



علم والوں کے دل اور قلوب ہیں۔ اس لئے علمائے تفسیر نے قرآنی تفسیر کرنے کے لئے جو شروط بیان کی ہیں ان میں سب سے بڑی شرط یہ تھی۔

والعاشر علم الموهبۃ وذلك علم یورثہ اللہ من عمل بما علم قال علی رضی اللہ عنہ قالت الحکمۃ من اراد فی قلبہ عمل ما علم لہ مقدمہ امام رابع ص ۵۶

امام ابو طالب نے تفسیر قرآن حکیم کے لئے دوسری شروط کے ساتھ سب سے بڑی شرط یہی قرار دی ہے کہ پاکیزہ دل اور پاکیزہ دماغ رکھے۔ جیسا کہ ارشاد قرآنی ہے۔

لا یستہ الا المطہرون (الواقفہ ۷۹)

اسی لطیف نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید سلیمان ندویؒ نے فرمایا ہے۔

”مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک فقرہ اس باب میں بہت خوب ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ کبھی حضرت شاہ ولی اللہ اور سید احمد خان دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں مگر ایک سے ایمان پرورش پاتا ہے اور دوسرے سے کفر۔“

(العلم مارچ ۱۹۵۹ء)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ کا دل تجلیاتِ الہیہ اور جمالیاتِ محمدیہ سے معمور تھا۔ امام مجاہد شاگرد رشید حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ جب ابن عباس قرآن حکیم کی تفسیر فرمایا کرتے تھے میں ان کے چہرہ پر نور محسوس کرتا تھا۔

ذیل میں اسی مناسبت سے چند ایسے واقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے مفسرین قرآن حکیم کا تقویٰ اور دیانت پوری طرح جھلک رہا ہے۔

۱۔ عبداللہ بن محمد بن ابی القاسم جن کے آباؤ اجداد تونس کے تھے اور ان کی دلاوت مدینہ منورہ میں ہوئی

۲۔ سوال علم موبہدت ہے، اور یہ وہ علم ہے، جسے اللہ اس کو دیتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :- حکمت یہ کہتی ہے کہ جو مجھے چاہتا ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے، اس پر بہتر سے بہتر عمل کرے۔

۳۔ اس کو وہی چھوٹے ہیں، جو پاک بنائے گئے ہیں۔



جون ۱۹۶۹ء

شیخ رضی الدین طبری مکی سے انہوں نے کتاب فیض رکھا تفسیر ابن عطیہ کے وہ حافظ تھے ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کہ پچاس سال سے زیادہ مدت میں انہوں نے اپنی نمازیں دربار نبوی کے وقت من ریاض الجنۃ میں اسی طرح ادا کیں کہ ہر نماز باجماعت اور پہلی ہی صفت میں ادا کی۔ اور جیسے ہی روزانہ حرم نبوی کا دروازہ کھلتا تو آپ در اقدس پر سب سے پہلے حاضر ہوتے۔

اپنی زندگی میں پچپن حج بیت اللہ مکرمہ کے کئے۔ آپ نے جمعہ کے دن دس ربیع الاول ۱۹۶۹ء کو مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔

۲۔ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف ثعالبی الجزار سمری جو اپنے زمانہ کے بہت بڑے مفسر تھے، تفسیر الجواهر ان ہی کی مرتبہ ہے جو ابن عطیہ کی تفسیر کا خلاصہ ہے موصوف کئی دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور اس تفسیر کے مرتب کرنے کا حکم بھی دربار رسالت سے ملا۔ جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔

”میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا دیا اور ارشاد فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ نبی جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بچہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ میں خواب ہی میں قے کسے تیار ہو گیا مگر مگر آپ نے فرمایا میری مراد یہ ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ اس سے مراد قرآنی معارف کی اشاعت ہے۔ چنانچہ میں نے یہ تفسیر مرتب کی۔“ آپ کی وفات ۵۸۷ھ کو ہوئی۔

۳۔ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ تو عام تذکروں میں ملتا ہے کہ بیس سال تک عشاء کے وقت کے ساتھ بیچ کی نماز ادا کی۔ کئی مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضرت ہی کے حکم سے اعتزال سے تائب ہوئے ساری زندگی بستی کی اس زمین سے پیدا ہونے والے غلے سے بسر وقات کی جو ان کے دادا بلال بن ابی بردہ نے وقف کر دی تھی۔ قرآن حکیم کی بہترین تفسیر لکھی ہے جن میں معتزلہ پر رد کیا۔ امام سبکی نے اسے دیکھا ہے۔ آپ کی وفات ۴۲۴ھ کو ہوئی۔

۴۔ احمد بن الحسین الحافظ ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم محدث اور مفسر گذرے ہیں امام الحرمین نے ان کے متعلق فرمایا۔ ما من شافعی الا وللشافعی فی عرقہ منۃ الا البیہقی فان لہ

لہ کوئی (یعنی مرگ) شافعی ایسا نہیں جس کی گردن میں (امام شافعی کا احسان نہ ہو۔ سوائے البیہقی کے) سو اس کا (امام شافعی پر احسان ہے۔



علی الشافعی متہ۔ اپنی زندگی کے آخری تیس سال اس طرح گزارے کہ روزانہ روزہ ہوا کرتا تھا۔ آپ کی وفات ۴۵۸ھ کو ہوئی۔

۵۔ ابوالنضر بن ابی القاسم القشیری عبدالرحیم بن عبدالکریم۔ اپنے زمانہ کے علماء کے صدر گزرے ہیں۔ محدث اور مفسر تھے قرآن کریم کی بہترین تفسیر لکھی جس کا امام سبکی نے مطالعہ کیا۔ تقویٰ کا یہ حال تھا کہ آخر عمر میں زبان پر کوئی دوسرا کلمہ سوائے کلمات قرآنی کے آہی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنی ضروریات کے سلسلے میں بھی آیات قرآنی ہی یا محل تلاوت فرماتے۔ گویا آپ کی عام بول چال بھی مستقل علی تفسیر بن گئی تھی۔ ۶۔ امام المحررین علی بن یوسف بن عبداللہ نے جو اپنے زمانہ کے یکتا عالم اور زاہد تھے، ایک بہت بڑی تفسیر قرآن مجید کی ترتیب دی، جس میں ہر آیت کی تاویل اور تفسیر کو دس طریقوں سے پیش فرمایا۔ ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ اثر تھا کہ ان کے وصال پر غسل دیتے ہوئے غاسل اور دو سکر شرکار غسل نے دیکھا کہ ان کا دایاں ہاتھ بغل تک چمک رہا ہے یہ تفسیر قرآن حکیم کی تحریر کی برکت اور اس کا اثر تھا۔ آپ کی وفات ۴۳۸ھ کو ہوئی۔

۷۔ محی السنۃ ابوالحسین الفراء البغوی جو بہت بڑے محدث اور مفسر تھے خراسان کے امام اور مرجع عوام تھے آپ اس حد تک قانع اور صابر تھے کہ زندگی بھر خشک روٹی بغیر سالن کے کھایا کئے جب احباب نے اس پر تنگ و ترش کیا تو پھر زیتون کے ساتھ کھالیا کرتے تھے آپ کی وفات ۵۱۷ھ کو ہوئی۔

” ہر عہد کا مصنف اپنے عہد کی ذہنی آب و ہوا کی پیداوار ہوتا ہے اور اس قاعدے سے صرف وہی داغ ستھن ہوتے ہیں، جنہیں مجتہدانہ ذوق و نظر کی قدرتی بخشش نے صف عام سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لیکر قرون اخیر تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک رو بہ تنزل معیار فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پھلی کڑی پہلی سے پست تر اور ہر سابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔“

(مولانا ابوالکلام آزاد)



# فکر ولی اللہی کی جامعیت

محمد سرور

حضرت شاہ ولی اللہ کے علوم و معارف میں جو چیز سب سے نمایاں ہے، اور جس کی بنا پر ہم انہیں صحیح معنوں میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا امام کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے فکر کی جامعیت ہے اگرچہ شاہ صاحب اپنے زمانے میں ان تمام کوششوں میں دلچسپی لیتے رہے، جو اس وقت حکومت اسلامی کو تباہی اور خلق خدا کو بربادی سے بچانے کے لئے کی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے زیادہ تر اپنے تئیں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خلافتِ باطنیہ کی تکمیل کے لئے وقف رکھا بلکہ شک جو لوگ خلافت ظاہری کے لئے زیادہ موزوں تھے شاہ ولی اللہ صاحب ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں قوم کی مادی مشکلات ان کی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہوتیں۔ لیکن ان کا اپنا راستہ دو سرا تھا۔ انہوں نے نہ عیش و کلام مجید کا فارسی ترجمہ اور درس و تالیف کتب حدیث سے کتاب و سنت کی وسیع اشاعت کا سامان کیا، انہیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی

سے جو لوگ باطنی خلافت واسطے ہیں، یعنی جو اس کام پر مقرر ہیں کہ شرائع اور قوانین اسلامی، قرآن اور سنن و آثار کی تعلیم دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، وہ لوگ جن کے کلام سے دین کی تائید ہوتی ہے، خواہ وہ مناظرہ و مباحثہ کی راہ سے ہو، جیسا کہ متکلمین اسلام کا حال ہے۔ یا دعوۃ و پند کے طریقے سے، جو جیسا کہ اسلام کے مقررین اور خطباء دین کی خدمت سرانجام دیتے ہیں یا وہ لوگ جو اپنی صحبت اور توجہ و ہمت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، جیسا کہ شائخ و صوفیاء کا حال ہے۔ اس طرح جو غائبانہ قائم کراتے ہیں۔ بیچ کراتے ہیں اور جو احقان (دوام حضور) کے حصول کی راہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور نہ بہ و تقویٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم خلفائے باطنی (باقی صفحہ ۱۵ پر)



کا معمول بہ بنانے کی کوشش کی۔ تصوف و معرفت کا احیاء کیا اور علوم اسلامی کی ترتیب و تنظیم سے ہمارے لئے ایک بیش بہا علمی خزانہ یادگار چھوڑا، بلکہ اختلافی معاملات میں ایک ایسا راستہ اختیار کر کے جس پر صوفی اور ملّا، شیعہ اور سنی، حنفی اور شافعی، مجددی اور وحدت الوجودی، معتزلہ اور اشاعرہ متفق ہو سکیں، اس سر زمین کے مسلمانوں کو ایک ایسا دینی اور علمی نظام عطا کیا جو اس ملک میں مسلمانوں کے شعار قومی کی حیثیت حاصل کر سکتا تھا۔ اور جس کے مروج و مقبول ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ایک متفق علیہ مذہبی نظام کی بنیادوں پر ایک قوم کی تعمیر ہو سکی۔ اور جدید اسلامی ہندوستان کا آغاز ہوا۔

شاہ ولی اللہ کی فکری جامعیت کی ترکیب و تشکیل میں ہمیں اتنے گونا گوں، متضاد اور ہمہ گیر عناصر کا فرما نظر آتے ہیں کہ ایک ذات واحد میں ان کا اس طرح اجتماع بہت ہی کم ہوا کرتا ہے۔ ایک تو آپ کی ان تمام علوم و فنون پر جو اس وقت مسلمانوں میں رائج تھے، ذاتی اور غائر نظر تھی، اور دوسرے ان علوم و فنون کے مختلف پہلوؤں کو مختلف ماحول اور مختلف زوایوں سے دیکھنے کا بھی آپ کا بڑا اچھا موقع ملا۔ خوش قسمتی سے حدیث و فقہ و تفسیر تصوف و طریقت اور حکمت و فلسفہ کے مختلف مکاتب آپ کی ذات میں جمع ہو گئے تھے، اور آپ نے پوری وسعت فکری سے ان سب سے استفادہ کیا، اور اس کی اساس پر اپنی منفرد جامعیت کی عمارت اٹھائی۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ نے اسلامی علوم و فنون کا

(بقیہ حاشیہ) کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)

۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت مرحومہ کے لئے نیک نمونہ بنے اب امت میں سے جو اصحاب خلافت ظاہرہ ہیں یعنی وہ لوگ جن کا کام شریعت کی حدود قائم کرنا، جہاد کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا، سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، وفود بھیجنا، صدقات اور خراج جمع کرنا اور مستحقین پر ان کو تقسیم کرنا، مقدموں کا فیصلہ کرنا۔ یتیموں، مسلمانوں کے اوقاف، گزرگاہوں، مسجدوں اور اسی طرح کے جو امور ہیں، ان کی خبر گیری کرنا۔ ان لوگوں کے لئے تو رسول اللہ کا نیک نمونہ آپ کے وہ احکام و ادا امر ہیں، جو مذکورہ بالا امور کے متعلق کتب حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔ جس شخص پر ان امور کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اس کو خلیفہ ظاہر کہتے ہیں۔ (فیوض الحرمین)



کا احصاء کر کے انہیں نئے سکر سے مرتب فرمایا، بلکہ ان میں جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان میں آپس میں تطبیق دی، اور ان کے اصول و مبادی کو ہم آہنگ ثابت کیا۔ اپنے ”مکتوب مدنی“ میں وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس زمانے میں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے سینے میں اس امرت کے علماء کے سب علوم جمع ہو گئے ہیں۔ کیا معقولات، کیا مشقولات اور کیا کشف و وجدان کے علوم۔ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ ایک علم کو دوسرے سکر پر تطبیق دے سکے ہیں۔ اس طرح بظاہر ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہر بات اپنی جگہ پر ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اور ان میں کوئی تناقض نہیں رہتا۔ مختلف اور متعارض اقوال میں ہمارا تطبیق کا یہ اصول علم کے تمام فنون پر حاوی ہے۔ اس کے تحت فقہ بھی آتی ہے۔ علم کلام بھی آجاتا ہے۔ اور تصوف کے مسائل بھی“

اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جیسا کہ وہ اپنی مشہور کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے دیباچے میں لکھتے ہیں،

مصطفوی شریعت کو برہان اور دلیل کے پیراہنوں میں ملبوس کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا اور انسانی فلاح و بہبود کے جو بنیادی اصول ہیں، اسلامی تعلیمات کو ان پر منطبق فرمایا۔ ان کا ترجمہ القرآن ہی ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر وہ کچھ اور نہ کرتے تب بھی انہیں ہمارے علمی محسنوں کی صف اول میں جگہ ملتی لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے علوم اسلامی کی شاخ مثلاً حدیث، تفسیر، تاریخ فقہ اور عقائد کو لیا۔ اور ان میں بلند پایہ اور بنیادی کتابیں تصنیف کر کے علوم اسلامی کی ایک مستقل لائبریری قائم کر دی ان کے مختصر سے رسائل مثلاً الفوائد الکبیر کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چالیس چالیس پچاس پچاس صفحات کے اندر شاہ صاحب نے کس قدر ٹھوس معلومات اور پتے کی باتیں جمع کر دی ہیں۔ شاہ صاحب کے علمی کارنامے ایک معجزہ ہیں اس لحاظ سے شاہ صاحب نہ صرف ہندوستانی علماء کے صدر نشین ہیں، بلکہ اسلامی دنیا کی ممتاز ترین ہستیوں مثلاً امام غزالی یا امام ابن تیمیہ کے پہلو بہ پہلو بیٹھنے کے مستحق ہیں اور کئی باتوں میں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ شاہ صاحب کا خطاب زیادہ تر اسلامی ہندوستان سے تھا۔ انہوں نے ان مسائل پر زیادہ توجہ دی جو ان کے ہم وطنوں کے لئے زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر خالص علمی کارناموں پر نظر رکھیں



تو شاہ صاحب کا مرتبہ امام غزالی اور امام تیمیہ سے کچھ بلند ہی نظر آتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مولانا شبلی اپنی تہذیب "تاریخ علم الکلام" میں لکھتے ہیں "ابن تیمیہ اور ابن رشد کے بعد بلکہ خود ابنی کے زمانے میں مسلمانوں میں جو عقلی منتزل شروع ہوا تھا، اس کے لحاظ سے یہ امید نہ تھی کہ پھر کوئی صاحب دل و دماغ پیدا ہوگا، لیکن قدرت کو اپنی بی رنگیوں کا تماشا دکھانا تھا کہ اخیر زمانے میں جب کہ اسلام کا نفس باز پس تھا، شاہ ولی اللہ جیسا شخص پیدا ہوا، جس کی نکتہ سنجیوں کے آگے غزالی، رازی اور ابن رشد کے کارنامے بھی ماند پڑ گئے۔" آپ کے متعلق نواب سید صدیق حسن خاں لکھتے ہیں "اگر وجود اور وحدانیت اور زمانہ ماضی سے بود امام المآثر و تاج المجتہدین شمر دہ سے شد" یعنی اگر آپ پہلے زمانے میں پیدا ہوتے تو آپ کو اماموں کا امام سمجھا جاتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم شاہ صاحب کو محض اپنی کم ہمتی اور تقلید پسندی سے امام نہیں کہتے، ورنہ جہاں تک علمی، تبحر، دماغی قابلیت، مجتہدانہ نظر، سلیم الحیاتی اور اشاعت کتاب و سنت کے سلسلے میں عظیم الشان قومی اور مذہبی خدمات کا تعلق ہے ابتداء اسلام میں بہت ہی کم بزرگ ہوں گے، جن سے آپ پیچھے رہے ہوں۔ آپ نے بیسوں کتابیں لکھیں۔ تفسیر، حدیث، تصوف، فقہ اور تاریخ علم الکلام، غرض کہ علوم اسلامی کی کوئی شاخ نہیں، جسے آپ نے سیراب نہ کیا ہو۔ اب ہم فرداً فرداً اس جامع کمال شخصیت کے علمی کارناموں کا تعارف کر رہے ہیں۔

قرآن مجید۔ شاہ صاحب کا سب سے اہم کام قرآن مجید اور علوم قرآنی کی نشر و اشاعت ہے اور اس سلسلے میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں بہت کم لوگ عربی جانتے تھے۔ دفتری اور تعلیمی زبان فارسی تھی، لیکن اس زبان میں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ رائج نہ تھا۔ حج سے واپس آنے کے بعد ۱۷۳۸ء تا ۱۷۴۳ء میں آپ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ گو بعض علماء کی طرف سے اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مخالفت کم ہوتی گئی۔ اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اردو ترجموں کی بھی راہ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے دو صاحبزادوں نے قرآن مجید کے اردو میں ترجمے کر دیئے۔ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ قرآن کے متعلق قرآن مجید کے مشہور اردو مترجم مولانا نذیر احمد لکھتے ہیں "فی الحقیقت قرآن کے مترجم ہونے کے لئے جتنی باتیں درکار تھیں، ترجمے سے ثابت ہوتا ہے وہ سب مولانا شاہ ولی اللہ میں علی وجہ الکمال



پائی جاتی تھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا صاحب کی نظر آفا سیر اور احادیث اور دین کی کتابوں پر ایسی وسیع ہے کہ بس انہیں کا حصہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک آیت بلکہ ہر ایک لفظ کی نسبت مفسرین کے جتنے اقوال ہیں، وہ سب ان کے پیش نظر ہیں، اور وہ ان میں جس کو واضح پاتے ہیں، اسے اختیار کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے نہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ کیا، بلکہ اس مسئلے کے علمی پہلوؤں پر بھی ایک رسالہ لکھا اور مقدمہ فی ترجمۃ القرآن میں قرآن مجید کے مترجموں کی رہنمائی کے لئے کارآمد ہدایتیں درج کیں۔ اس ضمن میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”اس جلد ضعیف پر خداوند تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سب سے زیادہ عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھ کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی اور حضرت رسالت مآب کے احسانات اس کمترین امت پر بہت سے ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان قرآن مجید کی تبلیغ ہے۔“

قرآن مجید کی تبلیغ شاہ صاحب نے فقط ترجمہ کر کے ہی نہیں کی، بلکہ علم تفسیر کے متعلق کتاب بھی لکھیں، جن میں الفوز الکبیر فی اصول التفسیر خاص طور پر قابل ذکر ہے کتاب کے ایک باب میں شاہ صاحب نے علوم پنجگانہ کا تعین کیا ہے۔ جنہیں قرآن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ دوسرے باب میں آپ نے مسئلہ نسخ پر بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قرآن میں زیادہ سے زیادہ صرف چار آیات منوخ ہیں اسی طرح آیات کی شان نزول کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ تزلزل قرآنی سے مقصود اصلی نفوس بشریہ کی تہذیب اور ان کے باطل عقائد اور فاسد اعمال کی تردید ہے“ گویا وہ قرآنی ارشادات کو وسیع سے وسیع مفہوم دینا چاہتے ہیں۔ علم تفسیر میں اسرائیلیات کو جو بہت زیادہ بار مل گیا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ”اسرائیلی روایات کا ذکر کرنا ایک ایسی بلبے جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہے۔“

انغرض شاہ صاحب نے اصول تفسیر میں اپنی یہ مختصر سی کتاب الفوز الکبیر لکھ کر قرآن مجید کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کرنے اور ہدایت پانے کی ایک نئی راہ کھولی ہے اور قرآن کا سمجھنا سہل بنایا ہے۔ حدیث۔ اُس زمانے میں اسلامی مدارس میں عام طور سے صرف و نحو یا منطق و فقہ پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے عہد میں شیخ عبدالحق سے حدیث کی اشاعت شروع کی، لیکن فقہ و منطق کے منسوخ نے حدیث کو چمکنے نہ دیا۔ ان کے جانشینوں نے اس علم پر تصنیف و تالیف کا



سلسلہ جاری رکھا، لیکن شاہ جہاں اور عالم گیر کی علم پروردی انہیں قضا اور افتاء کی مسندوں پہلے گئی اور وہ درس حدیث کا سلسلہ پوری طرح جاری نہ رکھ سکے۔ اس کی تلافی شاہ ولی اللہ صاحب نے کی۔ ایک نو اورنگ زیب کے بعد مفتیوں اور قاضیوں کی پہلی سی قدر نہ رہی اور فقہ کی کشش کچھ کم ہو گئی دوسرے شیخ عبدالحق کی طرح شاہ ولی اللہ بھی فتاویٰ العلم تھے۔ ”قامنی القضاۃ“ اور شیخ الاسلام بننے کی خواہش ان کے دل میں نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش اس علم کی توسیع کے لئے وقف رکھی، جس کی بادشاہوں کے درباروں میں تو قدر نہ تھی، لیکن جو عام مسلمین کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھا۔ شاہ صاحب نے علم حدیث پر کئی کتابیں لکھیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیا کر ایسے علماء کی تربیت کر گئے جنہوں نے درس حدیث کا سلسلہ ان کے بعد جاری رکھا اور یہ فیض ملک میں عام ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ امام مالک کے مرتب کردہ اور سب سے قدیمی مجموعہ حدیث مؤطا کے بڑے مداح تھے۔ چنانچہ وصیت نامہ میں لکھتے ہیں ”جب عربی زبان پر قدرت ہو جائے مؤطا بروایت یحییٰ بن یحییٰ مہودی پڑھا دیں۔ اسے ہرگز نہ چھوڑیں کہ علم حدیث کی اصل ہے۔ اس کے پڑھنے میں بہت فیض ہیں، علم حدیث میں شاہ صاحب کا یہ اجتہاد سمجھنا چاہیئے کہ وہ مؤطا کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مؤطا کی شرح فارسی و عربی دونوں زبانوں میں لکھی۔

”حجتہ اللہ البالغہ“ جو اسرار شریعت میں آپ کی ضخیم اور مشہور کتاب ہے، اس کے مضامین بھی بیشتر احادیث پر مبنی ہیں۔ اور اس سے بھی علم حدیث سے آپ کی عمیق واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اصول فقہ۔ گو شاہ صاحب نے وقتی ضروریات کے متعلق فقہی فتوے بہت نہیں دیئے، لیکن علم فقہ کو صحیح علمی اور ٹھوس بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے انہوں نے بڑی کوشش کی اور ایسی کتابیں لکھیں جو اہل بصیرت و دانش کو ہدایہ اور فتادائے عالمگیری سے اور فقہ اور شریعت کے اصلی سرچشمے تک پہنچا دیتی ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک مبتدی کے لئے بھی ممکن ہے کہ وہ ان حالات کا اندازہ کرے، جن کے ماتحت شرع اور فقہ کی تدوین ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کی بہترین کتاب ایک مختصر رسالہ ”انصاف فی بیان سبب الاختلاف“ ہے۔ اس کتاب کو اگر تاریخ فقہ و علم حدیث کہا جائے تو بجا ہے۔ کیونکہ فی الحقیقت یہ کتاب عہد سعادت سے ٹیکر پانچویں صدی ہجری تک فقہ کی تدوین، کتب احادیث کی فسرانہی اور مختلف مذاہب فقہی کے آغاز کی ایک دلچسپ منصفانہ اور پُرآز معلومات تاریخ ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے۔ شاہ صاحب



کے اس مختصر رسالے میں نہایت وضاحت اور انصاف پسندی سے تقریباً ان سب اہم بنیادی مسائل کا ذکر آگیا ہے، جن پر علما میں اختلافات ہوئے ان اختلافات کی توضیح کی گئی ہے ساتھ ساتھ مذاہب اربعہ یعنی حنفی شافعی مالکی اور حنبلی طریقوں کی خصوصیات اور ان کی جداگانہ تشکیل پر نہایت عالمانہ تبصرہ ہے۔ جمع احادیث اور محدثین مثلاً بخاری، مسلم، ابوداؤد اور ترمذی کے مجموعوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اجتہاد اور تقلید کے مسئلے پر روشنی ڈالی ہے۔ اور ان وجوہات کا ذکر کیا ہے، جن کی بنا پر مسلمانوں میں تقلید کا رواج ہو گیا۔

اجتہاد۔ تقلید و اجتہاد ہی کے مسئلے پر شاہ صاحب کی ایک بڑی مفید کتاب عقد الجید ہے اس میں انہوں نے اجتہاد کی قسموں اور مجتہد کی خصوصیات کے علاوہ اس قسم کے مسائل سے بحث کی ہے کہ ایک عامی فقہاء کے اختلاف کی صورت میں کیا کرے اور آیا ایک عامی مختلف فقہی مذاہب کی مختلف باتیں اختیار کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب باب اجتہاد کے بند ہونے کے قائل نہ تھے، لیکن انہوں نے مجتہدین کے لئے بڑی بڑی شرطیں رکھیں ہیں۔

فقہ کا ایک بڑا اختلافی مسئلہ تقلید اور عدم تقلید کا ہے۔ اس کے متعلق شاہ صاحب کے خیالات کا خلاصہ یہ ہے۔ وہ عامی کو مجتہدین کا مقلد رکھنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو جس ملک میں شرعی قانون رائج ہوگا، اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ عامی کی تقلید حقیقتاً قوانین رائج کی تعمیل ہے۔ لیکن شاہ صاحب تقلید کو حد سے زیادہ بڑھانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے ایک باب تقلید میں اعتدال رکھنے کے بارے میں لکھا ہے۔ اور تقلید کی ایک قسم کو حرام قرار دیا ہے، جو ان کے الفاظ میں یہ ہے۔ کہ کسی فقیہ کو گمان ہو کہ وہ علم میں نہایت کو پہنچ گیا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ خطا کرے تو ایسے مقلد کو جب کوئی حدیث صحیح اور صریح پہنچتی ہے کہ مخالف اس فقیہ کے قول کے ہو، تو اس کے قول کو نہیں چھوڑتا۔

تصوف۔ شاہ صاحب نے جن ماحول میں پرورش پائی تھی، وہاں تصوف سے لگاؤ ہونا لازمی تھا۔ شاہ صاحب کے والد اور چچا اہل طریقت تھے اور معاصرانہ تذکروں میں ان کا ذکر مشائخ کے ضمن میں ہوا ہے، علماء کے ضمن میں نہیں۔ شاہ صاحب اس ضمن میں اپنے دور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ شرعاً غریب صوفیہ کے علوم قبول کرنے پر متفق ہیں، یہاں تک کہ ان کے اقوال



اور حالات لوگوں کے لئے کتاب و سنت سے بھی زیادہ مرغوب خاطر ہیں، بلکہ عامۃ الناس تو صوفیہ کے رموز و اشارات کے بغیر کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اسی بنا پر وجدان، اشتراق قلبی یا کشف اس زمانے میں ایک ضروری علم بن گیا ہے۔“

ادریوں بھی تصوف و طریقت تزکیہ نفس اور روحانی اصلاح کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کی سیدھی سادی ریاضتوں اور ذکر و شغل سے، جن کا شرع سے کوئی تضاد نہیں، انسان باطنی خرابیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور مانا کہ اس وقت تصوف میں کئی کوتاہیاں ہیں لیکن تب بھی مسلمانان پاک و ہند کے لئے اسے جڑ سے اکھڑے ہوئے آسان نہیں ہمارا ادب فلسفہ اور مذہب تصوف کی گود میں پلاہٹ اور اگر ہم تصوف کا قلع قمع کر دیں تو اپنے بہت سے قیمتی ورثے سے ہاتھ دھونا پڑے گا اس کے علاوہ تصوف کی اسلامی صورت یعنی احسان یا اخلاص فی العمل کی ضرورت قوم کو ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی۔

شاہ ولی اللہ صاحب کو تصوف سے گہری دلچسپی تھی۔ اور ان کی اصلاحی تحریک اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کی تحریک میں سب سے بڑی وجہ امتیاز یہ تھی کہ جہاں آخر الذکر تصوف کے اصلاً مخالف تھے، وہاں شاہ صاحب نے تصوف پر کئی کتابیں لکھیں۔ اور اس کی اصلاح کی کوشش کی تصوف پر شاہ صاحب کی ایک کتاب انقول الجلیل ہے جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے مریدانہ و مرشدانہ کے آداب و فرائض بتائے

۱۰ شاہ ولی اللہ صاحب کے مسلک میں تصوف کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے۔

وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں، جس نے کتاب اللہ پر غور نہ کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فہم و بصیرت حاصل نہ کی ہو۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے ایسے علماء کی صحبت ترک کر دی ہو جو صوفیاء ہیں اور انہیں کتاب و سنت میں درک ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ایسے اصحاب علم سے کنارہ کش ہو گیا ہو، جو تصوف میں بہرہ رکھتے ہوں اور ایسے محدثین کی صحبت میں نہ بیٹھے جو محدثین کے ساتھ ساتھ فقہاء بھی ہوں۔ وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ایسے نقباء کی صحبت ترک کر دی ہو جو علم حدیث بھی جانتے ہیں۔ باقی رہے جاہل صوفیہ اور جاہل علماء جو تصوف کا انکار کرتے ہیں، تو یہ دونوں کے دونوں چوراہوں اور رہزن ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اسے دعا ہے کہ وہ جہاں ان لوگوں کے دمرے ہیں شامل کرے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے بے شک ہم اس کے لئے ہیں۔ اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ والسلام“ تعلیمات ص ۳۲۷



اور مختلف سلسلوں کے جو ذکر و اشغال ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں شاہ صاحب نے راہِ حق کے طالب کو جو وصیت کی ہے اس سے تصوف و طریقت کے متعلق شاہ صاحب کا جو مسلک ہے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کی اس وصیت کا خلاصہ یہ ہے۔ ”راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ دولت مندوں کی صحبت اختیار نہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں پر جو منظم ہوتے ہیں، ان کو روکنا چاہئے، یا وہ اس طرح انہیں بنک کاموں پر آمادہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ جاہل صوفیوں جاہل عبادت گزاروں، خشک مزاج فقیہوں، ظاہر پرست محدثوں اور حد سے بڑھے ہوئے معقولوں کے پاس نہ بیٹھے۔ اس کے برعکس وہ صاحبِ علم صوفی اور زاہد ہو۔ ہر دم اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو، معرفت کے احوال کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہو۔ سنت کی طرف راغب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی تلاش میں رہے۔ وہ محقق فقہاء جو قیاس و رائے کے مقابلے میں حدیث کی طرف زیادہ مائل ہیں، وہ علماء جن کے عقائد سنت سے ماخوذ ہیں۔ اور وہ عقلی استدلال کو ایک زمانہ سی چیسز سمجھتے ہیں۔ اور وہ اصحابِ سلوک جو جامع ہیں علم اور تصوف کے اور بلا وجہ اپنے اوپر سختی نہیں کرتے اور نہ ضرورت سے زیادہ سنت میں دقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ طالبِ حق کو چاہیئے کہ ان فقہاء، ان علماء اور ان اصحابِ سلوک کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے آثار کی وضاحت اور تفصیل دیکھے راہِ حق کے طالب کو چاہیئے کہ وہ فقہ کے کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر ترجیح دینے کے بارے میں گفت گو نہ کرے، بلکہ ان سب مذاہب کو وہ ایک ہی درجہ قبولیت پر رکھے۔۔۔ اسے چاہیئے کہ فقہ کے ان سب مذاہب کو یوں سمجھے، جیسے کہ یہ ایک مذہب ہے۔ اور اس معاملے میں وہ صبر و رازت و تعصب نہ برتے۔“

اور آخر میں فرماتے ہیں: ”طالبِ راہِ حق کو میری آخری وصیت یہ ہے کہ وہ تصوف کے ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر ترجیح دینے کے متعلق بحث نہ کرے۔ صوفیاء میں سے جو مغلوب الحال لوگ ہیں، نہ تو وہ ان کو برا سمجھے اور نہ ان کو جو سماع وغیرہ امور میں تاویل کرنے والے ہیں اور جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے وہ سوائے اس راہ کے، جو سنت سے ثابت ہو اور اہل علم میں سے محققین اور اسحقین کا گروہ اس پر عامل ہے، کسی اور پر نہ چلے۔ باقی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔“

غرض شاہ دہلی اللہ نے تصوف و طریقت کا اقرار کرتے ہوئے اسے شریعت کے مطابق کرنے کی



کوشش کی، اور اس بات پر زور دیا کہ اسے اخلاقی اصلاح اور روحانی تربیت کا واسطہ بنایا جائے۔

شاہ صاحب کی سب سے مشہور اور مقبول عام کتاب مجتہ اللہ البالغہ ہے، جو آپ نے اسلام و علم دین کے متعلق لکھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ مذہب اسلام کے جو عقائد یا احکام ہیں، ان میں کیا کیا مصالحتیں ہیں۔ شاہ صاحب اس سلسلے میں لکھتے ہیں:۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ اور اعمال اور ان کی جزا میں جو منجانب اللہ مقرر ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور احکام شریعت کا مکلف کرنا بعینہ الیاء ہی ہے، جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرماں برداری کی آزمائش کے لئے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھوٹنے کا حکم دے، جس میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ پس اگر اس کی اطاعت کرے، جزا پائے اور سرکشی کرے تو سزا دی جائے۔ یہ گمان بالکل فاسد ہے۔ حدیث اور ان زمانوں کا اجماع، جن کی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

مجتہ اللہ البالغہ کے متعلق نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں کہ گزشتہ بارہ صدیوں میں علمائے عہد و عجم میں سے کسی نے اس جیسی تہذیب نہیں کی۔ اس سلسلہ میں مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ مذہب دو چیزوں سے مرکب ہے۔ عقائد و احکام۔ شاہ صاحب کے زمانے تک جس قدر تفنیفات لکھی جا چکی تھیں، صرف پہلے حصے کے متعلق تھیں۔ دوسرے حصے کو کسی نے مس نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی۔

شاہ ولی اللہ کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی۔ اور علوم اسلامیہ میں سے ہر علم پر ان کی نظر کتنی گہری اور ہمہ گیر تھی، اس کا اندازہ آپ کو اس مختصر سے بتصرے سے ہو گیا ہوگا۔ اگرچہ ان کا یہ بہت بڑا علمی کمال تھا۔ اور تاریخ اسلام میں آپ کو بہت کم ایسے علماء ملیں گے، جو اس معاملے میں شاہ صاحب کا مقابلہ کر سکیں لیکن اس کے علاوہ ان کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جتنے بھی اسلامی مکاتب خیال اور مسلمانوں کے فرسے تھے، ان میں ہم آہنگی و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ان کے باہمی اختلافات کی ایسی تاریخی و علمی توضیحات پیش کیں کہ وہ آپس میں اختلافات رکھتے ہوئے اسلام کے بنیادی و اصولی معاملات میں متفق ہو سکتے تھے۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ سب سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور یہی ان کی فکری جامعیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔



شاہ صاحب اپنے اس خصوصی علمی کمال کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔ "میرے دل میں تخلیق و ایجاد کے علوم کا بالعموم اور عالم خیال میں جو تخلیق ہوتی ہے، اس کے علوم کا بالخصوص فیضان ہوا۔ نیز اس علم کا فیضان ہوا کہ دو متناقض چیزوں اور دو ضدوں کا اجماع فی نفس الامر ممکن ہے؟ اور یقیناً یہ اس لئے تھا جیسا کہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

"تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے۔"

دو متضاد چیزوں میں ہم آہنگی و مطابقت پیدا کرنے کو تطبیق کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے چند اہم متنازع فیہ مسئلوں پر تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے ان کا اجمالاً یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

وحدت الوجود اور وحدت شہود۔ خواجہ باقی باللہ نقشبندی کی آمد سے پہلے جو صوفیہ سلسلے ہندوستان میں برسر فروغ تھے، گوان میں جزوی اور فروعی اختلافات ضرور تھے۔ لیکن ان کا روحانی پس منظر ایک تھا۔ یہ تینوں (چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ) "صلح کل" طریقے کے قائل تھے اور تینوں میں وحدت وجود کا طریق رائج تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلے کو لے کر آئے جس میں شرع کی پابندی پر بڑا زور تھا۔ اور سماع کی بھی ممانعت تھی بعد میں حضرت مجدد الف ثانی نے جو حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید تھے وحدت وجود کے مقابلے میں وحدت شہود کا ایک مستقل تصور پیش کیا جو معنوی لحاظ سے وحدت وجود کی ضد تھا اور عملی زندگی میں اس کے جو نتائج نکلے وہ باقی سلسلوں کے "صلح کل" کے مسلک کے خلاف تھے۔

وحدت وجود کو آپ شان جمالی سمجھیں اور حضرت مجدد نے اس کے مد مقابل جس فلسفہ تصوف کی دعوت دی وہ اپنے اندر شان جلالی رکھتا تھا۔ اس وقت اس اختلاف و تضاد کی وجہ سے مسلمان صوفیہ میں کافی کش مکش تھی اور ان کے دو گروہ ہو گئے تھے۔

شاہ ولی اللہ نے وحدت وجود اور وحدت شہود کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی اور ابن عربی اور مجدد الف ثانی کے خیالات میں تطبیق کی شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایک اصول اخذ و انجذاب کا ہے اور دوسرا تطہیر و تزکیہ کا ایک کے پیرو مشابہتوں اور یکہ رنگیوں کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کی نظر اختلافات پر پڑتی ہے۔ ایک گروہ کا



عیسائی نوافلاطونی اور ہندو فلسفوں اور طریقوں کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی چیز اچھی ہے اور  
 اخذ کی جاسکتی ہے اور دوسرے اصول کے پیروان چیزوں کو اسلام کی کسوٹی پر رکھتے ہیں، تاکہ جو چیز شرعی  
 معیار پر پوری نہ اترے اسے رد کر دیا جائے۔ اگر پہلا گروہ نہ ہو تو اسلامی خیالات اور فلسفہ کی نشوونما ختم ہو  
 جائے۔ دماغ ایک محدود اور تنگ و تاریک دائرے سے باہر نہ نکلے اور خیالات میں وسعت اور لچک نہ رہے  
 اگر دوسرا گروہ اپنا کام بند کر دے تو ہر رطب و یابس بلکہ ملحدانہ اور مضر خیالات قبول کر لئے جائیں اور  
 قوم کا نہ صرف شرعی بلکہ فکری اور روحانی نظام درہم برہم ہو جائے۔

شاہ صاحب نے وحدت وجود اور وحدت شہود کے بارے میں صوفیاء کے درمیان جو اختلافات  
 تھے، ان دونوں تصورات کو ایک دوسرے کے مطابق ثابت کر کے اس خلیج کو پر کیا۔ اس کے علاوہ روحانی  
 اختلافات مٹانے کے لئے یہ بھی کیا کہ بیعت کے وقت چاروں خانوادوں کا نام لیتے۔ ”تذکرۃ المرشید“ میں  
 لکھا ہے۔ ”... چاروں خانوادوں کے نام لینے کا طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے سے  
 نکلا ہے“

شریعت اور طریقت - صوفی اور فقہیہ کا اختلاف شروع سے چلا آتا ہے۔ ہندوستان میں  
 اسلام زیادہ تر صوفیہ کے ذریعہ اشاعت پذیر ہوا، اور اسی لئے ضرورت تھی کہ اس اختلاف کو دور کیا جائے  
 شاہ ولی اللہ اس کام کے لئے بے حد موزوں تھے۔ وہ فقہ اور اصول فقہ کے زبردست عالم تھے۔ اور باقاعدہ  
 صوفی بھی۔ انہوں نے اپنے اس علم اور اپنے ذاتی تجربات کو تصوف اور فقہ کے اختلافات مٹانے کے  
 لئے استعمال کیا۔ آپ نے تصوف کے مختلف پہلوؤں پر کئی کتابیں لکھیں، جن کے متعلق مولانا مناظر حسن  
 گیلانی مرحوم لکھتے ہیں ”ان کتابوں سے ملا اور صوفی کے جھگڑوں کا بشرطیکہ انصاف سے کام لیا جائے“  
 خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے تصوف کے مسائل کو خالص اسلامی تعبیروں میں پیش کر کے مولویوں  
 کی اس بھڑک کو مٹا دیا ہے، جو ان بچاؤں میں صوفی و صوفیت کے متعلق پائی جاتی ہے۔

اس طرح شاہ صاحب نے صوفیہ کے آپس کے جو اختلافات تھے، انہیں بھی کم کرنے کی سعی کی اور صوفیہ اور فقہ  
 کی کشمکش کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔

مذہب فقہ کا اختلاف - شاہ صاحب کی اجتہادی تعلیم خفی طریقہ پر ہوئی تھی۔ ان کے والد اور چچا دونوں  
 خفی تھے لیکن حجاز میں آپ کے استاد جن سے آپ بہت متاثر ہوئے، شیخ ابو طاہر مدنی شافعی تھے۔



شاہ صاحب نے فقہ کے ان دونوں مذاہب سے فیض حاصل کیا، اور دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی۔ اس ضمن میں کہتے ہیں: ”میرے دل میں ایک خیال ڈالا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مذاہب امت میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ پیرو بھی ان کے پاسے جاتے ہیں۔ اور تصانیف بھی ان ہی مذاہب کی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جو امر حق ملا، اعلیٰ کے علوم سے مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک مذہب کی طرح کر دیا جائے۔ دونوں کے مسائل کو حدیث نبوی کے مجموعوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے۔ جو کچھ ان کے موافق ہو، اس کو رکھا جائے، اور جس کی کچھ اصل نہ ہو، اس کو ساقط کر دیا جائے پھر جو چیزیں تنقید کے بعد ثابت نکلیں، اگر دونوں مذاہب میں متفق علیہ ہوں، تو مسئلہ میں دونوں قول تسلیم کئے جائیں۔“

نہ صرف یہ کہ شاہ صاحب نے فقہ اسلامی کے ان دو بڑے مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی، بلکہ خود حنفی مذہب کا ایک ایسا طریقہ تجویز کیا، جو ان مشہور احادیث سے جو امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانے میں جمع کی گئیں۔ اور ان کی اس زمانے میں جانچ پڑتال بھی ہوئی، موافق ترین ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال میں سے وہ قول لیا جائے، جو مسئلہ زیر بحث میں مشہور احادیث سے سب سے زیادہ قریب ہو، پھر ان فقہائے احناف کے فتاوے کی پیروی کی جائے، جو علمائے حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔“

شیعہ سنی مسئلہ — ہندوستان میں شروع سے سنی مسلمانوں کی غالب اکثریت رہی ہے، لیکن یہاں شیعہ اثرات بھی کافی کارفرما رہے ہیں۔ اسلامی ہند کی دفتری اور ادبی زبان فارسی تھی۔ اور پھر جب ایران میں شیعہ مذہب کا فروغ ہوا، تو وہاں سے شیعہ علماء شعراء اور فلسفی کافی تعداد میں ہندوستان آئے رہے۔ اور بعد میں خود ہندوستان میں بھی شیعہ اہل علم پیدا ہوئے۔ اب اگر شیعوں کے خلاف غلو سے کام لیا جائے گا تو لازماً اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوگا۔ اور اسلام کو ضعت پہنچے گا۔ شاہ ولی اللہ نے اس معاملے میں بھی ایک احسن طریق عمل اختیار کیا جو دونوں طبقوں کے نقطہ نظر اور اس بحث پر تمام تاریخی مواد اور نبوی احکام مطالعہ کرنے کے بعد مدون ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ان مسائل پر جن کی وجہ سے شیعہ سنی



اختلافات پیدا ہوئے، بڑی سیر حاصل بحث کر کے دلوں کے نقطہ ہائے نظر میں تطبیق کی، اور امت کے لئے راہ وسط نکالی۔

شیعہ سنی نزاع کو کم کرنے کے بارے میں شاہ صاحب کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم لکھتے ہیں :-

”ہندوستان میں پہلے تورانی سنی پھر ایرانی شیعہ آمد آخر میں تشدد سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا ہزار صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حالات ازالۃ الخفا میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ان غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلافات کو کیوں بیان کیا، ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظر سے اور مجادلے کے شاہ صاحب نے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے بہت سے فتنوں کا سد باب ہو گیا۔“

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ افضل ہیں یا حضرت علیؓ۔ اس بے حد متنازع فیہ مسئلے کو شاہ صاحب یوں حل کرتے ہیں :- ... گو حضرت علیؓ نب کے اعتبار سے نیز اپنی جبلت اور محبوب فطرت کے لحاظ سے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ آپ سے قریب تھے۔ اور ”جذب“ میں بھی قوی تر اور ”معرفة“ میں بھی بلند تر تھے، لیکن اس کے باوجود بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب نبوت کے کمال کے پیش نظر حضرت علیؓ سے زیادہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف مائل تھے، اسی بنا پر ہم دیکھتے



جون ۱۹۶۷ء

ہیں کہ وہ علماء جو معارفِ نبوت کے حامل ہیں، وہ شروع سے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دیتے چلے گئے ہیں، اور جو علماء معارفِ ولایت کے قائل ہیں، وہ حضرت علیؑ کو افضل مانتے رہے ہیں، اور بقول شاہ صاحب کے حضرت علیؑ اسی امت کے پہلے صوفی، پہلے مجذوب اور پہلے عارف ہیں اور یہ کمالات سوائے آپ کی ذات میں اور کسی میں نہیں ہیں۔“

حسن اتفاق سے شاہ ولی اللہ معارفِ نبوت کے حامل علماء میں سے بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ معارفِ ولایت کے حامل علماء میں سے بھی، اس لئے تفضیل ابوبکرؓ و عمرؓ اور علیؑ کے معاملے میں ان کے ہاں قدرتاً تضاد تھا۔ اس ضمن میں وہ ایک جگہ ”فیوض الحسینین“ میں لکھتے ہیں :- ”ان امور میں سے جن کا میں نے بارگاہِ نبوی سے استفادہ کیا، آخری امر یہ ہے کہ مجھے حضرت علیؑ پر حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو فضیلت دینے کا حکم دیا گیا۔ گو اس معاملے میں اگر میری طبیعت اور میرے رجحان کو آزاد چھوڑا جاتا تو وہ دونوں حضرت علیؑ کو فضیلت دیتے۔ اور ان سے زیادہ محبت کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ایک چیز تھی، جو میری طبیعت کی خواہش کے خلاف عبادت کی طرح مجھ پر عائد کی گئی تھی اور مجھ پر اس کی تعمیل لازمی تھی۔“

اسی سلسلے میں وہ آگے لکھتے ہیں :- میرے اندر ان تین متناقض چیزوں کا ہونا ایک عجیب بات ہے کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن میری ذات میں ”جامعیت“ کی جو شدت ہے، اسی نے مجھے ان متناقضات میں ڈالا ہے ان تین متناقض چیزوں میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا۔ اور دوسری چیز خود شاہ صاحب کے الفاظ میں ہے ”مجھے کہا گیا ہے کہ میں فقہ کے چار مذاہب کا پابند رہوں، اور ان کے دائرے سے باہر نہ نکلوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس سے موافقت پیدا کروں، لیکن خود میری طبیعت کا یہ حال ہے کہ وہ تقلید سے ابا کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اطاعت و عبادت کی طرح مجھ سے طلب کی گئی تھی۔ اس لئے مجھے اس سے جائے مفرز تھی۔“

اور تیسری چیز ہے شاہ صاحب کا اسباب کی طرف فطری التفات، اور پھر انہیں ترک اسباب کے لئے حکم ملنا۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں ”مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ میں اسباب کو وسیلہ بنانا چھوڑ دوں۔ اس سے یہ ہوا کہ ایک طرف تو میری طبیعت کا فطری رجحان اسباب کی طرف تھا۔ اور دوسری طرف مجھ سے ترک اسباب کا عہد لیا گیا تھا۔ اب میرے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں جو متناقض ہیں۔۔۔“

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ میں ان تناقضات کا ہونا ایک عجیب بھیہ اور نکتہ ہے۔ اور دراصل یہ بھیہ



اور نکتہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ اس طرح شاہ صاحب کی فکری جامعیت وجود میں آسکے بے شک شاہ صاحب بہت بڑے عالم ربانی، محدث، فقیہ، متکلم اور صوفی و صاحب کشف بزرگ تھے لیکن ان کی اس جامعیت کی تشکیل میں زیادہ تر اس خصوصیت کا حصہ ہے جو ان کے والد اور ان کے خاندان کو دوسرے علماء سے ممتاز کرتی تھی۔ اور یہ تھی ان کی عملی سوچہ بوجہ اور مسائل زیر بحث کے نظری پہلوؤں سے زیادہ ان کے عملی پہلوؤں پر زور دینا۔ شاہ عبدالرحیم نے خاص طور سے اپنے نامور فرزند کو یہ تعلیم دی تھی جسے اس زمانے کی اصطلاح میں ”حکمت عملی“ کا نام دیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حکمت عملی جس پر اس عہد میں خیر و برکت کا انحصار ہے، کار ساز قدرت نے مجھے اس کا دافر حصہ عطا فرمایا۔۔۔۔۔“

اس حکمت عملی کا نتیجہ تھا وہ معقول نقطہ نظر اور متوازن دل و دماغ، جو عمل کے لئے لازمی ہوتا ہے اور اس کے بغیر جامعیت ممکن نہیں، جس نے شاہ ولی اللہ کو اسلامی ہند میں ایک خاص امتیاز بخشا ہے اور جس کی وجہ سے آج فلاح قومی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ذہنی نظام میں شاہ ولی اللہ کو مرکزی جگہ دیں۔

تطبیق کی فی الحقیقت ضرورت ہی اس لئے پڑتی ہے کہ عمل کے لئے ذہنی تناقضات کو ہم آہنگ کیا جائے۔ اس تطبیق میں شاہ صاحب کا سب سے نمایاں وصف عدل و اعتدال ہے۔ جو کوئی بھی شاہ ولی اللہ کے فکر اور مسلک پر تبصرہ کرے گا، اسے اس سلسلے میں لامحالہ متوازن دل و دماغ، ”معتدل مزاج“ ”ہمہ گیر فطرت“ ”جامعیت“ ”توازن صادق“ اور اعتدال صحیح“ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔

مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ میں ”شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن شریف کا جو نصب العین معین فرمایا ہے، وہی ان کی حکمت کی اساس ہے، یہ حکمت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود یہ دنیا ہے۔ شاہ صاحب نے تمام انبیاء کی زندگی کو اسی حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ان کی تعلیمات کو تدریجی ترقی کے اسی اصول پر حل کیا ہے۔ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کا سب سے بڑا علمی کمال ہے اسی لئے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ ہم شاہ صاحب کی امامت پر محض اس بنا پر زور دیتے ہیں کہ انہوں نے انسانی فکر کو ازاوّل تا آخر ایک تاریخی تسلسل میں مرتب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمام انبیاء کی تعلیم میں فکری وحدت پیدا ہو جاتی ہے“

اسی طرح شاہ صاحب نے تاریخ اسلام کو بھی ازاوّل تا آخر ایک فکری وحدت دینے کی کوشش کی ہے اور یہی ان کی جامعیت کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔



# تصوف اسلامی کا ارتقاء

پروفیسر ضیاء

حضرت شاہ ولی اللہؒ تصوف کے طریقوں میں مختلف زمانوں میں جو بڑے بڑے تغیرات ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں چند تسلوں تک اہل کمال کی بیشتر توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری اعمال کی طرف رہی۔ ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان بزرگوں کا احسانؑ یہی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر اور تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا، جو سریتچے کے بحر تفکرات میں غرق نظر آتا۔ یہ بزرگ خدا تعالیٰ سے قرب و حضوری کی نسبت اعمال شریعت اور ذکر و اذکار کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی سعی نہ کرتے۔ بے شک ان اہل کمال بزرگوں میں جو محقق ہوتے ان کو تمنا زادہ

۱۔ احسان یعنی اللہ کی اس یقین کے ساتھ عبادت کرتا کہ گویا عبادت کرنے والا اسے سامنے دیکھ رہا ہے یا اگر اتنا نہ ہو تو اسے یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ”ہمعات“ میں فرماتے ہیں :- دین کے محافظین کا دوسرا گروہ وہ ہے جسے خدا تعالیٰ نے باطن دین کی حفاظت کی، جن کا کہ دوسرا نام ”احسان“ ہے، استعداد عطا فرمائی ہے زمانے میں اس گروہ کے بزرگ عوام الناس کے مرجع رہے ہیں۔ اظہار و نیکی کاری کے اعمال سے باطن نفس میں جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دین کو ان سے جولدت ملتی ہے، یہ بزرگ لوگوں کو ان امور کی دعوت دیتے ہیں۔



ذکر و اذکار میں لذت ملتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ متاثر ہوتے۔ مثلاً وہ زکوٰۃ محض اس لئے دیتے کہ زکوٰۃ دینا خدا کا حکم ہے بلکہ خدا کے حکم کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بخل کے ردگ سے بچاتے پھرتے۔ جب وہ اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں بے حد بہمک پاتے اور انہیں اس کا احساس ہوتا، تو وہ دل کو کاروبار دنیا سے ہٹانے کے لئے زکوٰۃ دیتے۔ اسی طرح شریعت کے دوسرے احکام بحالانے میں بھی ان کی یہی کیفیت ہوتی تھی۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ تصوف کا پہلا دور ہے، اور اس میں زیادہ زور ایمان اور عمل پر تھا۔ تصوف جسے اس دور میں "احسان" کا نام دیا جاتا تھا، دین اسلام کا وہ پہلو ہے جس کا زیادہ تر تعلق باطنی زندگی سے ہے، اب واقعہ یہ ہے کہ اسلام دین وسط ہے۔ وہ خارجی اور باطنی زندگی میں توازن چاہتا ہے۔ فکر و عمل میں عداوت قائم کرتا ہے۔ ایمان اور عمل دونوں کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اور پھر اس کا ظہور بھی ایک ایسی سرزمین میں ہوا، جو مشرق اور مغرب کے درمیان واقع تھی اور دونوں کو ملانے والی کڑی تھی۔ ایک طرف اس کا رشتہ ہندوستان اور چین سے تھا۔ دوسری طرف یونان و روم و ایران سے اس کے گہرے تعلقات تھے۔ اور جس قوم نے سب سے پہلے اس دین کو اپنایا، اس کے تصورات کے خاکوں میں رنگ بھرا، وہ عربوں جیسی عملی قوم تھی۔ پھر ان کے بعد جس قوم نے اسلامی علوم و فنون اور ادب و فلسفہ کو ترقی دی، وہ ایرانیوں جیسی ذہین قوم تھی، جس کی طبیعت کا رجحان باطن کی طرف زیادہ تھا۔

"احسان" نے بعد میں اسلامی تاریخ میں تصوف کی جو علمی و عملی شکل اختیار کی، تو ایسا ہونا فطری تھا کیونکہ جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے، دین محمدی کی دو حیثیتیں ہیں ایک ظاہری اور دوسری باطنی، نیکی و طاعت کے کاموں سے دل پر جو اچھے اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان کے احوال و کوائف کی تفصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصود ہے اور یہی تصوف ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں تصوف کا یہ رجحان ملتا ہے۔ اور ہر قوم نے تصوف کے اس رجحان کو حسب استعداد عملی شکل دی ہے۔ ظاہر ہے، عام زندگی کی طرح باطنی زندگی کے متعلق بھی انسانوں کے ہر گروہ کا رد عمل اپنے اپنے قومی مزاج اور مخصوص ملکی و تاریخی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اسلامی تصوف نے سب سے پہلے عربی ماحول کے اثرات لئے اور کتاب و سنت کو اس نے اپنا اساس بنایا۔ اس کے بعد آریائی تصورات و رجحانات سے سابقہ ہوا۔ اور اس نے ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ۲ خدو جذب،



ترکیب و اختلاف اور ہم آہنگی و موافقت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ اور تصوف اسلام مختلف ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک ایسی منزل پر پہنچا کہ وہ دین و حکمت اور شریعت و طریقت دونوں پر جامع سمجھا جانے لگا۔ علامہ اقبال مرحوم تصوف اسلام کی اس جامعیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”فلسفہ عجم“ میں لکھتے ہیں۔

اسلامی تصوف کی قوت کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انسانی فطرت کے متعلق اس کا نقطہ نظر بہت ہی جامع و مکمل ہے۔ اور اسی پر وہ مبنی بھی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ راسخ العقیدہ مذہبی لوگوں کے ظلم و تعدی اور سیاسی انقلابات سے صحیح و سلامت آیا۔ کیونکہ یہ فطرت انسانی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔

تصوف کے اس دور میں جسے شاہ ولی اللہ صاحب اس کا پہلا دور کہتے ہیں۔ کوئی شخص نہ بے ہوش ہوتا اور نہ اسے وجد آتا، نہ وہ جوش میں آکر کپڑے پھاڑنے لگتا، اور نہ شطح یعنی خلاف شرع کوئی بات اس کی زبان سے نکلتی۔ یہ بزرگ محض خدا کا حکم سمجھ کر شرعی احکام ادا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان شرعی احکام کی بجا آوری سے ان کے باطنی تقاضوں کی تسکین ہوتی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نفسی کیفیات جن کا نتیجہ کرامات و خوارق اور سرمستی و بے خودی کی قبیل کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیفیات ان بزرگوں کے اندر اتنی راسخ نہ ہوئی تھیں کہ وہ ملکہ بن جاتیں۔ چنانچہ اس ضمن میں جب کبھی ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی تو یا تو اس کی صورت یہ تھی کہ وہ جس چیز کو از روئے ایمان صمیم قلب سے مانتے تھے وہ چیز بے اختیار ان کی زبان پر آ جاتی۔۔۔۔۔ یا یہ ہوتا کہ یہ بزرگ خواب میں بعض چیزوں کو دیکھ لیتے یا فرست سے نامعلوم چیز کو معلوم کر لیتے۔ لیکن یہ چیزیں ایسی نہ ہوتیں کہ عوام کی ان تک رسائی نہ ہو سکتی۔“ (جمعیات)

غرض حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ”اس دور میں جسے تصوف یا اہل کمال کا پہلا دور کہنا چاہیے“

اہل کمال کا غالب طور پر یہی حال رہا“

پہلی صدی ہجری کے بعد اہل کمال کے ایک گروہ میں یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال شریعت کی پوری پابندی کے ساتھ ساتھ باطنی زندگی کی نشوونما میں لگ جاتے ہیں۔ ان بزرگوں میں



حضرت رابعہ بصری خاص طور پر ممتاز ہیں۔

علامہ اقبال تصوف کے اس رجحان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اس کی نوعیت زیادہ تر سانی تھی۔ اس مکتب کے صوفیاء کے نصب العین میں طلب علم غالب نہیں ہے، بلکہ تقدس، دنیا سے بے تعلقی اور خدا سے گہری محبت جو گناہ کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، ان کی زندگی کے مخصوص خط و خال میں سے تھی۔“

ان کے تقریباً ایک سو سال بعد تیسری ہجری کے ادائے میں ذوالنون مصری، بایزید بظامی، اور جنید بغدادی کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت جنید کو موجودہ علم تصوف کا ایک لحاظ سے پانی بھنا چاہیئے۔ آپ کا رجحان شرعی پابندی کی طرف زیادہ تھا چنانچہ حضرت جنید کا یہ قول مشہور خاص و عام ہے کہ ہمارا ”تصوف کتاب و سنت کے ساتھ موید ہے“ آپ کی وفات ۲۵۷ھ میں ہوئی اور آپ کو سید الطائفہ کا نام دیا گیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں:۔ ”حضرت جنید جو گروہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، ان کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے تصوف کے ایک اور رنگ کا ظہور ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ ہوا کہ اہل کمال میں سے عام طبقہ تو اسی طریقے پر کاربند رہا، جس کا ذکر پہلے دور کے ضمن میں ہو چکا ہے، لیکن ان میں سے جو خواص تھے، انہوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔ دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ اور مستقل طور پر وہ ذکر و فکر میں لگ گئے۔ ان سے ان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو گئی اس کیفیت سے مقصود یہ تھا کہ دل کو ”تعلق باللہ“ کی نسبت حاصل ہو جائے۔ “تعلق باللہ“ کی اس نسبت کے حصول کے لئے وہ مدتوں مراقبہ کرتے، اور ان سے تجلی، استنار النور اور وحشت کے احوال و کوالف ظاہر ہوتے، اور وہ اپنے ان احوال کو لکات و اشارات میں بیان بھی کرتے۔ ان اہل کمال میں سے سب سے صادق وہ بزرگ تھے، جنہوں نے اپنی زبان سے وہی کہا جو خود ان پر گزرا تھا۔“

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں ان بزرگوں کی کیفیت یہ تھی:۔ ”یہ لوگ سماع سنتے، سرستی دے دے خودی میں بے ہوش ہو جاتے۔ کپڑے پھاڑتے، اور فوراً جوش میں رقص کرتے۔ یہ کشف و اشراٹ



کے ذریعہ دوسروں کے دلوں کی باتوں کو بھی معلوم کر لیتے تھے انہوں نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ کر پہاڑوں اور صحراؤں میں پناہ لی۔ اور گھاس اور پتوں پر زندگی گزارنے اور گود بڑھاں پہننے لگے۔ نفس و شیطان کے مکر و دھوکے فریبوں کو یہ خوب سمجھتے تھے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ لوگ مجاہدے بھی کرتے تھے الغرض اس دور کے اہل کمال کا تصوف یہ تھا کہ وہ خدا کی عبادت و دوزخ کے عذاب سے ڈر کر ریاضت کی نعمتوں کے طمع میں نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی عبادت کا محرک خدا کے ساتھ ان کی محبت کا جذبہ ہوتا۔  
تصوف کے اس دور میں تو "توحید" کی بدست اپنے درجہ کمال تک نہ پہنچی تھی۔ اس زمانے میں ان اہل کمال میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا، جس نے کہ خاص توجہ کو ان معنوں میں اپنا نصب العین بنایا ہو کہ وہ ہمیشہ اسی کی بات کرتا اور اسی طرف اس کا ہر اشارہ ہوتا۔

حضرت جنید بغدادی سے منصور ملاح کلشتر مریدی بتایا جاتا ہے۔ منصور کا عصر "انوار الحق" آگے چل کر صوفیہ کے ایک گروہ کے کارواں کے لئے بانگ درا بن گیا۔ منصور کو کم و بیش ۳۰۰ھ میں پھانسی دی دی گئی۔ اس تاریخی واقعہ کے بعد ایک سو سال کے اندر تصوف پر بعض مستقل کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو نصر سراج کی تصنیف "کتاب المبع" ابو طالب مکی کی "قوت القلوب" القشیری کا "الرسالہ" اور حضرت داتا گنج بخشؒ کی کشف المحجوب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسی زمانے میں شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور ابوالحسن خرقانی ہوئے۔ جن سے شاہ ولی اللہ تصوف کے تیسرے دور کی ابتدا کرتے ہیں۔ شیخ ابوسعیدؒ ۳۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۰۰ھ میں آپ نے وفات پائی۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ سلطان الطریقیت شیخ ابوسعید بن ابی الخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی کے زمانے میں طریق تصوف میں ایک اور تغیر رونما ہوا۔ اس دور میں اہل کمال میں سے

۱۔ "توحید سے یہاں مراد نفس کا پوری طرح حقیقت الحقائق یعنی ذات خداوندی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس طرح کہ نفس اللہ کے رنگ میں کلیتہً رنگا جائے اور وہ دنیا کی عارضی اور فانی چیزوں پر پوری طرح غالب آجائے (ہمعات)

۲۔ آپ طوس کے رہنے والے تھے۔ ۳۷۸ھ میں آپ نے انتقال فرمایا۔

۳۔ سن وفات ۴۶۵ھ



عوام تو حسب سابق شرعی اوامر و اعمال پر ٹھہر کر رہے اور خواص نے باطنی احوال و کیفیات کو اپنا نصب العین بنایا اور جو خواص الخواص تھے، انہوں نے اعمال و احوال سے گزر کر ”جذب“ تک رسائی حاصل کی۔ اس ”جذب“ کی وجہ سے ان کے سامنے ”توجہ“ کی بدت کا راستہ کھل گیا۔ اس سے تعینات کے سب پردے ان کے لئے چاک ہو گئے۔ اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہی ایک ذات ہے جس پر تمام اشیاء کے وجود کا انحصار ہے وہی ذات سب اشیاء کی قیوم ہے۔ یہ لوگ اس ذات میں گم ہو گئے اور اس کے رنگ میں ان کے نفوس رنگے گئے چنانچہ اس حال میں نہ ان کو اوراد و وظائف کی چنداں ضرورت رہی اور نہ مجاہدے اور ریاضتیں کرے اور نفس اور دنیا کے فریبوں کو جاننے کی سہ بدھ رہی۔ ان کی تمام کوشش کا مقصد یہ ٹھہرا کہ جس طرح بھی ہو ”توجہ“ کی بدت تکمیل کریں۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔ اس عہد میں توحید و جود اور توحید شہودی میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ درحقیقت ان بزرگوں کی اصل غایت یہ تھی کہ ذات الہی میں اپنے وجود کو گم کر کے اس مقام کی کیفیات سے لذت اندوز ہوں۔ چنانچہ وہ اس بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ کائنات کا وجود الہی سے کیا علاقہ ہے؟ انسان خدا کی ذات میں کیسے گم ہوتا ہے؟ اور فنا و بقا کے کیا حقائق ہیں؟ جس زمانے میں شیخ ابوسعید کا انتقال ہوتا ہے، کم و بیش یہ وہی زمانہ ہے، جس میں امام غزالی

۱۔ امام غزالی ۵۰۵ھ میں طوس میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام محمد بن محمد بن محمد بن احمد ہے آپ کا فقہ، کلام، اصول اور منطق میں بہت بڑا مقام تھا، اور اس کے ساتھ حکمت و فلسفہ پر بھی آپ کو بڑا عبور تھا۔ لیکن آخر میں آپ نے تصوف کی راہ اختیار کی اور اس کے تحت سن اور عقل کو ہم آہنگ کیا۔ بقول مولانا شبلی ”آج تمام دنیا میں انبیاء، نبوت اور معاد کے متعلق مسلمانوں کے جو معتقدات و مسلمات ہیں، وہی ہیں، جو امام صاحب کے مقرر کردہ ہیں۔ جس قدر مشہور تصنیفات ہیں، امام صاحب کے ہی عقائد کے گویا شعروے و حاشیے ہیں۔ حضرات صوفیہ اور علمائے اسلام سرتاپا اسی الہیات کے پیرو ہیں جس کو امام غزالی نے اسرار شریعت سے تعبیر کیا ہے، اور جس کی بدت ان کو نہایت اصرار ہے کہ عام نہ ہونے پائے۔ حضرات صوفیہ اور فلاسفہ اسلام کے سرگردہ مولانا روم شیخ الاشراق، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، ان بزرگوں کی تصنیفات درحقیقت امام صاحب ہی کے (باقی صفحہ ۶۳ پر)



پیدا ہوتے ہیں، تصوف کی تاریخ میں امام غزالی کا شمار گروہ صوفیہ میں سے نہیں ہوتا بلکہ شک وہ عالم دین اور شکلم پہلے تھے۔ اور صوفی بعد میں، لیکن تصوف کے سلسلے میں ان کی خدمات یہ ہیں کہ اہل دین جو تصوف کی آزاد خیالی اور آزاد مشرتابی سے بیزار ہو رہے تھے، اور تصوف جو شرعی قیود سے آزاد ہوتا جا رہا تھا آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کیا۔ عقل جو اسلام میں تحریک معتزلہ کے نام سے مذہبی حقائق کی شارح بن کر لگی تھی، ادھر ادھر بھٹک کر آخر کار امام غزالی کی شخصیت میں تصوف کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرتی ہے۔ اور اس طرح امام غزالی کی کوششوں سے ہمارا تصوف مذہب کی مسلمہ روایات سے ہمنوا ہوتا ہے۔ امام غزالی کا انتقال ۵۰۵ھ میں ہوا۔

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جن سے تصوف کا مشہور و معروف طریقہ قادریہ چلا، امام غزالی سے تقریباً ۵۵ سال بعد فوت ہوئے، ان کی تاریخ وفات ۵۶۱ھ ہے طریقہ مہروردی کے مؤسس شیخ شہاب الدین مہروردی متوفی ۶۳۲ھ کے چچا اور ان کے مرشد شیخ ابو نجیب عبدالقادر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے معاصر تھے۔ اور انہوں نے امام غزالی کے بھائی احمد غزالی سے کتاب فیض کیا تھا۔ غرض امام غزالی ہی کے بعد تصوف کے مشہور خانوادے وجود میں آئے، جن کا سلسلہ فیض اب تک جاری ہے۔

امام غزالی نے ۵۰۵ھ میں وفات پائی ان کے تقریباً پچاس برس بعد علم تصوف کے مشہور معروف مصنف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے۔ ان سے شاد صاحب تصوف کے چوتھے دور کا آغاز کرتے ہیں، اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں۔

”آخر میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آتا ہے۔ اس عہد میں ان اہل کمال بزرگوں کے ذہنوں میں مزید وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ کیفیات و احوال کی مشرک سے آگے بڑھ کر حقائق کی بحث و تدقیق کرتے ہیں۔ ذات واجب الوجود سے یہ کائنات کس طرح مادہ ہوئی

(بقیہ حاشیہ) خیالات کا نمونہ ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ علامہ صدر الدین شیرازی باوجود اختلاف مذہب کے، البیات میں امام غزالی کے خوش چین ہیں اور سند کے طور پر امام صاحب کی عبارت کے صفحے کے صفحے نقل کرتے جاتے ہیں (الغزالی)



ان بزرگوں نے ظہور وجود کے مدارج اور تنزلات دریافت کئے اور اس امر کی تحقیق کی کہ واجب الوجود سے  
سب سے پہلے کسی چیز کا صدور ہوا۔ اور کس طرح یہ صدور عمل میں آیا۔ غرض یہ اور اس طرح کے دوسرے  
مسائل ان لوگوں کے لئے موضوع بحث بن گئے۔

ابن عربی نے تو ان حقائق کو علم و حکمت کی معلق زبان میں پیش کیا۔ ان کے بعد عطار، رومی، جسامی  
اور دوسرے شعراء شعر کے دل کش، ہمدرد اور زوردار اثر پیرا گئے ان حقائق کو ادا فرمایا۔ اور اس طرح تصوف  
کے معارف خواص سے عوام تک پہنچے اور ہر شخص تصوف کا کلمہ پڑھنے لگا۔ ابن عربی مسلمانوں میں عقیدہ  
وحدۃ الوجود کے سب سے سرگرم مبلغ تھے، اور انہوں ہی نے اس عقیدے کو علمی طور پر تصوف کا اساس  
بنایا۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی وفات ۶۳۶ ۷ میں ہوئی۔ اگرچہ شروع سے ان کی شخصیت اہل  
تصوف اور اہل شرع کے ہاں مابہ التنازع رہی ہے، اور امام ابن تیمیہ اور بعض دوسرے بزرگوں نے ان  
کی تکبر کی ہے، لیکن اس کے باوجود شیخ ابن عربی کے کمال پر اساطین امت کی شہادت ہے مثلاً  
کے طور سے شیخ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قابوس کہتے تھے۔ ہم کو قوم میں سے کسی کے متعلق  
یہ روایت نہیں پہنچی کہ کوئی شخص کبھی علم شریعت و حقیقت میں اس درجہ کو پہنچا ہو، جس درجہ کو شیخ محی الدین  
پہنچے ہیں۔ اور وہ شیخ کے غایت درجہ کے معقد تھے۔ اور جو شخص شیخ پر نکیر رکھتا تھا، وہ اس پر  
نکیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیشہ سے لوگ شیخ کے ساتھ عقیدت رکھنے پر اور ان مولفوں کو آب زر

۱۔ سراج الدین "فلسفہ فقرا" میں لکھتے ہیں: ابن عربی نے علم کے ذریعہ حقیقت کی گفتنی کو سمجھانا چاہا تھا  
چونکہ علم کثرت کو ہمیشہ وحدت کے ذیل میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے قدرتی طور پر ابن عربی اس نتیجے پر  
پہنچے کہ مظاہر کی بوقلمونی ایک ہی وجود کا حاصل ہے اور ان سب کی اصل ایک ہی وجود ہے۔ یہی ہمہ اوست  
یا وحدت الوجود کا تصور توحید۔

۲۔ ابن عربی از مولانا اشرف علی تھانوی



سے کہنے پر غایت درجہ متوجہ رہے، ان کی حیات میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی کہا کہ جس امر کا میں قائل ہوں اور اس کو محقق سمجھتا ہوں، اور اس کے موافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین، شیخ طریقہ تھے، حالاً بھی اور عملاً بھی اور امام اہل تحقیق تھے، حقیقتاً بھی اور ظاہراً بھی اور علوم عارفین کے احیاء کرنے والے تھے فعلاً اور لفظاً بھی، اسی طرح کا بہت طویل مضمون فرمایا اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ شیخ پر بعض ایسے فقہاء خشک نے نکیر کیا ہے جن کو محققین کے مشرب سے کچھ پہرہ نہ تھا، باقی جہود علماء اور صوفیاء نے تو اس کا اتنا کیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توحید کے امام ہیں اور علوم ظاہرہ میں یکتا و یگانہ ہیں۔

اور بخیر ان کے ثنا خوانوں کے شیخ قطب الدین شیرازی ہیں اور وہ کہا کرتے تھے۔ شیخ محی الدین علوم شریعت و حقیقت میں کامل تھے، اور ان کی شان میں وہی شخص جرح و قدح کرتا ہے، جو ان کے کلام کو نہیں سمجھتا اور اسی لئے، اس کی تصدیق نہیں کرتا (مگر یہ ان کے کمال میں قادح نہیں) جیسا حضرات ابنیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لانے والوں کی زبان سے ان کو جنوں و مسر کی طرف منسوب کیا جاتا ان حضرات کے کمال میں قادح نہیں ہے۔

اسی طرح شیخ مؤید الدین بخندی فرماتے تھے کہ ہم نے کسی شخص کو اہل طریق میں سے نہیں سنا کہ وہ ان علوم پر مطلع ہوا ہو، جن پر شیخ محی الدین مطلع ہوئے ہیں اور اسی طرح شہاب الدین سہروردی فرماتے تھے۔۔۔۔۔ اور اسی طرح شیخ کمال الدین کاشی فرماتے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ محی الدین کامل محقق صاحب کمالات و کرامات ہیں۔۔۔۔۔ اور شیخ فخر الدین رازی نے بھی ان کی ثنا کی ہے اور کہا ہے کہ شیخ محی الدین دلی عظیم تھے۔۔۔۔۔

غرض تاریخ تصوف میں شیخ محی الدین ابن عربی کا بہت بلند مقام ہے، اور ان کے افکار نے تصوف و معرفت کی دنیا میں شاید سب سے گہرے اور سب سے وسیع تر اثرات چھوڑے ہیں، چنانچہ مولانا

۱۔ ابن عربی از مولانا اشرف علی تھانویؒ

۲۔ ” ” ” ”

۳۔ ” ” ” ”



اشرف علی تھانویؒ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ ”میرا مسلک حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے باب میں یہ ہے کہ بنا بر شہادت جم غفیر اکابر امت کے جس کی حجیت حدیث انتم شہد اللہ فی الارض سے ثابت ہے، شیخ کی مقبولیت اور ولایت کا عقیدہ کامل رکھتا ہوں۔۔۔۔۔“ لہٰذا نیز۔۔۔۔۔ اپنے بزرگوں کو چونکہ مثل دیگر ائمہ طریق کے ان کا معتقد پایا، ان کی عقیدت و عظمت ہمیشہ قلب میں مرکوز رہی۔۔۔۔۔“ لہٰذا

تصوف کے ارتقا کے یہ چار دور ہیں، ”ہمعات“ ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

” تصوف کے ان چاروں دوروں میں جو بھی اہل کمال بزرگ گزرے ہیں، گو وہ

اپنے ظاہری اعمال و احوال میں الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک ان

کی اصل کا تعلق ہے، میرے نزدیک وہ سب ایک ہیں۔۔۔۔۔ تصوف کے

یہ چاروں طریقے خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں اور ملاو اعلیٰ میں بھی ان سب

کی منزلت مسلم ہے۔ اور باب تصوف پر بحث کرتے وقت ہمیشہ اس بات

کا خیال رکھنا چاہیئے کہ ان بزرگوں کے ہر طبقے کے اقوال و احوال کو ان کے

زمانے کے ذوق کے مطابق جانچا جائے۔ اس سلسلے میں یہ کسی طرح مناسب

نہیں کہ ہم ایک عہد کے اور باب تصوف کے اقوال اور احوال کو دوسرے عہد

کے معیاروں سے ناپتے پھر رہیں۔“

لہٰذا ابن عربیؒ اور مولانا اشرف علی تھانویؒ

” ” ” ” ”



## حضرت شاہ ولی اللہ کے بعض عمرانی اصطلاحات

عبد الوحید صدیقی

(شاہ ولی اللہ کے استقرائی و سائنٹفک عمرانی مباحث پر ایک مقدمہ بعنوان "نظریہ ارتقائے معاشرہ" مئی کے "الرحیم" میں شائع ہو چکا ہے اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس دعویٰ کے دلائل سے بحث کی جائے۔ اس سلسلے میں یہ پہلا مقالہ ہے)

سائنسی انداز تحقیق میں وضع اصطلاحات اور ان اصطلاحات کے معنی کے تعین و تعریف بنیادی اہمیت کی حامل ہے اس کے بغیر محقق اپنی نئی تحقیقات کو دوسروں تک منتقل کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور امریکی ماہر عمرانیات ہرنارڈ نے سائنس کی بنیادی چھ خصوصیات میں وضع و تعریف اصطلاحات بھی شامل کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی اپنی عمرانی تحقیق کو کچھ اصطلاحات کے ذریعہ سے واضح کیا ہے۔ یہ اصطلاحات بعض اوقات آپ نے خود وضع کئے ہیں اور خود ہی ان کے مفہوم کو متعین کیا ہے۔ بعض اوقات پہلے سے مروجہ اصطلاحات کو ان کے متعارف مفہوم میں لے لیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ان مروجہ اصطلاحات کو اپنا خاص مفہوم اور معنی بھی دیا ہے۔ اصطلاحات کی یہ وضع و تعریف عمرانیات کے علاوہ شاہ صاحب نے الطبیات، نفسیات اور ہر اس علم و فن میں کی ہے جس پر آپ نے تحقیق فرمائی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "الرحیم" مارچ ۱۹۳۲ء) (شاہ ولی اللہ کی اصطلاحات)

نظریہ ارتقائے معاشرہ اور عمرانیات کے سلسلہ میں شاہ صاحب کی تین بنیادی اصطلاحات



کی تشریحات حرب ذیل ہیں۔

## الارفاق

لفظ ارفاق کا بنیادی مادہ رَفَقَ بالکسر ہے لے لغت میں اس کے کئی معنی آتے

ہیں جو ایک دوسرے قریب اور بعض مترادف ہیں۔ نرمی، سہولت، رحم

اعانت، نزاکت، نفع رسانی لے نرم برتاؤ، ہربانی کا سلوک اور وہ چیز جس سے مدد ملی جائے۔ اس

کے مشہور معانی ہیں۔ اَمْرٌ رَفِيقٌ الْبَغِيَّةُ<sup>۱</sup> ایک ایسے کام کو کہتے ہیں جو آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔

اس لفظ سے المرافق ہے اور اس کے معنی ہیں وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے مَرَافِقُ الدَّارِ گھر کے

منافع یعنی لوازمات خانہ بیسے کنواں، باورچیخانہ، پانخانہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل ملک کی

نفع اندوزی کی چیزوں کو مَرَافِقُ البلاد کہا جاتا ہے لے

لغات القرآن میں پروردگار نے اَمْنُ الْفَارِسِ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی سختی

اور تشدد کے بغیر ایک دوسرے کے قریب اور ہمنوا ہونے اور باہم موافقت کرنے کے ہیں لے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نرمی اور رحم کے معنی میں استعمال کیا ہے آپ فرماتے ہیں۔

مَنْ رَافَقَ بِأُمَّتِي رَافَقَ اللَّهَ<sup>۲</sup>

”جو میری امت کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرے گا، اس کے ساتھ اللہ نرمی کا برتاؤ کرے گا“

یہی لفظ جب باب افتعال میں آتا ہے تو مندرجہ ذیل معانی میں استعمال ہوتا ہے۔

۱۔ کسی جگہ یا چیز کو ٹیک دینا۔ مَرَفَقٌ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ٹیک لگائی جائے تیکہ

۱۔ تاج العروس۔ الجزء السادس

۲۔ لینزبرگ انگلش لیکسیکن۔ بوک I۔ پارٹ III لندن ۱۸۶۷ء

رَفَقَ = He was, or became, gentle, soft, tender, gracious, courteous, or civil”

۳۔ المنجد

۴۔ المنجد

۵۔ غلام محمد پرویز، لغات القرآن (رفق)۔ ادارہ طلوع اسلام۔ لاہور



اور سہارے کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس طرح ٹیک لگانے سے راحت ملتی ہے اس لئے ارتقی کے معنی ہیں "اس سے نفع اٹھایا"۔

قرآن مجید میں یہ لفظ ٹھکانے اور ٹیک لگانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے جہنم کو ساءت مرتفقاً (بڑا ٹھکانہ) اور جنت کو حسنت مرتفقاً (اچھا ٹھکانہ) کہا گیا ہے۔

۲۔ بھرا ہوتا ہے ابن البرص کا مندرجہ ذیل شعر اس معنی پر دلالت کرتا ہے۔

فَأَصْبَحَ الدَّوْضُ وَالْقِيَعَاتُ مُرْعَةً

مِنْ بَيْنِ مُرْتَفِقٍ مِنْهَا وَمُنْصَاحٍ

» چراگاہ اور میدان گھاس اور ہریالی سے اٹ گئے۔ کچھ اس پانی کی وجہ سے جو دیاں بھر گیا تھا

اور کچھ اس کی وجہ سے جو اوپر سے بہہ رہا تھا۔

اسی طرح سے برتن کے بھر جانے کو ارتفق الإناء کہتے ہیں۔

۳۔ بھر جانے کے قریب ہو جانا

۴۔ کھڑا رہنا

۵۔ جاری رہنا

۶۔ مدد چاہنا

اگر باب افتعال کی خصوصیات کو لفظ ارتفاق میں جاری کیا جائے تو اس کے کئی معانی ملتے ہیں۔

ان میں سے کچھ اہم معانی سے یہاں پر بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ محیط الدائرة

۲۔ تاج العروس

۳۔ سورة ۱۸- آیت ۲۹-۳۱

۴۔ المنجد

۵۔ لئیز عربک انگلش لیکسین

۶۔ المنجد عربک انگلش لیکسین اور القاموس المنجد



۱۔ باب افتعال کی ایک خصوصیت ”اتخاذ“ ہے اتخاذ کا مطلب ہے فاعل کا کسی چیز کو اپنے واسطے بنالیتا۔ لہ اسی کو انگریزی زبان میں ایڈاپشن کہا جاتا ہے۔

مثال کے طور پر امتطی۔ اس نے سواری بنائی۔ اشتوی۔ اس نے کباب بنائے۔

اس خصوصیت کے جاری کرنے کی صورت میں لفظ ارتفاق کے معنی ہوں گے۔

”اپنے لئے سہولت اور آسانی کو بہم پہنچانا“

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے عموماً اسی خصوصیت کے مد نظر لفظ ارتفاق کو ایک خاص اصطلاحی معنی پہنائے ہیں جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا۔

۲۔ باب افتعال کی ایک اور خصوصیت ”تصرف“ لہ کو اگر لفظ ارتفاق“ میں جاری کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا۔

”سہولت کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا“

۳۔ بعض اوقات باب افتعال میں اشتراک کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ بقول میر سید شریف

و شاید کہ بین اثنين باشد بمعنى تفاعل

چوں اختصرت زید وعمر و...

اس معنی کے جاری کرنے کی صورت میں ارتفاق کے معنی ”ایک دوسرے کی مدد کرنا“ یا ”ایک دوسرے کو سہولت پہنچانا“ بھی لے سکتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس لفظ کو پہلی بار ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے۔ عام طور پر صلہ ارتفاق بہ میں استعمال کرتے ہوئے شاہ صاحب نے اس سے مراد لی ہے۔ ”انسانی ضرورتوں کو آسان طریقوں سے پورا کرنا“ حجتہ اللہ البالغہ میں آپ فرماتے ہیں۔

وکان من عناية الله به ان الحمه كيف يرتفق بانواع هذه الحاجات

لہ محمد بن یوسف سورتی، علم صرف، علی گڑھ ۱۹۲۲ء ص ۲۴۹ ص ۲۴۸

لہ ” ” ” ” ”

لہ صرف میر کتب خانہ رشیدیہ دہلی ۱۹۵۲ء ص ۴۵۔ نیز علم صرف علی گڑھ ص ۲۴۹



الهاماً طبعياً من مقتضى صورته النوعية الخ لہ  
یعنی —

اللہ تعالیٰ کی انسان پر ایک یہ عنایت بھی ہوئی کہ اسے اس کی صورتِ نوعی کے تقاضے کے مطابق طبعی الہام کے ذریعہ سے اپنی گونا گوں ضروریات کو آسانی سے پورا کرنے کے طریقوں سے نفع اندوز ہونا سکھایا۔

حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں :-

” ہر نوع کو اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل کے لئے طبعی الہامات سے نوازا گیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں نوع انسان کو اپنی ضرورتوں کی تحصیل اور اس میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ خصوصی الہامات سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ ان الہامات کا ظہور جن عملی پیرایوں میں ہوتا ہے، ان کا نام ارتقاقات ہے“ ۱۷

ضروریات کو آسانی سے پورا کرنا ظاہر ہے کہ ایک جامد سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک متحرک سلسلہ ہے اور آئے دن پرانے طریقوں اور سہولت کے فنی وسائل (Technical Means) کی اصلاح، ترقی اور ایجاد ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ سہولت کے لئے فنی وسائل کی ترقی کا سلسلہ انسانی زندگی کے دو سکر شعبوں کو متاثر کرتا رہتا ہے اور اس طرح سے دو سکر شعبے بھی ترقی پذیر رہتے ہیں۔ اس پورے سلسلے کا نام ارتقاقات ہے۔ مثال کے طور پر ”غذا“ انسان کی بنیادی مادی ضرورت ہے اس ضرورت میں وہ اور دو سکر حیوان مشترک ہیں غذا کی تلاش، جستجو اور اس کے لئے جدوجہد کرنا ایک طبعی امر ہے جسے خالق نے تمام حیوانات اور انسان کی جبلت میں ودیعت فرمایا ہے اور اس کو شاہ صاحب ”الہام طبعی“ کہتے ہیں۔ غذا اور دوسری حاجتوں کے حصول کے لئے یہ ”الہام طبعی“ صرف انسان کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام حیوانات کو ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں



کہا الھم المنھل کیف تاكل الثمرات الخ جیسا کہ (اللہ تعالیٰ نے) شہد کی مکی کو الہام کیا کہ وہ کس طرح سے میوے کھائے۔

اسی الہام کو نفسیات میں جبلت (Instinct) کہا جاتا ہے۔

اسی الہام طبعی یا جبلی تقاضے کے مطابق انسان ابتدا میں بیولوں اور بندروں کی طرح قدرتی خود پھل پھول اور بھیڑیوں اور شیروں کی طرح دوسرے جانوروں کے گوشت کو غذا بناتا رہا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا تب تک انسان میں اور دوسرے شیرخوار حیوانوں میں کوئی بالفعل فرق نہ تھا۔ انسان اگر انسان تھا بھی تو بالقوة۔ وہ اپنی خصوصیات اور فصول کو قوت سے فعلیت میں لانے کی تگ و دو میں مصروف تھا جتنی کہ اس نے اپنی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے زراعت کا نیا اور زیادہ آسان طریقہ اور اس سے متعلق فنون دریافت کیے تو یہ اس کے پورے نظام زندگی میں تبدیلی اور ترقی کا باعث بنا۔ پہلے وہ ”شکاری حیوان“ تھا اور اب وہ ”متمدن شہری“۔ اس نئے اور شاہ صاحب کی نظر میں پہلے آسان فنی طریقے کا نام ”ارتفاق اول“ ہے البدور الہاز غہ میں فرماتے ہیں۔

من عنایتہ الرحمن بنوع الانسان اذ ادع فیہم وداعی الاکل والشرب  
کی یتقوم بہما ابدانہم۔۔۔۔۔ لا یزاحمہ فیہا احد۔

”انسانوں کے متعلق خداوند رحمان کی ایک عنایت یہ ہے کہ ان میں کھانے اور پینے کی ضروریات رکھیں تاکہ وہ اپنے جسم کو بنا سکے۔ پھر جنسی ضرورت بھی رکھی تاکہ اپنی نسل کو ایک خاص مدت تک باقی رکھ سکے۔ نیز یہ کہ انہیں رہنے ہنسنے اور گرمی سردی سے بچنے کے لئے مسکن کے حاصل کرنے کا الہام کیا۔ تمام انسان اپنے ابناء الجنس (جوانی جنس کے دوسرے انواع) سے اس معاملہ میں مشترک ہیں۔ لیکن اپنے نوعی تقاضے کے مطابق وہ ایک مخصوص انداز سے ان جبلی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یہ ارتفاق اول ہے جیسے زراعت دوسروں سے مدد مانگنا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کرنا اور ایک ایسی بیوی کا تعین کرنا جس میں کوئی دوسرا مزاحمت نہ کرے۔“

مختلف اور گونا گوں ضروریات کو پورا کرنے کے لئے چونکہ یہ سب ابتدائی طریقے ہیں اس لئے شاہ صاحب انہیں ”ارتفاق اول“ کہتے ہیں۔ اس میں زراعت کو مقدم کرنے کا اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ ”غذا“ سب سے اہم ضرورت ہے اور سب سے پہلے اس کے حصول کے لئے زیادہ سے



زیادہ آسان طریقے دریافت کئے جاتے ہیں۔

ارتقائے معاشرہ کی تاریخ میں اس قسم کے چار مختلف ادوار آتے ہیں جن میں سے ہر نیا دور پرانے دور کے آسان فنی طریقوں یا ٹکنالوجی میں کسی بنیادی تبدیلی کا باعث بنتا ہے یہ تبدیلی ایک نئے نظام پر منتج ہوتی ہے جو پہلوؤں سے بہتر اور ترقی پذیر ہوتا ہے ان چاروں ادوار کو شاہ صاحب "الارتقائت الاربعۃ" کہتے ہیں۔ ان کی تشریح درجہ بندی ماتحت کی جائے گی۔

**ارتفاق البہائم** ارتفاق البہائم ایک اور اصطلاح ہے جو شاہ صاحب نے وضع کی ہے۔ اس سے وہ آسان طریقے مراد لئے گئے ہیں جنہیں حیوانات نے اپنی جبلتی تقاضے کے مطابق اپنی غذا مکن اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اختیار کیا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی کا پھولوں کا رس چوسنا اور چھتہ بنانا۔ ارتفاق البہائم ہے۔

شاہ ولی اللہ کی نظر میں انسانی ارتقاقات کی بنیاد یہی ارتفاق البہائم یا حیوانی ارتفاق ہے۔ البتہ درالبازغہ میں فرماتے ہیں۔

الارتفاق الاول مبنی علی ارتفاق البہائم فزاد علیہ بصفاء واتصال و لطافت و نظرافۃ کمثل ابناء المعاونة علی الموالید۔ واعلم ان الارتفاق الاول مندرج تحت ارتفاق البہائم والفرق بینہما شرق اجمال وتفصیل۔

ارتفاق اول دراصل ارتفاق حیوانی پر مبنی ہے جس میں صفائی، اتصال، لطافت اور آراستگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مختلف معدنیات کہ ان کی بنیاد دراصل ذرات پر ہے۔ اور جان نے کہ ارتفاق اولی، ارتفاق حیوانی ہی کے ذیل میں آتا ہے۔ ان دونوں میں فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔

## الارتقاقات الضروریۃ

ارتقاقات ضروریہ ان ضروریات زندگی کے آسان طریقوں سے حصول کو کہتے ہیں جو دنیا کے تمام انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں اور جن کا دارومدار ارتفاق البہائم پر ہے لیکن جو چیزیں یوں ہی محض تعیش



کے لئے حاصل کی جائیں وہ غیر ضروری ہیں

ارتقاءات ضروریہ کی ترقی تمدن، تہذیب اور انسانیت کی ترقی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں زیادہ بڑھنے کا نتیجہ تہذیب و تمدن کے تنزل اور معاشرہ کے فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔  
ارتقاءات ضروریہ کی تشریح شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔

شہروں کی بربادی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کے بڑے لوگ عمدہ زیورات نفیس لباس، شاندار عمارات لذیذ طعام عورتوں کے حن وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں اس طرح ان ارتقاءات ضروریہ سے بڑھ جائیں جو انسان کے لئے ضروری ہیں اور جن پر عرب اور عجم مشترک ہیں۔

وذلك من مفسد المدن ان ترغب  
عظماء همر في دقائق الحلي واللباس  
والبناء والمطاعم وغيد النساء  
ونحو ذلك زياد على ما تعطيه  
الارتقاءات الضرورية التي  
لابد للناس منها واجتمع عليها  
عربهم وعجمهم۔ الخ

شاہ ولی اللہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگرچہ تمام عالموں نے فقہ کولب لباب علوم دین کا سمجھا ہے، مگر ان کے نزدیک علم اسرار دین ہی سب کا سر تاج ہے۔ پھر وہ قسمہ بیان کرتے ہیں کہ یہی علم اس لائق ہے کہ بعد اوائے فراغ کے آدمی اسی علم میں اپنے تمام اوقات عزیز صرف کرے اور ذخیرہ آخرت لے جاوے۔

شاہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کہ اس قسم کے مطالب پر لوگ غور کرتے آئے ہیں اور اسکی اور مطالب نکالتے رہے ہیں۔ تو اب علم اسرار دین پر گفتگو کرنا اور بحث کرنا خرق اجماع ہی نہیں رہا۔ میں کہتا ہوں کہ خرق اجماع کیا اب اس پر بحث کرنا فرض عین ہو گیا ہے،  
(سید احمد خاں)



## تنقید و تبصرہ

### شاہ محمد غوث گوالیاری

از پروفیسر محمد مسعود احمد ایم۔ اے

صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج میرپور خاص (سندھ)

برصغیر پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ شاہ محمد غوث گوالیاری کا بابر، ہمایوں اور اکبر اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ ۹۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۶۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے اپنی تصنیف اوراد غوثیہ میں ۳۴ سال کی عمر تک کے اپنے حالات زندگی مختصراً یوں لکھے ہیں۔

”اس درویش نے سات سال کی عمر میں راہ طریقت میں قدم رکھا۔ نو سال کا تھا تو معرفت حاصل ہوئی۔ پندرہ سال کی عمر میں رہنمائی کر رہا تھا۔ بائیس سال کی عمر میں معراج ہوئی۔ پچیس سال کی عمر میں طالبان طریقت کو ہم آہنگ بنا رہا تھا۔ تیس سال کی عمر میں تو مرجع خاص و عام ہو گیا تھا اور مقتدی و پیشوا بن گیا تھا۔ چالیس سال کی عمر میں بادشاہوں سے کچھ اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر اضیاء گیا اور ملک گجرات پہنچا۔ یہ اوراد (غوثیہ) قلعہ جاپنا نیر میں لکھے گئے۔۔۔۔۔ ان اوراد کو لکھتے وقت اس درویش کی عمر تیسالیس سال تھی“

زیر نظر کتاب میں فاضل مصنف نے بڑی تحقیق و تفصیل سے شاہ محمد غوث گوالیاری کے حالات زندگی لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ”اولاد امجاد“، آپ کی ”تضائیف“ اور آپ کے ”خلفائے کبار“ کے حالات بھی اس کتاب میں آگئے ہیں۔ آخر میں ”اشاریہ“ اور کتابیات ہے غرض اس موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، اور مصنف نے ہر لحاظ سے تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔

بابر بادشاہ کی فوج کا گوالیار کے قلعہ پر شاہ محمد غوث کی مدد سے قبضہ ہوا اور اس طرح



شاہان مغلیہ کے ساتھ آپ کے اور آپ کے خالوادہ کے تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا۔ شیر شاہ کے خلاف آپ نے ہمایوں کا ساتھ دیا، اور حبیب شیر شاہ بادشاہ بنا، تو آپ گوالیار سے گجرات چلے گئے، اکبر اعظم کے برسرِ اقتدار آنے پر آپ آگرہ تشریف لائے، اور آپ کے انتقال کے بعد اکبر نے ۱۰۰۸ھ ۱۵۹۹ء پر آپ کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ بنایا۔ بابرنے اپنی تزک میں آپ کا ذکر کیا ہے، ہمایوں بھی آپ کا بڑا معتقد تھا۔ اور آپ سے اس کی خط و کتابت تھی۔ جہانگیر آپ کے خلیفہ شیخ و جلیل الدین کے روئے کی زیارت کے بعد لکھتا ہے۔

”شیخ و جلیل الدین، شیخ محمد غوث کے ایسے بلند مرتبہ خلیفہ تھے، جن پر خود مرشد کو فخر ہوتا ہے۔ شیخ محمد غوث سے شیخ و جلیل الدین کی ارادت و عقیدت سے، خود شیخ محمد غوث کے بزرگ و برتر مرتبے کا پتہ چلتا ہے“

شاہان ہند سے ان تعلقات کے ساتھ ساتھ عوام و خواص میں بھی آپ کی بڑی مقبولیت تھی، عبدالقادر بدایونی آپ کے بارے میں اپنا ایک چشم دید واقعات بیان کرتا ہے۔

”۹۶۶ھ میں فقیر نے آگرہ کے بازار میں دوسرے (شیخ محمد غوث) کو دیکھا تھا (گھوڑے پر) سوار تشریف لے جا رہے تھے اور چاروں طرف لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ وہاں سے کسی کا گزرنا محال تھا۔۔۔۔۔ سنہ مذکور میں آپ گجرات سے آگرہ تشریف لائے تھے“

صاحبِ طریقت کے ساتھ ساتھ شاہ محمد غوث صاحبِ تصانیف بزرگ بھی تھے، گلزارِ ابرار میں آپ کی ان آٹھ کتابوں کا ذکر ہے۔ (۱) جواہر خمسہ (۲) ادرادِ غوثیہ (۳) ضامنہ (۴) بصائر (۵) بحر الحیات (۶) کلید مخزن (۷) کنز الودق بحر الحیات سنکرت کی کتاب امرت کنڈ کا ترجمہ ہے، اس کے متعلق گلزارِ ابرار کے مصنف محمد غوثی ۱۰۲۲ھ لکھتے ہیں :-

”جریدۃ دستور العمل لطائف جوگی و سنیا سی کا ترجمہ۔ اس میں باطنی اعمال، تفسیری اشغال، پاس الفاس کا ذکر نیز ان امور کے سوا اور بھی اقسامِ ریاضت بیان کئے گئے ہیں، جن کی بدولت روحی لشکر کو جسمانی سپاہ پر فتح ملتی ہے، جوگیوں اور سنیا سیوں کی دو جماعتیں ہنود کے ریاضت مند گوشہ نشینوں اور رہبانوں کی سرگروہ ہیں اور انہیں اشغال و اذکار کی برکات سے استدراج اور خرق عادات کے درجہ کو پہنچ کر سائلوں کے ضمیروں کی چیتاں پر اطلاع حاصل کرتی ہیں۔ آپ نے



ان تمام معانی کو سنسکرت عبارت سے جو کتب ہنود کی زبان ہے، اخذ کر کے فارسی لباس پہنا یا ہے۔  
اس کتاب کے مفہومات سے زنا توڑ کر بھائے اس کے توحید اور اسلام کی تبلیغ گردن میں ڈال دی ہے۔  
نیز حقیقی ایمان کی قوت سے ان مفہومات کو تقلید کی قید سے نکال کر صاحب تحقیق صوفیوں کے اذکار و  
اشغال سے تطبیق دی ہے۔“

یوں بھی شاہ محمد غوث صالح کل مشرب کہتے ہیں۔ عبدالقادر بدایونی آپ کے اس مسلک کے متعلق لکھتا ہے  
”جس کسی کو بھی دیکھتے یہاں تک کہ کفار کے لئے بھی تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے بعض صوفیاء  
کچھ ان پر ملامت کرتے تھے اور ان کی ولایت کے منکر ہو گئے تھے۔ والقیب عند اللہ۔۔۔ معلوم نہیں  
آپ کی کیا نیت ہو گی۔“

پروفیسر محمد سعید احمد صاحب نے اس کتاب پر بڑی محنت کی ہے اور حتی الوسع شاہ محمد غوث گوالیاری کے  
سوانح حیات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا، جس کے متعلق پوری تحقیق نہ کی ہو۔ کتاب ٹائپ میں چھپی ہے، اور اسے  
بڑے اہتمام سے نفیس کاغذ پر چھاپا گیا ہے۔ ضخامت دو سو صفحے سے کچھ زیادہ ہے۔ قیمت مجلد ۵۰، ۶ روپے۔  
اگرچہ صاحب موصوف نے ”سراغاز“ میں بعض مشہور صوفیائے کرام کا ذکر کیا ہے لیکن ضرورت تھی کہ سلسلہ  
شطاریہ کا جس سے کہ شاہ محمد غوث مترب تھے قدرے تفصیل سے ذکر ہوتا۔ اور اس سلسلہ کے جو خصوصی  
انکار و اشتغال ہیں، ان پر زیادہ روشنی ڈالی جاتی۔ ظاہر ہے اس پس منظر میں شاہ محمد غوث کی شخصیت کو سمجھنے  
میں مزید مدد مل سکتی تھی۔

دوسری تشنگی جو اس کتاب کو پڑھ کر محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جس تاریخی دور میں شاہ  
محمد غوث گزرے ہیں اس ضمن میں جن سیاسی حالات سے ان کو سابقہ پڑا، اس کے متعلق کتاب میں کچھ نہیں ملتا  
اور اس کی وجہ سے ان کی شخصیت ظلاً میں معلق سی نظر آتی ہے۔

ایک عرض اور ہے۔ خود مصنف کو اعتراف ہے ”شاہ محمد غوث کی رواداری اور وسعت قلبی کا یہ عالم تھا کہ  
مسلمان تو مسلمان ہندوؤں کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسی سلسلہ میں مصنف نے شیخ علی بہانی  
کی زبانی شیخ فضل عیاض کا یہ قول نقل کیا ہے

”الفتوة ان لا تمیز من یا کل عندک مومن او کافر“

صدیق اور عدو“



لیکن مصنف شاہ محمد غوث کے صاحبزادے شاہ ضیاء اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابوالفضل کے کہنے سے اکبر نے چاہا کہ جہانگیر کو پیدا ہونے کے بعد شاہ صاحب کی مجلس میں رکھا جائے تو خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس پر وہ رنجیدہ ہوئے اس بارے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”شاہ ضیاء اللہ کے کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، سوائے اس کے جہانگیر کی ماں چو نکہ ہندو تھی اور شاہ صاحب نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایک ہندو عورت ان کے مکان میں رہے، انہوں نے اس کو اپنی تذلیل خیال کیا۔“

ہو سکتا ہے کہ مصنف کی یہ توجیہ صحیح ہو، لیکن جس بزرگ کے والد شاہ محمد غوث راجہ ٹوڈر مل کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اکبر اعظم کی بیوی اور ولی عہد سلطنت کی ماں کو جو خیر و برکت کے حصول کی خاطر ان کے ہاں آ رہی تھی، اپنے گھر رکھنا اپنی تذلیل خیال کریں، کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب مصنف کا یہ ارشاد گہرا می ہے۔

”اور ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا۔“

مصنف کا یہ افتاء ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔

کتاب کے ملنے کا پتہ یہ ہے۔

پرو فیسر محمد سعود احمد چھوڑا لیکن حیدر آباد سندھ۔ سید حطیر الدین شاہ قاسم آباد کالونی کراچی ۱۹۔

## علاج خوف و حزن

تالیف ڈاکٹر میر ولی الدین۔ سابق پرو فیسر و صدر شعبہ فلسفہ

جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن۔ ناشر مکتبہ دینیہ، دیوبند یو پی،

صفحات ۱۴۸ صفحہ دہرائسن قیمت غیر مجلد ۳ روپے مجلد ۴ روپے

زیر نظر کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ خود فاضل مصنف کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں غم و حزن و خوف کے جذبات کی نفسیاتی تحلیل کی گئی ہے اور ان کے رفع کرنے کے لئے روحانی و نفسیاتی طریقوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ اور دوسرا حصہ ترجمہ ہے امام حافظ ابن ابی الدیبا کا عربی رسالہ الفرح بعد الشدة کا۔

امام حافظ ابن ابی الدیبا (۲۰۸ھ - ۲۸۰ھ) نے جس زمانے میں یہ رسالہ لکھا موجودہ



زمانے کی طرح بڑا نازک تھا۔ یہ تیسری صدی ہجری کے وسط کا زمانہ ہے۔ سلطنت عباسیہ کا زوال و سرتر سے جاری تھا۔ اہل ملک کی نا اتفاقیوں اور کشمکشوں کی سازشوں کی وجہ سے اس مملکت اسلامی کے اجزا الگ الگ ہو رہے تھے۔ ایک طرف خراسان میں بغاوت پھیل رہی تھی، تو دوسری طرف مصر اپنی آزادی کا جھنڈا بلند کر رہا تھا۔ جنوبی علاقوں پر زنجباری وحشیوں کے حملے شروع ہو گئے۔ روم کے بحری ڈاکو بحر روم کے ساحلوں پر چھاپے مار رہے تھے۔ قرامطہ کا گروہ ملک کے مختلف حصوں میں دہشت انگیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان سب کے علاوہ آفاتِ سماوی کا نزول بھی تھا۔۔۔

جب ظاہری اسباب کے ذریعہ مصائب پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور دنیوی وسائل حالاتِ گمراہی کے مقابلے میں مکمل شکست کھا جاتے ہیں، تو پھر انسان اپنے باطن اور اس مادی دنیا سے جو ماوراءِ روحانی قوتیں ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان سے اپنی بگڑی بنائے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف اسے کامل ادب دیا جاسکتا ہے بلکہ اس کی اس دنیا میں قلبی سکون ملتا ہے، بلکہ بارہا اثباتِ الی اللہ سے اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔

ڈاکٹر میر دلی الدین صاحب نے کتاب کے شروع کے کوئی ۵۸ صفحوں میں خوف و حزن کے اسی وجہ کے علاج بتائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوا ابتلاء انسان کی تقدیر ہے اور مصائبِ گناہ و بدکاری کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے اس کائنات کا کار فرما سرتاپا حکمت و خیر ہے اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیئے۔ وہ ابتلاء میں ڈال کر آپ کا بھلا ہی چاہتا ہے بقول فاضل مصنف کے ”بعض دفعہ بلا و مصیبت محض تطہیر و تکفیر کے لئے ہی نہیں آتی بلکہ ارتقاء درجات اور بلوغ منازلِ عالیات اس کا مقصد ہوتا ہے“

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ تمام مصیبتوں کی اصل جڑ خوف ہے، اور خوف کا علاج یہ ہے خود شناس بنو۔ عرفانِ نفس حاصل کرو۔ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ اس عرفان کا آلہ محض عقیدہ نہیں، اس کے لئے اس عقل کی ضرورت ہے جو بقول اقبال ”ادب خوردہ دل ہے“ موصوف یہ بھی تلقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو ”نہ صرف حق تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ معنا“ بلکہ ہماری زندگی میں منشاءِ الہی کی تکمیل ہو رہی ہے“ اس سے بقول ان کے ”نہیں خوف و حزن سے کامل رستگاری حاصل ہو جائے گی“



آخر میں آپ نے رفعِ خوف و حزن کے لئے دعا کی اہمیت و افادیت بتائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”ہماری دعا قضا یعنی تقدیر کو بھی پلٹ سکتی ہے۔ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ (رواہ الترمذی) اسی وجہ سے دعا سے بڑھ کر حق تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بزرگ تر نہیں۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رواہ الترمذی و حسن) بہر حال دعا مومن کا ہتھیار ہے اور کسی صورت میں کو اس کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔۔۔۔۔“

حافظ ابن ابی الدینا نے بھی جن کے رسالے کا ترجمہ زیر نظر کتاب میں شامل ہے، مصائب و آفات پر قابو پانے کی یہی راہ تجویز فرمائی ہے۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے ایسے آثار و روایات بیان کی ہیں، جن میں دعاؤں سے مصائب کے بادل چھٹ گئے، اور جہاں ہلاکت یقینی تھی وہاں سلامتی کی راہ نکل آئی۔ بقول فاضل مصنف ”ان کو اس بات کا یقین تھا کہ ترکیہ نفس و تعصب قلب کے بعد حق تعالیٰ مومن کے کامل طور پر دلی، مولیٰ و نصیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور ان ہی حقائق کی طرف وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ دفعِ خوف و حزن کے لئے ماثور دعائیں، وہ دعائیں جو اولیائے عظام کو الہام ہوئی ہیں، اس عہد کے قصص و روایات اور چند دلچسپ واقعات اور بعض موثر اشعار سے انہوں نے اپنے رسالہ میں کام لیا ہے۔ اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں“ یہ سب کچھ بجا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلک حالات کی سنگینی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف نہیں، اور کیا اس کا نتیجہ سرار بیت اور بے عملی کے سوا کچھ اور نکل سکتا ہے۔

(۱- س)



مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی

★

## لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ، جو اغلاط سے پر تھا، ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں ”وجود“ اور اس سے کاٹنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

## شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان



# شاہ ولی اللہ اکیڈمی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت

و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر

جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے

کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہرا لے کر اہل قلم سے

کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا







شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد دکن



مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد لے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شرور،



# الحجۃ

حیدرآباد

جلد ۲ صفر المظفر ۱۳۸۴ھ مطابق جولائی ۱۹۶۴ء نمبر ۲

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	ترجمہ مولانا ابو یحییٰ امام خاں صاحب	السر المکتوم فی ابواب تدوین العلوم (۲)
۱۲	فضل حمید صاحب	اقبال ادب قوم کی نئی تعمیر
۲۳	احمد اقبال ایم اے (پیکر اسلام آباد یونیورسٹی)	برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث
۳۶	محمد سخاوت مرزا (اے ایل ایل بی عثمانیہ)	سید محی الدین قطب ویلوری
۴۸	(ترجمہ) استاد غلال قاسی - ذہیر اسلام آباد کراچی	اصول المحکم فی الاسلام
۵۶	محمد سرور	ازالۃ الخفا عن خلافت الخلف
۶۵	مولانا اللہ دہلوی	ٹھٹھہ - ایک تاریخی علمی مرکز
	استاد مظہر العلوم کراچی	
۷۱	۱- س	تنقید و تبصرہ
۷۹		افکار و آراء



# شذات

جامعہ اذہر کی مدعو کردہ ”مؤتمر عالم اسلامی قاہرہ“ میں شرکت کے بعد ہمارے علمائے کرام کا دفتر واپس آ گیا ہے۔ اور اب اس کے ارکان کے قلم سے اس ”مؤتمر“ کے حالات و کوائف اور خودن کے مشاہدات و تاثرات شائع ہو رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ”مؤتمر“ بڑے تزک و احتشام سے کی گئی، اور داعیانِ فاس پر بڑی فیاضی سے خرچ کیا۔ یقیناً جس طرح پاکستانی وفد کے ارکان حضرات اس ”مؤتمر“ سے متاثر ہو کر لوٹے ہیں، دنیا کے دوسرے پچاس ملکوں کے نمائندے بھی اسی قسم کے اچھے تاثرات سے کمر بستہ ہوں گے، چنانچہ اس لحاظ سے قاہرہ کی ”مؤتمر عالم اسلامی واقعی بڑی کامیاب رہی۔

اس سلسلے میں جمعیت علمائے اسلام پاکستان کے ناظم اعلیٰ نے جو اس وفد کے ایک معزز ذریعہ تھے، اپنے ایک مضمون میں متحدہ جمہوریہ عربیہ کے مدد جمال عبدالناصر کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔

- ۱۔ اس نے جامعہ اذہر کی عمارت کیلئے ۸ کروڑ روپیہ منظور کر کے علم دوستی کا ثبوت دیا۔
- ۲۔ اس نے ایک ریڈیو اسٹیشن کو قرآنی تلاوت کے لئے خاص کر کے قرآن کی بہترین خدمت کی۔
- ۳۔ اس نے مسجدوں کے لئے مفت بجلی اور پانی ہیا کر کے دینائے اسلام کیلئے بہترین نظیر قائم کی۔

بے شک جمال عبدالناصر نے یہ امور سسرانجام دے کر اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن موصوف یا ان کی حکومت خدمت اسلام کے ضمن میں یہ امور کیسے سسرانجام دے سکی، یہ تو ناغلام غوث صاحب ہزاروی نے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔

متحدہ عربیہ جمہوریہ یعنی مصر میں تمام مساجد براہ راست وزارت اوقاف کے تحت ہیں، جن کا نہ صرف نظم و نسق،



بلکہ ان میں ائمہ، خطباء اور قاریوں کا تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نیز وعظ و ارشاد کے لئے دعاظ مہرین بھی اسی وزارت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اور یہی اور صرف یہی عوام میں جا کر وعظ کر سکتے ہیں۔ گو جامعہ ازہر ایک حد تک خود مختار تعلیمی ادارہ ہے، لیکن علاوہ بھی وزارت اوقاف ہی کے زیر انتظام ہے چنانچہ مولانا سید محمد یوسف بنوری رئیس وفد پاکستانی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ ایوانِ مؤتمر کے صدر مقام میں جو چند ایک کرسیاں تھیں، ان میں سے ایک تو صدر مملکت کے نمائندے کے لئے تھی، اور باقی کرسیاں وکیل الازہر، ڈاکٹر عبداللہ ماضی، ڈاکٹر ابھی وزیر الاوقاف و شئون الازہر، اور ڈاکٹر محمد حبیب اللہ ناظم مجمع البحوث کی تھیں۔ اور ایک کرسی قاری کے لئے تھی۔ علاوہ ان میں مؤتمر قاہرہ میں شریک ہونے والے ہمارے ان ارکان وفد نے اپنے مضامین میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا کہ صدر ناظر نے جامعہ ازہر کو کٹنا "مادرن" بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ کہ اس موقع پر ازہر کے "مدینۃ الجامعہ" کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا، تو اس میں "طلباء اور طالبات کے لئے الگ الگ مختلف علوم و فنون کے کالج، ہوسٹل، لائبریری، اسمبلی ہال، کھیل کے میدان، رستوران اور ہاناں اور پارک اور تیرنے کے تالاب، غرض کہ یہاں ہر وہ چیز ہو گی، جس کی ضرورت یونیورسٹی کے طلباء کو ہوتی ہے۔"

ایک مسلمان ملک کی تمام مساجد اس کی وزارت اوقاف کے ماتحت ہوں۔ ائمہ، خطباء اور دعاظوں کا تقریر اس کی طرف سے ہو۔ دینی تعلیم بھی عام دینی تعلیم کی طرح حکومت کی نگرانی میں ہو اور حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص پبلک میں وعظ کرنے کا مجاز نہ ہو، پھر وہاں دینی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ اتنا ہی "مادرن" ہو، جتنا کہ اس وقت جامعہ ازہر ہے اور نہ صرف وہاں کے وزیر اوقاف اور مجمع البحوث الاسلامیہ کے ناظم "ڈاکٹر" ہوں بلکہ نائب شیخ الازہر تک ایک "ڈاکٹر" ہو۔ کیا ہمارے علماء کرام جو مؤتمر قاہرہ میں شریک ہوئے تھے، اس کے لئے بتا رہے ہیں؟ ہم ان کی خدمت میں بآداب یہ عرض کر رہے ہیں کہ صدر جمال عبدالناصر اردن کی حکومت کے جن کارناموں کی آپ تعریف فرما رہے ہیں۔ وہ صرف اس لئے ممکن ہو سکے کہ مصر میں مساجد و معاہدہ دینی وزارت اوقاف کے انتظام میں ہیں۔ وہاں وعظ و ارشاد وزارت اوقاف کی ذمہ داری ہے، اور دینی تعلیم ایک انفرادی کاروبار نہیں، بلکہ اس کا ایک مستقل شعبہ ہے، جس کی نگرانی و منظم خود حکومت ہے، اور ہمیں یہ کہ



”دکاترہ“ بھی دینی شعبوں کے انچارج ہیں۔

ہمارے ان محترم بزرگوں کو یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب تک ”مخالفین“ اور ”عصر بہین“ میں پورا تعاون نہیں ہوگا اور ”اسخ العقیدگی“ اور ”جدیدیت“ میں موافقت پیدا نہیں ہوگی نہ اسلام کی عظمت ماضی کا اجہاؤ ہو سکے گا، نہ اس کے شاندار مستقبل کی تعمیر۔

مصر تو بہر حال وہ سرزمین ہے، جہاں ترک کی سبھی پہلے ”جدیدیت“ کو اپنانے کی کوشش کی گئی تھی اور جدید مصر کے بانی محمد علی نے نئے علوم و فنون اور نئے ادوار حکومت کو اختیار کیا تھا، لیکن اب تو سعودی عرب اور یمن جیسے دقیانوسی ملک بھی اپنا پرانا چولا اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور وہاں بھی ”جدیدیت“ کی لہر آ رہی ہے۔

موتمر قاہرہ کے شرکاء و حضرات نے صدر ناصر کے عہد کے ایک پہلو کی تو تعریف کی ہے، لیکن جن عناصر سے وہ پہلو قابل تعریف ہو سکا، ان کا ذکر نہیں کیا، کاش ہمارے یہ محترم بزرگ ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے۔

الرحیم کے پچھلے شمارے میں ہم نے محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی طرف سے تصوف کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کے بعد گرامر کا ذکر کیا تھا معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں مکتوبات امام ربانی، مکتوبات خواجہ محمد مصوم، حضرت داتا گنج بخشؒ کی کشف المحجوب، حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات و اذکار، کلیات خواجہ باقی باللہ اور بایات خواجہ باقی باللہ کے اصل متون شائع کئے جا رہے ہیں۔ نیز نثر مہتمم الخواطر و بھتہ السامع والنواظر جو ہندوستان یعنی برصغیر ہندوپاک کے علماء اور بزرگوں کے حالات پر مشتمل ایک جامع کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ کر دیا جا رہا ہے اور امید ہے اسی مالی سال کے اندر یہ کتابیں شائع ہو جائیں گی۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پروفیسر جلیانی صاحب نے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تاویل الاحادیث کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے یہ کتاب چھپ گئی ہے اب شاہ ولی اللہ الہیڈمی خود اصل کتاب کو جو عربی میں ہے شائع کر رہی ہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے اسے ایڈٹ کیا ہے نیز الہیڈمی کی درخواست پر مولانا محمد اسماعیل صاحب گودہری نے السنوی عربی کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ مولانا مرحوم کے وارثوں نے ہمیں ترجمہ کا مسودہ ارسال کر دیا ہے اور اب اس کے چھاپنے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔

الرحیم (سندھی) محض ڈیکٹیشن نہ ملنے کی وجہ سے رکا پڑا ہے، الحکمتہ (انگریزی) اس وقت پریس میں ہے، ڈاکٹر بلے پوتا صاحب کے سفر امریکہ کی بنا میں اس کو اشاعت میں شاید کچھ تاخیر ہو جائے۔



# السِّرُّ الْمَكْتُومُ فِي اسْبَابِ تَدْوِينِ الْعُلُومِ

ترجمہ مولانا ابوبکری امام خاں صاحب

اب رہے علومِ حکمیہ سوان کی اصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں پھیلی۔ وہ اس کے اطراف و جوانب میں آباد ہوئی اور اس کے گردہ گردہ ہو گئے۔ چنانچہ ہر ملک میں لوگوں کی ایک کثیر جماعت جمع ہو گئی اور ذہانت، تجربہ اور ان امور کی معرفت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنہیں احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے، بہت سے اتفاقات کے باوجود ان میں اختلافات ضروری ہو گیا اب ضرورت پیش آئی کہ تدبیر منترل اور سیارست مدنیہ کے فنون اور اچھے اخلاق کو برے اخلاق سے پہچاننے کے متعلق ان کی روایات اور نکتوں کو نقل کیا جائے اسی طرح طب، دواؤں اور بیماریوں کی معرفت اور ستاروں کہانت، قیافہ اور حباب کو جاننے نیز بدنی اور نفسیاتی ریاضتوں کے ذریعہ تہذیب نفس کے طریقوں کی معرفت سے متعلق امور نقل ہوں۔

اب ان لوگوں میں جو بھی صنعتیں وجود میں آئیں، وہ ان کے باہم متفق ہونے اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی وجہ سے تھیں۔ چنانچہ لوگوں میں سے کسی قدیم اور جدید گردہ کو تم ایسا نہیں دیکھو گے کہ ان فنون میں سے کسی نہ کسی سے اسے لگاؤ نہ ہو۔ بلکہ وہ سرزمین جہاں کے باشندے خلافت اور بادشاہت کے وارث ہوئے اور ان میں ان علوم کے حصول اور ان کی معرفت میں مقلبے کی رسم چل پڑی، ان کی ان امور میں معرفت دوسروں سے زیادہ تھی۔ خلافت اور بادشاہت کا درپردہ فریبہوں کے زمانے

۱۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے اس عربی رسالے کے اردو ترجمے کی پہلی قسط جون کے شمارے میں شائع

ہوئی ہے۔ (مدیر)



سے ہمارے بنی علیہ السلام کے زمانے تک فارس اور روم میں رہا۔ اسی لئے وہاں کے حکماء کو ان امور میں بہت زیادہ رغبت تھی۔

اتفاق سے اسکندر سے تین سو سال کے لگ بھگ پہلے اقلیم یونان میں ذہین، طلب علم کی مشقتوں پر مہم کرنے والے اور معرفت امور میں ایک دوسرے سے بڑھ کر رغبت کرنے والے لوگ تھے وہ ان علوم و فنون میں بہت زیادہ گہرے گئے۔ چنانچہ طب میں انہماک انہیں معدنی، نباتی اور حیوانی دواؤں کے خواص اور ان کے طبیعی افعال کی تلاش و تفحص اور ابدان موالید کی طبیعت مدبرہ اور یہ طبیعت مدبرہ جس طرح ابدان میں غذا پہنچانے اور نشوونما دینے وغیرہ کا کام کرتی ہے، اس کی کیفیت میں بحث و نظر کی طرف لے گیا۔ اس سے وہ کائنات فضائی و معدنی وغیرہ کے بہت سے اسباب کی ٹوہ میں لگ گئے اور اس ضمن میں انہیں بہت سی حکایتیں اور نکتے ملے۔ جنہیں ذہین لوگوں نے لے لیا، اور جہاں تک بن پڑا انہیں رسالوں میں ضبط کر لیا۔

اسی طرح ستاروں کا علم انہیں سیاروں کی حرکات کی تحقیق کی طرف لے گیا، اور چونکہ ہندسی اور حسابی قواعد کے بغیر انہیں دائرہ ضبط میں نہیں لایا جاسکتا تھا، اس لئے انہوں نے یہ قواعد بھی مرتب کئے تاکہ اس طرح وہ ستاروں کی تحقیق کر سکیں غرض ان کے غور و فکر کا سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ہیئت ہندسہ اور حساب نے مستقل فنون کی شکل اختیار کر لی۔

اسی طرح نفسانی ریاضتیں جو پیش رو ابنیاسے ماخوذ تھیں، انہیں ان ریاضتوں کے ثمرات کے ادراک کی طرف لے گئیں اور پھر یہ ادراک باعث بنادینیا سے علیحدگی، تجر و اور انسلاخ کا اور یہ انہیں معارف و وجدانیہ کی طرف لے گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان سب کے متعلق گفت گو کی اور ان پر رسالے لکھے، جن میں سے اکثر رموز اور اشاروں میں ہیں۔ پھر بعد کے زمانے والوں نے ان فنون میں دلچسپی لی اور ان میں بجیش کرنے لگے اور یہ مباحث انہیں تحدید، استدلال، جمل اور کثرت رد و منع کی طرف لے گئے پھر ارسطاطالیس پیدا ہوا۔ وہ صحیح فکر اور تیز ذہن والا تھا۔ شور و شغب اور جھجکٹے اور جبریل

۱۔ جمادات، نباتات اور حیوانات موالید ثلاثہ کہلاتے ہیں۔

۲۔ ان موالید میں تصرف کرنے والی طبیعت کو طبیعت مدبرہ کا نام دیا جاتا ہے۔

المرحوم حمید آباد



کے بجائے انصاف اور تحقیق کو عزت بزرگ دیتا تھا۔ اس نے دیکھا جب تک حد اور ہرمان کے مباحث کی تنقیح اور ہرمان سے جدل و شجر کی تمیز نہ ہو، علوم میں صائب نظر پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے اس بارے میں نہایت صاف و مفید گفت گو کی، جسے عقلوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ارسطاطالیس کا یہ کارنامہ خلیل سے جس نے علم عروض کا استنباط کیا، ملتا ہے۔ غرض ارسطاطالیس نے علم الطبیعت سے اوپر کے تین علوم اخذ کئے۔ اس میں اس جیسی اور چیزیں شامل کیں اور ان سب کو بڑی اچھی طرح سے بیان کیا۔ اس نے اس شراقیین کے رسالوں میں غیر مربوط کلام دیکھا کہ اس میں سے کہیں کہیں تناقض، تعقید اور اضطراب ہے، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ اس میں حد اور ہرمان کے مباحث کی رعایت نہیں رکھی گئی۔ گویا ان مسائل میں غور و خوض نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ارسطاطالیس نے اسے بڑے صاف اور مختصر طریقے سے بیان کیا۔

۱۔ شری مقدمات، وہ مقدمات جن سے طبیعت میں انقباض پیدا ہو۔

ہرمان یا اصطلاح منطقیین عبارت است از قیاس سے کہ مرکب باشد از مقدمات یقینی و آن دو قسم است۔ یکے لئی۔ و لئی آنست کہ حد وسط دروں علت حکم بود در ذہن و نفس الامر۔ چنان کہ گویند۔ *هَذَا مَتَعْنِ الْاَخْلَاطِ وَكُلِّ مَتَعْنِ الْاَخْلَاطِ هُوَ مَحْمُومٌ۔ فِهَذَا مَحْمُومٌ۔* پس حد وسط کہ متعنن الاخلاط است علت است برائے حکم کردن محموم بر معنادر ذہن و نفس الامر۔ و آن را ہرمان لئی ازاں گویند کہ دلالت می کند بر لیم و علت حکم در نفس الامر۔ *و دم لئی۔*

۲۔ بالکسر۔ گرد ہیبت از حکماء سلف کہ از باعث اشراق در دشمنی باطن قواہا کہ از کثرت ریاضت پیدا کردہ بودند۔ تعلیم و تعلم بمکاشفہ و مراقبہ می کردند و حاجت بر فتن پیش یک دیگر نہاشتند بخلاف حکماء مشائیین کہ ایشان نزدیک یک دیگر رفتہ، مقدمات در ریاضت می ساختہ، چنانچہ افراطون و بفرط و غیرہ از زمرہ اشراقیین بودند۔



اگر اسکندر نہ ہوتا، تو نہ ارسطو، تھالیس یہ کتابیں تصنیف کرتا اور نہ لوگ ہی اس کی کتابوں کی طرف اتنا زیادہ رجوع کرتے۔ باقی رہا بطلمیوس، تو وہ علم ہیئت اور نجوم میں بڑا ماہر تھا۔ اور ان فنون میں اس کی بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ اقلیدس وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے ایک بادشاہ کے لئے اصول ہندسہ پر کتاب لکھی۔ بقراط طب میں بڑا ماہر تھا۔ اور اس موضوع پر اس نے کتاب تصنیف کی اس کے بعد جالینوس آیا۔ اس نے علم طب کی تنقیح کی اور اسے اتمام کو پہنچایا۔ و در جاہلیت تو ختم ہو گیا لیکن ان کی یہ کتابیں اور رسالے رہے لوگ انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے اور ان کے مصنفین کی عزت و تکریم کرتے اور ان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بحثیں کرتے تھے۔

موسیقی کی نسبت میرا خیال یہ ہے کہ وہ علوم کے بجائے صناعات میں سے تھی، لیکن ایک جماعت نے دیکھا کہ اس کے منتشر مسائل کی وجہ سے اس کی تعلیم ایسی صورت میں آسان ہو سکتی ہے کہ وہ ایک رسالے میں مدون ہو، چنانچہ انہیں اس فن میں کتابوں اور رسالوں کو تصنیف کرنے کی ضرورت پڑی پھر حکماء کی ایک جماعت آئی۔ اور اس نے اس بارے میں بحث کی کہ بعض لغات سے تو نفس کو لذت ملتی ہے اور بعض سے نہیں۔ ان کی یہ بحث حکمت کی قبیل سے تھی چنانچہ اس طرح موسیقی کو اصطلاحاً علوم حکمیہ میں داخل کیا گیا۔

پھر جب اسلام آیا اور حنینؑ نے کتب فلسفہ کو یونانی سے عربی میں منتقل کیا، تو

سے حنین بن اسحق عبادی۔ یہ اپنے عہد کا بڑا صاحب کمال نصرانی طبیب تھا۔ اس کو یونانی سریانی، اور عربی تینوں زبانوں میں کامل دستگاہ تھی۔ اس نے یونانی کتابوں کے بکثرت عربی اور سریانی میں تراجم کئے، اس کی تالیفات و تراجم بے شمار ہیں۔

ملا کاتب چلبی لکھتے ہیں کہ جب خلافت مامون کے پاس آئی تو اس نے اپنے دادا ابو جعفر منصور کے کام کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور علوم و فنون کو ان کے مرکزوں اور معدنوں سے نکالنے کی طرف متوجہ ہوا۔ سلاطین روم سے فلسفہ کی کتابیں مانگ بھیجیں چنانچہ ان لوگوں نے انلاطون، ارسطو، بقراط، جالینوس، اقلیدس اور بطلمیوس وغیرہ کی کتابیں بھیجیں اور مامون نے ماہر مترجمین سے ان کا ترجمہ کرا کے لوگوں کو ان کی تعلیم کی (باقی حاشیہ صفحہ ۹ پر)



مسلمان ان کے مطالعہ میں لگ گئے۔ اس کے بعد بوعلی آئے، اور وہ بھی اسی پنج پرچہ ان دونوں نے ایسی باتیں بیان کیں جو مشابہ تھیں اس مُلح سے جس سے کہ دونوں فریق راضی نہ ہوں ان میں سے بعض باتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں یہ دونوں اس اصل مصلحت کو ہی نہیں سمجھے، جو شارع کے مقصود تھی اور نہ وہ کلام کا جو اصل مقصد تھا، اسے سمجھے پس جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ جہاں تک بوعلی کا تعلق ہے اس نے ان لوگوں کے علوم پر کتابیں لکھیں۔ اور اپنی تصنیف کتاب الشفا میں ان علوم کو بڑی اچھی طرح مرتب کیا۔ اس نے حکمت نظری کی چار قسمیں کیں۔ ایک منطق، جس میں نو بخش ہیں کلیات خمس۔ معقولات عشر۔ قضایا۔ قیاس۔ مباحث حدود برہان۔ خطابت، جدل، شعر اور مقالہ حکمت نظری کی دوسری قسم طبیعیات ہے۔ اس کے اٹھ ابواب ہیں:۔ سماع طبیعی، کون، فساد کائنات، جوی، معاون، نبات، حیوان اور نفس۔ تیسری قسم ریاضیات ہے۔ اور اس کے چار ابواب ہیں

بقیہ حاشیہ ص ۵) ترغیب ولای۔ اور چند دن کے اندر اندر ایک معتد بہ جماعت علوم و فنون سے آراستہ ہو گئی (تاریخ اسلام حصہ سوم۔ مرتبہ شاہ معین الدین احمد ندوی)

ماموں رشید نے ۸۳۳ء میں انتقال کیا مگر حنین بن اسحق کا سال وفات ۸۷۷ء ہے۔ اس کا سن ولادت ۸۰۰ء کے لگ بھگ ہے (نامور مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۵۔ بوعلی سینا ۸۰۹ء میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک سو سے زائد کتب تالیف کیں، جو ہر قسم کے علوم مثلاً فلسفہ، سائنس، طب، فقہ اور ادب پر مشتمل تھیں۔ لیکن جن کتابوں کے باعث اس کو اسلامی دور کے نامور سائنس دانوں کی صف میں بہت اونچی جگہ تھی، وہیں ایک قانون دوسری شفا۔ شفا فی فلسفہ، طبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات (یعنی بائیالوجی) پر مشتمل ہیں۔۔۔ دوسری بڑی کتاب "قانون" صحیح معنوں میں اس کی سب سے عظیم تصنیف ہے۔ یہ عالم العلاج کا ایک مکمل انسائیکلو پیڈیا ہے، جس میں اس نے اپنے زمانے تک کی تمام قدیم اور جدید معلومات کو نہایت قابلیت سے یک جا جمع کیا ہے۔

(نامور مسلم سائنس دان۔ پروفیسر حمید عسکری)

۶۔ جنس (حیوان) نوع (انسان)۔ فصل (ناطق) خاصا (خاصک) عرض (ماشی) یہ کلیات خمس کہلاتے ہیں۔ لکھ وہ حکمت جس میں جسم طبیعی سے بحث کی جائے۔



ہئیت، حساب، ہندسہ اور موسیقی۔ چوتھی قسم الہیات ہے، اور اس کے دو باب ہیں۔ موجودات کے لئے امور عامہ کی معرفت اور باری تعالیٰ اور عقول کی معرفت یوحیٰ نے اپنی کتاب کے آخر میں مندرجہ ذیل امور نبوت اور عبادات کے متعلق جو اسلامی شریعت ہیں، انہیں اور خانہ داری و شہریت کی سیاسیات کو بیان کیا ہے اب اگر تم ان امور میں تلاش و تفحص کرو تو دیکھو گے کہ یوحیٰ جب باری تعالیٰ اس کی صفات اور کلام پر بحث کرتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ بوداہین ہے۔ اور ان مباحث میں اس کی گفتگو وطن و تخمین سے مشابہ ہے، طبیعیات میں فلسفیوں کی گفتگو کا مزاج زیادہ تر عناصر اور موالید میں جو حوادث رونما ہوتے ہیں جو اس و قیاس سے ان کے اسباب بیان کرنا ہوتا ہے،

اب رہے علوم محاصرہ، یہ عبارت ہیں ان کلی قوانین، مفید صنعتوں اور عجیب و غریب حکایات وغیرہ سے، جو اس لئے مدد دے گئے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، یا لوگوں میں انکو جاننے کی رسم چلی آتی ہے۔ یا لوگوں کا ایک طبقہ انہیں یاد رکھنے کا میلان رکھتا ہے، یا اسی قسم کی کوئی اور بات ہوتی ہے۔ ان علوم کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک قبل از وقت معرفت حاصل کرنے کے علوم اور ان کی تدوین کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ اپنے معاملات میں اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ فتح، شکست، بارش اور خشک سالی وغیرہ کے واقعات کو ان کے وقوع ہونے سے قبل جانیں اور اس کے لئے ستاروں، قال، کہانت، تعبیر رؤیا، رمل اور جفر وغیرہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اپنی علوم میں سے مزاج کو اعتدال پر رکھنے اور بیماریوں کو دور کرنے کے علوم ہیں۔ اور ان کی طرف لوگوں کی احتیاج کسی سے مخفی نہیں۔ اور یہ ہیں علم طب، تجربہ گندوں کا علم، اور ان حیوانات کے علاج و معالجے کا علم جنہیں پلانے کی رسم چلی آتی ہے جیسے کہ گھوڑے، اونٹ، گائیں، بکریاں، یا تھی، کو تر وغیرہ ہیں۔

ان علوم میں سے یہ عجیب و غریب اور مفید صنعتیں بھی ہیں، جیسے تیر اندازی، خوش خطی، کیمیا، موسیقی، کھانا پکانا اور کاشت کاری۔ اپنی علوم میں سے فنون حکیمہ ہیں اور یہ وہ نکات ہیں جن سے اخلاق فاضلہ، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قدیم حکما کا یہ دستور تھا کہ وہ وحشی جانوروں، پرندوں اور درندوں کی زبان سے واقعی یا فرضی حکایتیں تصنیف کیا کرتے تھے ان حکایتوں میں نکتہ طرازی انہیں بہت دور تک لے گئی۔

ان علوم میں سے بادشاہوں اور رہبانوں کی تواریخ، نادر حکایتیں، ملکوں اور شہروں کے احوال



وہیکش اور پہاڑوں اور درختوں وغیرہ کی ہیکش بھی ہیں۔ انہی علوم میں سے زبانوں کا جانا جیسے کہ ترکی  
 عربی، فارسی اور ہندی وغیرہ ہیں اور مختلف خطوں کا جانا ہے۔ انہی علوم میں سے لوگوں کی شعرو  
 شاعری، اس کی نشوونما، اشعار کے نظم کرنے اور رسا کی لکھنے کی معرفت ہے، اور ان علوم میں سے  
 قوموں کے مذاہب اور ان کی کتابوں کی روایات اور ان کے تراجم کی معرفت ہے۔  
 ان اوراق میں جو ہم درج کرنا چاہتے تھے، یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے۔  
 وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَاٰخِرًا

قرآن شریف دوسری مذہبی کتابوں سے اس لئے ممتاز ہے کہ وہ تمام عقائد کے بارے میں عقل کو  
 مخاطب کرتا ہے اور اختلاف و عناد کی صورت میں اسی کو حکم قرار دیتا ہے اس لئے جس عقیدے کو ثابت کیا ہے یا جس  
 کا رد کیا ہے، دلیل عقلی سے کیا ہے۔ دوسری اور کون سی کتاب ہے جس نے حدود و شعور عالم پر حرام و حلال کی سرنگا  
 سے دلیل پیش کی ہے۔ اس کو یاد کرو اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہما السلام کی عبادت کرنے والوں کی رد میں اس  
 آیت میں غور کرو۔ ”وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے آدم۔ خدا نے انہیں  
 پیدا کیا اور پھر فرمایا، ہو جا، تو وہ ہو گئے، نیز ان لوگوں کا جواب ہے، جو حضرت عیسیٰ کے بپا ہونے کو الوحیت  
 کی دلیل ٹھہراتے تھے۔ اثبات نبوت میں اس آیت کو دیکھو ”یا کہتے ہیں، وہ تو بائیں بتاتا ہے، انہیں وہ ایمان  
 نہیں لائیں گے۔ اچھا اگر سچے ہیں، تو ایسی ہی ایک بات وہ بھی بتالائیں ”اور یہ آیت ”میں پہلے بھی تم میں  
 ایک مدت رہ چکا ہوں، سمجھتے نہیں“ اور حشر کے محال نہ ہونے کی دلیل میں یہ آیت ”میں نے آسمان بنائے  
 زمین پیدا کی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کے مثل پیدا کر سکے۔ بنے شک وہ قادر ہے بڑا  
 پیدا کرنے والا ہے اور داتا ہے“ اسی طرح کی اور آیتیں جو عالم کلام کی بنیاد ہیں۔

(مولانا صفر علی رحمانی از مافی الاسلام)



# اقبال اور قوم کی نئی تعمیر

## فضل حمید

حقیقی معنوں میں اقبال شناس تو معدودے چند ہی ہوں گے، لیکن حضرت مرحوم کے کلام کے شناختوں، ناقد اور شارح بے شمار ہیں اور اسی لئے کلام اقبال کی تعبیرات و توجیہات بھی لاتعداد لا تھیں۔

وللناس فیما یشرقون مذاہبٌ ایک کہتا ہے۔ علامہ نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ نہیں سہرایا، کچھ اور نہ سہرایا ہے۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں اقبال نے وہی بات کہی ہے۔ بعض کی سخن سنجی کا یہ حال ہے کہ اقبال کے بہترین اشعار کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ شعر فہمی عالم بالامعلوم شد علامہ مرحوم عالم مثال میں یہ کہتے ہوں گے کہ ”من چہ می سرانم و طنبورہ اینہا چہ می سراید“ عجب نہیں کہ اسی تاثر کے تحت انہوں نے یہ شعر کہے ہوں۔

چوں رختِ خویش پرستم ازین ناک  
ہمہ گفتند باما آشنا بود  
ولیکن کس نہ دانت این فقیس  
چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

ان کے یہ اشعار بھی اسی حقیقت کی غمازی کر رہے ہیں :-

بہ چشم من جہاں جزر بگذر نیت  
ہزاراں راہ رویک ہمسفر نیت  
گذشتم از ہجومِ خویش پیوند  
کہ از خویشاں کسے بیگانہ تر نیت

شاید اس ضمن میں مولانا رومؒ کے یہ اشعار  
کا تفاوت جاننے والوں سے پوشیدہ نہیں۔  
زیادہ حب حال ہیں۔ گو محلِ مصداق کلام



من بہ ہر جمیعے نالاں شدم جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم  
 ہر کے از ظن خود شد یا ر من و ز درون من نہ جفت اسرار من  
 یا ایں ہمہ اس میں شک نہیں کہ مزاج، طبیعت اور استعداد کے لحاظ سے معنی کی تعبیریں بدل جاتی ہیں۔

عبارة ناشتی و حنک واحد

اہل نظر کے لئے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اقبال نے کیا نہیں کہا؟

یارِ ما ایں دارد و آن نیست ہم!

حضرت اقبال کی ہمہ گیر ہمہ رس، ہمہ رنگ طبیعت اور آزاد فطرت کسی محدود دائرہ میں مقید نہیں ہو سکتی تھی اور نہیں ہوئی۔ معزز و پوست کی بات دوسری ہے۔

جہاں بینی مری فطرت ہے لیکن

کسی جمشید کا ساغر نہیں میں

میرے خیال میں اقبال کی فلسفیت نے ان کے کلام کی شعریت میں کوئی خاص اضافہ نہیں کیا۔ البتہ اقبال کی شاعری نے ان کی فلسفیت کو کمزور کر دیا یا الجھا دیا ہے۔ مگر جب وہ اپنے شاعرانہ واردات یا باطنی وجدان کے تقاضے سے شعر کہتے ہیں تو فی الحقیقت یہ شعر ہوتے ہیں اور کمال شاعری کے اعتبار سے لایحواہ۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الشعراء تلامیذ الرحمن۔ اقبال کے کلام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول وہ گلدستے ہیں جن میں انہوں نے مشرق و مغرب کے حکما، شعراء اور فضلا کے رنگارنگ اذکار اپنے اشعار کے سانچوں میں ڈال کر سوزوں کے ہیں ثانیاً حکمت بہ قیدِ دلہن و قافیہ۔ ثالثاً شاعرانہ واردات و الہامات اور یہی اصل میں ان کی شاعری کی جان ہیں۔ اسی قسم کے اشعار کے بارے میں فیضی کا دعویٰ ہے۔

نشہ فیضی بود از بزم خاص

جرعہ جامش ز فیض عام نیت

اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے لا محدود اور ایک ارتقاء و تغیر پذیر عالم میں قیدِ زمان و مکان سے بالاتر ہے۔ اس کی فطرت کی کمالات بھی لا محدود ہیں۔ نہ بدلے جمال و



کمال یعنی حقیقت کی انتہا ہے اور نہ منطہ بر حقیقت یعنی انسان کی ممکنات کی کوئی حد ہے۔  
 ۛ نہ حش غایتے وارد نہ سعدی راسخن پایاں  
 غالب بھی ایک ہر دم دگر گوں عالم کے قائل ہیں۔

ۛ در ہر مژہ بر ہم زدن این خلق جدید است  
 نظارہ سگالہ کہ ہماں است وہماں نیست  
 مگر یہ ”تجددِ امثال“ کے پرانے خیال کا ایک اندازِ بیان ہے۔ غالب عالم کے تجببئی ارتقا کو بھی  
 ایک نہایت لطیف و بدیع شاعرانہ پیرایہ میں یوں بیان کرتے ہیں۔  
 آرائش جہالت فایغ نہیں ہنوز پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں  
 یہی مضمون اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے، مگر شعریت اور معنوی لطافت کے اعتبار سے  
 اقبال کا قدم آگے بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔

گماں مبرکہ بہ پایاں رسید کارِ مفاں  
 ہزار بادہ ناخوردہ در رگ تاک است  
 اسی سے ملتا جلتا کسی پرانے فارسی شاعر کا یہ شعر ہے۔

ۛ مفاں کہ وادہ انگور آب می سازند ستارہ می شکنند و آفتاب می سازند  
 اقبال کے تخیل کی جدت آنسرینی نے ایک ارتقا پذیر عالم کے تصور پر ہی اکتفا نہیں کیا۔ وہ  
 ایک نئی دنیا کی جستجو میں بھی ہیں۔

زندگی در پئے تعمیر جہانِ دگر است

یہی نہیں وہ ایک نئے انسان کی تخلیق کے بھی متمنی ہیں۔ جناب باری تعالیٰ میں شاعرانہ شوخی  
 سے عرض کرتے ہیں۔

نقشِ دگر طرادہ آدمِ نچتہ تر بیار لعبت خاکِ ساختن می نہ سز و خدا را  
 ایک اور جگہ وہ اس خیال کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ :-

خدا خود در تلاش آدمی ہرست

اپنی علمی ہمدردگی اور فکری بوقلمونی کا خود اقبال کو اعتراف ہے :-



سہ رہ مدہ در کعب اسے پیر حرم اقبال را  
مہر ماں در آستین دارد خداوندے دگر

فکر و نظر کی اس گونا گونی کے باوجود چند مرکزی و اساسی تصورات ہیں، جو حضرت اقبال کے تمام کلام میں پائے جاتے ہیں۔ گو بعض مشکلات و مشابہات میں ہمارا متخیلہ حیران اور نااطمئن کر رہا ہوتا ہے مگر اس سے ان کی فکری وحدت میں کوئی تضاد یا تخالف واقع نہیں ہوتا۔ اس مقالہ میں یہ گنجائش نہیں کہ ان کے اس مرکزی خیال کی توضیح و تشریح کی جائے۔ مزید برآں یہ کہ موضوع سخن بھی اس کا متحمل نہیں۔

مختصراً اتنا عرض کر دینا بے محل نہ ہو گا کہ اقبال کے نزدیک زندگی ایک رواں دواں روح یعنی بقول برگسان ایک ”جوہر سیال حیات“ ہے جو ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ روح حیات انسان کے وجود بلکہ جملہ کائنات کی عین ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

سہ تو اسے پیانہ امر دزد و فردا سے نہ تاپ

جادواں پیہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی

انسان کا وجود یعنی بود و نمود تخلیق مقاصد پر منحصر ہے اور ان روایات کے تحفظ پر جو ان مقاصد کی حامل ہیں۔

سہ ماہ تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعاع آرزو تابندہ ایم

لیکن کشاکش آرزو اور تخلیق مقاصد کے بغیر زندگی کا استمرار و دوام ممکن نہیں

زندگانی را بقا از مدعا است کاروانش را در اندھا است

آرزو را در دل خود زندہ دار تا نگر دوشت خاک تو مزار

آرزو جانِ جہاں رنگ و بو ست فطرت ہر شے امین آرزو است

آرزو صید مقاصد را کمند دفتر افعال را شیرازہ بند

زندگی سرمایہ دارانہ آرزو ست عقل از زائیدگان بطنِ اوست

یہی نہیں۔ سوز و ساز آرزو کو نہ صرف وہ شرط حیات قرار دیتے ہیں بلکہ عین حیات



سمجھتے ہیں۔

اگر زمر حیات آگئی مجھ و مگیر

دلے کہ از غلشِ غارِ زرد پاک است

اقبال کا یہ خیال بھی ان کے ایک اور بنیادی تصور کا مرہونِ منت ہے اور وہ یہ کہ انسان فطرت کا محکوم نہیں۔ اندرونی قابلیت فطرت اس کی محکوم ہے۔ انسان کی روحِ فعال کا فرمائی فطرت سے برسرِ پیکار ہے اور انسان کی انانیت کا مقصد تسخیرِ کائنات ہے۔ عالمِ آب و گل میں انسانی ممکنات کا بروئے کار آنا اس کی انانیت کی قوت کے ظہور پر موقوف ہے ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو۔

ہست این میکدہ و دعوتِ عالم است اینجا

قسمتِ بادہ بہ اندازہٴ جام است اینجا

غالب نے کہا تھا۔

گمراہی تھی ہم پہ برقیِ تجلی نہ طور پر

دیتے ہیں بادہٴ ظرفِ قدحِ خوارِ دیکھ کر

اقبال نے ”میکدہ“ اور ”دعوتِ عالم“ کے تلامذہ سے مضمون اوپنا کر دیا ہے۔ اور تو بیعِ ممکنات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ”اندازہٴ جام“ عبارت ہے ظرفِ استعداد سے۔ استعداد کا مسئلہ پرانا ہے مگر اس میں خودی کی لامحدود قوتِ سعی و حصول کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ ہر کیف اقبال انسان کی تقدیر گیر و تقدیر شکن قوت کے قائل ہیں اور روشِ زمانہ اگر سازگارِ مقاصد نہ ہو تو اس کے خلاف معرکہ آزما ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی بے پناہ تنقید کی زد سے سعدی شیرازی بھی نہ بچ سکے۔ سعدی نے کہا تھا ”زمانہ باتو نہ سازد۔ تو باز زمانہ ساز“ یہ ”لا تبتذلہا لہم“ کی ہی شرح تھی۔ مگر اقبال کے فلسفہٴ تیز و سخت کوشی میں اس ہم آہنگی کی گنجائش نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

حدیثِ بے خبراں ہے تو یہ زمانہ ساز

زمانہ باتو نہ سازد تو باز زمانہ ستیز

اس آدینرش کے باب میں بجز اس کے اور کیا عرض کیا جاسکتا ہے کہ بقولِ سعدی۔ ”سعدی آن نیست ولیکن چوں تو فرمائی ہست!“ اگر سے و محبوب کی مقاصد و مطامع سے تعبیر کی جائے تو کسی شاعر کا



یہ شعر اقبال کے مشرب کا آئینہ دار بن جاتا ہے اور کلام کی موسیقیت و شعریت میں کوئی خلل نہیں آتا۔

مشرب اہل نظر عشق مدام است اینجا

زندگی بے مے و محبوب حرام است اینجا

میرزا یحییٰ تذکرہ بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اقبال اپنے فلسفہ انانیت و لا غیریت کے باوجود ہر عظیم مفکر و شاعر کے خیالات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال طبع زاد شاعر ہیں اور طبع زاد شاعر میں قوت منفعلہ بحد کمال ہوتی ہے۔ اگر یہ انفعالییت نہ ہو تو شعروں میں نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال شیکسپیر اور ورڈز ور تھ، غالب اور گوئیٹے، نیٹشے اور رومی، کارل مارکس اور شوپن بار ایمرن اور سوامی رام تیر تھ فکٹے اور ہیگل سے یکساں متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حافظ کی تاثیر بھی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ وہاں حالیکہ حافظ پر انہوں نے کڑی تنقید اور سخت جرح کی تھی۔

پیر رومی اور مرید ہندی کے مسلک میں جو بعد المشرقین ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ جب ان کی قوت فعالہ بروئے کار آتی ہے، تو ان کا کلام فلسفہ منطوقہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے قلبی واردات سے شعر کہتے ہیں تو وہ شعر ہوتے ہیں۔ اتنی ہمہ رس و ہمہ گیر طبیعت شاید ہی کسی شاعر کو مبداء فیاض سے ملی ہو۔ آخر گلہائے رنگارنگ سے ہی چمن خیال کی زینت ہے۔

اقبال روح حیات کی ابدیت اور لازدائیت کے قائل ہیں اور انسانیت کے کمال کے لئے مقاصد کی بلندی اور مطامع کی پاکیزگی لازمی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس تمیز رنگ و بو کے عالم میں جو بویں اور آخر کار گندم کی فصل برداشت کریں۔ سعدی کے اس شعر کو انہوں نے بہ نظر استحسان اپنے کلام میں جگہ دی ہے۔

خرا نتوان یافت ازاں خار کہ شتیم

دیبا نہ توان یافت ازاں پشم کہ رشتیم

اقبال فلسفہ وحدت الوجود سے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اگرچہ بظاہر ان کے فلسفہ خودی میں اس کی گنجائش بہت کم نظر آتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

کہ او پیدا است تو زیر نقابی

تلاش خود کنی جسز او نیابی

کرا جوی چسرا در پیچ و تابانی

تلاش او کنی جز خود نہ بینی



لیکن شاید یہ گلشنِ راز کی صدائے بازگشت ہے۔ وجودیوں کی تعبیرات سے اقبال کو شدید اختلاف ہے کیونکہ وہ خودی کو ہمت، یعنی حقیقت سمجھتے ہیں اور جملہ موجودات کو نیست، یعنی تخلیقات خودی کا اعتبار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک لحاظ سے اللہ کی نفی بھی ہوتی ہے۔ اس کا انہیں احساس ہے اس تشکیک و تذبذب کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں۔

تومی گوئی کہ من ہستم خدا نیست  
جہاں آب و گل را انتہا نیست  
ہنوز این راز بر من ناکشود است  
کہ چشم آنچه بیند ہمت یا نیست

اقبال کے نزدیک قوم کے جہاں نو کی تعمیر سنگ و خشت سے نہیں بلکہ افکار عالیہ اور مقاصدِ حسنہ سے ہوتی ہے جن کا ایسا لطیف امتزاج ہو، جو انسان کے جوہر حیات کو مثل گوہر تابندہ بنادے اور اسے اُہیاتِ سفلی اور آباءِ علوی یعنی عناصرِ اربعہ اور عناصرِ فلکیہ پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ اسی نقطہ نظر سے انہوں نے ضبط نفس اور تربیتِ خودی پر زور دیا ہے۔ جن کے کمال کو وہ نیابتِ الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قوموں کا عروج و اقبال اور ان کی اخلاقی و ثقافتی عظمت کا دار و مدار سرِ فلکِ عمارتوں اور عظیم الشان کارخانوں پر نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی قدروں کی سر بلندی و ترقی پر ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہے۔

جہاں تازہ کی افکار تازہ سے نمود

کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

اس راہ میں وہ محکومی و تقلید کو سنگ گراں سمجھتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے فکر کی اجتہادی قوت ہمیں جواب دے گئی ہے۔

حلقہ شوق میں وہ جرات اندیشہ کہاں

آہ! محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق

ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی

رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے

اور اس سلسلہ میں وہ اس زوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تدریجاً ہمارے قومی ارتقاء کی رجعتِ قہقری



کا باعث ہوا۔ یہاں تک کہ خوب و زشت کا امتیاز بھی جاتا رہا۔

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

اس میں شک نہیں کہ علامہ اقبال کے حق میں مدح سرائی امدادہ و امان کی زندگی میں اور ان کی دنیا کے بعد خوب ہوئی مگر تحسین قدر شناس کی کمی اب تک محسوس ہو رہی ہے۔ شاید ان کا ردے سخن اسی ناگوار صورت حال کی طرف ہے۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل

قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہرے

البتہ اس راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں اور ”مرد مومن“ یعنی انسان کامل کے جذبات و داعیات کو عملی جام پہنانے کے لئے قربانیاں ناگزیر ہیں۔ پنڈت برگوپال تفتہ نے اس مسلک کی کیا خوب ترجمانی کی ہے

یہ کوثر غوطہ باز دہر کہ اندر خوں پیدا بخیا

محبت کر بلائے ہر تپا پید شہید اینجا

اقبال نے بھی یہی بات اپنے رنگ میں کہی ہے۔

خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات

فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جلتہ ترنگ

سفر جہات میں علامہ اقبال کے نزدیک جس زاوہ راہ کی ضرورت ہے وہ بیش ازیں نہیں۔

چہ بایہ مرد و طبع بلندے مشرب تلے

دل گہلگاہ پاک بیٹے جان بے تابے

مقصد حیات کا جو تصور اقبال کے دل و دماغ میں ہے اسے وہ یوں بیان کرتے ہیں۔

اے زرا نہ زندگی بیگانہ خیر

از شراب مقصدے مستانہ خیر

مقصدے مثل سحر تابندہ

ماسوائے را آتش سوزندہ

مقصدے از آسماں بالاترے

دلربائے دلستانے دلبرے

باطل دیرینہ را غارتگرے

فتنہ در جیبے سراپا محشرے

وہ درد کے بھی قائل ہیں مگر درد مندی اور جاننداری ان کے ہاں ہم معنی ہیں۔

کسے کو درد پہنہانے نہ دارد

تنے دار و دے جانے نہ دارد



ان مقاصد کی مزید تشریح کرتے ہوئے وہ روح کی پاکیزگی پر بھی زور دیتے ہیں اور اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر روح کی بلند پروازی یا بلند آہنگی نہ رہے تو محض اخلاقی اقدار انسانیت کبریٰ کی تخلیق نہیں کر سکتیں اور نہ آدمی کو اس منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہیں جو اس کی زینت کا مدعا یعنی عین وجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف  
ملتِ اسلامیہ کے لئے ان کا پیام خاص ہے اور طرزِ خطاب بھی یقیناً اجابت کی آئینہ دار ہے کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ امتِ محمدیہ کی تشکیل انسانیتِ کبریٰ کی تخلیق اور وحدتِ انسانی کی تکمیل کے لئے معرضِ وجود میں آئی ہے۔

ان کے نزدیک۔ ”خداے زندہ زندوں کا خدا ہے“ ابن عربیؒ کے نزدیک جمادات بھی زندہ ہیں مولانا رومؒ کا خیال ہے۔ ”زندہ معشوق است دعا شق مردہ“

توحید کا جو تصور علامہ اقبالؒ نے پیش کیا ہے اس کی تشریح کا یہ مقام نہیں ہے مگر ملتِ اسلامیہ کی وحدتِ انکار کو وہ اسلامی توحید کا جز و لاینفک قرار دیتے ہیں۔

ہے زندہ فقط وحدتِ انکار سے ملت

وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام ہے بیکار

یہاں محلِ نظر یہ بات ہے کہ دنیا میں یکسانیت ہی یکسانیت ہو تو تنوع کی دلفریبی کہاں سے آئے گی۔ بقولِ ذوق۔

گہمائے رنگارنگ سے ہے زینتِ چمن اے ذوق اس جہان کو ہے زیبِ اختلاف

آخر میں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہماری ذہنی تنگ دامانی اور بے حوصلگی اور کوتاہ دستی کی دلیل ہوگی اگر ہم اقبالؒ کی روح پرور، ہمت افزا و لولہ انگیز شاعری کے باوجود بھی اپنی قوم کی تعمیر نو نہ کر سکیں اور قوم کی تعمیری ترقی کو تنگ و سخت کے سطحی پیمانوں سے ہی تاپتے توڑتے رہیں۔ خدا خواستہ یہ صورت ہوئی تو ہماری مثال چلتی پھرتی لاشوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

اخلاقی اور روحانی قدریں اگرچہ قوم کی اصلی حیات کا باعث ہوتی ہیں۔ لیکن وہ مالیات یا مادیات کی تخیلی تنگ نائے میں سما نہیں سکتیں۔ جو کم نظر قومی ترقی کو ثقافت کی قدروں اور جمالیات



یعنی انسانی فطرت کے حسن و کمال سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، وہ اس ذوق لطیف، احساس سر بلندی اور شعورِ ماکان و مایکون سے محروم ہیں جو قومی زندگی کی ہم آہنگی اور وحدت فکر و عمل کے لوازم ہیں۔ کوئی قوم اپنی ثقافتی، علمی اور روحانی بے مائیگی کے باوجود محض مرنی اور ٹھوس مادی ترقی سے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا کم از کم عزت و افتخار کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ میکالے کا یہ قول کہ وہ برطانوی شہنشاہیت سے دستبردار ہو چکا تھا مگر شیکسپیر کے ثقافتی سرمایہ سے دست کش ہونے پر آمادہ نہیں، اسی بالغ نظری پر مبنی تھا۔ حضرت حافظ کے اس شعر میں بھی یہی رمزِ بعنوانِ دیگر مذکور ہے۔

اگر آں ترکِ شیرازی بدست آرد دل مارا  
بخالِ ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را

حسنِ طبیعت، سوزِ باطن، ذوقِ سلیم اور توازنِ فکر کے بغیر انسان اجتماعی طور پر ان مقاصد حیات کی تکمیل نہیں کر سکتا جو اقبال کے نزدیک اصل الاصول ہیں۔ فلسفہ خودی سے ان عناصرِ ترکیبی کی کیا نسبت و اضافت ہے۔ یہ ہیں نہیں کہہ سکتا، بہر کیف مقامِ حیرت و تاسف ہے کہ اقبال پرستی اور کلامِ اقبال کے ساتھ والہانہ عقیدت و دل بستگی کے ہوتے ہوئے بھی قوم تعمیر نو کے تقاضوں اور اخلاقی و روحانی قدروں کی ترقی و تعالیٰ سے غافل ہے۔ اس سلسلہ میں کسی دیدہ و رکابہ شعرِ عرب حال ہے۔

زیرِ بختی آئینہ جیتے دارم  
ترا کشید بہ آغوش آفتاب نہ شد

بائیں ہمہ ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اقدار کی آزمائش کے امکانات غیر محدود ہیں اقبال نے کہلے کہ تقدیرات لا انتہا ہیں مشہور قول ہے کہ روم کا شہر ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا۔ قوموں کی تعمیر میں بھی وقت لگتا ہے۔ بقول اقبال کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ۔

منزلِ عشق گر چہ بے دور دراز است و لے  
فلے شود جادو صد سالہ بہ آہے گاہے

جس طرح قوموں کا زوال و انحطاط اہمال و تدبیر کے سے ہوتا ہے اسی طرح ان کا سر و جود اقبال بھی تحمل اور سستی پیہم کا محتاج ہے۔ کہنے کو تدبیرِ حسن اتفاق ہے لیکن انتظامِ عالم میں سعی مسلسل



تقدیراتِ حیات کی تعدیل معاولہ میں جملہ شرطیہ کا اعتبار کھتی ہے۔ جس طرح ہم کبھی کبھی حوادثِ ناگہانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی سرِ راہے خوش نصیبی کی دولت بھی ہاتھ آجاتی ہے مگر یہ تو نہ ہو کہ جامہ نہ دارم دامن از کجا آرم، کا مضمون ہو جائے۔ گو شاذ و نادر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عاملانِ قضا قدرِ جامہ بھی دیتے ہیں اور دامن بھی بھر دیتے ہیں۔ بہر صورت راہِ طلب میں شرط سفر ناگزیر ہے۔

دادیم تیرا ز گنج مقصودِ نشان

گر مانہ رسیدیم تو شاید برسی

اور اس جدو چہد یعنی منزلِ عشق کی شرطِ اول یہ ہے کہ۔

ہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

اور یہ اس لئے کہ کسی ادائِ شناسِ فطرت کا قول ہے۔

شاخ بریدہ را نظرے بر بہارِ نیت

عصرِ حاضر کی لادینِ اشتراکیت کا مطلعِ نظر بے شک نسبتاً زیادہ وسیع ہے، اور اس کے جوش و سرگرمی کا بھی وہی عالم ہے جو کسی نئے مذہب کا، لیکن اس کی اساس چونکہ میگل کے مخالفِ نظریہ متبعین پر ہے، لہذا وہ اس چیز ہی سے برسرِ پیکار ہے، جو اس کے لئے زندگی اور طاقت کا سرچشمہ بن سکتی تھی بہر حال یہ وطنیت ہو، یا لادینِ اشتراکیت، دونوں مجبور ہیں کہ بحالتِ موجودہ انسانی روابط کی دنیا میں تطابق و توافق کی جو صورت ہے، اس کے پیشِ نظر کسی کو نفرت، بدگمانی اور غم و غصہ پر اکسائیں۔ حالانکہ اس طرح انسان کا باطن اور ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی روحانی طاقت اور قوت کے مخفی سرچشمے تک پہنچ سکے۔

(از تشکیل جدید الہیاتِ اسلامیہ مترجم سید نذیر بیاضی)



# برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث

احمد اقبال ایم اے لیکچرار اسلامیات، شاہ ولیوں ٹرسٹی

علم حدیث کا تاریخی ارتقاء اور مختلف ممالک اسلامیہ میں اس کی اشاعت ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت صرف برصغیر پاک و ہند میں اس علم کی ابتدائے اشاعت، اس کی نشوونما اور فروغ، اس کی ارتقائی تاریخ اور محدثین کے مختصر احوال پیش کرنا ہے۔

پاک و ہند میں علم حدیث کی اشاعت و توسیع کو اس کے ارتقائی مدارج کے لحاظ سے پانچ ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور آغاز علم حدیث کا ہے جب کہ ہمیں سرزمین عرب سے براہِ سند سندھ اور سواحل ہند کے بعض دوسرے خطوں میں صرف رواقِ حدیث کے درود اور بعض مقامی محدثین اور ان کے مدارس کا پتہ چلتا ہے۔ اس دور کی ابتدا قرن اول سے شروع ہو جاتی ہے۔ جسے ہم سلطان محمود غزنوی کے حملہ یعنی پانچویں صدی ہجری پر ختم کرتے ہیں۔

دوسرا دور سلطان محمود غزنوی کے حملے سے شروع ہو کر آٹھویں صدی ہجری پر ختم ہوتا ہے اس میں علم حدیث کی اشاعت و ترویج زیادہ تر درۂ خیبر کے راستے سے آنے والے اصحاب علم کے ذریعہ ہوئی۔ جن کا تعلق بالعموم موافیا و مشائخ سے تھا۔ اس ضمن میں چند ممتاز محدثین اور ان کی تفانیہن آتی ہیں۔

تیسرا دور آٹھویں صدی سے شروع ہوتا ہے جب کہ احمد شاہ اول دانی گجرات کے عہد میں عرب و ہند کا بحری راستہ قائم ہوا اور چند اکابر محدثین حجاز، عراق اور ایران سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے۔ اور ان کی آمد سے علم حدیث کا تیسرا دور شروع ہوا۔ اس میں گجرات کو



علم حدیث کی مرکزیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ دسویں صدی کے نصف اول پر ختم ہوتا ہے۔

چوتھا دور جو دسویں صدی سے گیارہویں صدی تک کا ہے اس میں علم حدیث کی مرکزیت گجرات سے دہلی منتقل ہوتی ہے۔ ہم اس دور کو اس علم کے استقلالی دور سے موسوم کرتے ہیں اس کی امامت شیخ الہند عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی نے فرمائی۔

پانچواں دور جس کا آغاز بارہویں صدی سے ہوتا ہے اس کو ہم علم حدیث کے تکمیلی دور سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی امامت امام العصر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے سر ہے اور تاحال جاری ہے

## پہلا دور قرن اول سے کرپانچویں صدی ہجری تک

عرب و ہند کے تجارتی تعلقات تو قبل اسلام ہی سے تھے اسلام کے بعد ان روابط میں مزید اضافہ ہوا اور قرن اول سے ہی مبلغین اور مجاہدین اسلام سواصل تہذیب و ہند پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ۹۳ھ میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے بعد سندھ مستقل طور پر خلافت اسلامیہ کا ایک صوبہ ہو گیا اور یہاں صحابہ تابعین اور اتباع تابعین آئے۔ بعض اصحاب بنی ہاشم اموی اور عباسی خلفاء کے خوف سے بھی ہجرت کر کے یہاں سکونت پذیر ہوئے پھر مسلسل اہل علم آتے رہے۔ یہاں وہ مستقل متوطن ہوئے ان کی نیلیں پھیلیں اس طرح یہاں چار صدیوں تک علم حدیث کی اشاعت ہوتی رہی۔ دوسری صدی کے وسط تک تو سندھ مرکزی خلافت سے وابستہ رہا۔ اس کے بعد طوائف الملوک کا دور دورہ ہوا۔ اور خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں مگر پھر جب یہاں باغیوں کو بالادستی حاصل ہوئی تو کچھ عرصہ کے لئے عام مسلمانوں کا یہاں سے تعلق ختم ہو گیا اس طرح علم حدیث کی اشاعت اور علمائے حدیث کی مساعی زیادہ تفصیلات محفوظ نہ رہ سکیں۔ البتہ چند رواۃ حدیث اور محدثین کے نام اور ان کے مدارس کا ذکر تلاش سے ملتا ہے۔ ذیل میں ہم صرف انہیں محدثین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے یہاں علم حدیث کی اشاعت میں حصہ لیا۔ وہ حضرات

۱۔ الثقافت الاسلامیہ فی الہند عبدالحق الحسنی ص ۱۳۵



جن کا تعلق تو سندھ و ہند سے تھا مگر وہ بھرت فرما کر دوسرے ملکوں میں متوطن ہو گئے۔ اور یہاں ان کا فیض عام نہ ہو سکا۔ ان کا ذکر ہم اس مضمون میں نہیں کر رہے ہیں۔

رواق حدیث از اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب میں مذکور ہے کہ سر باتک ہندی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ حضرت اسامہ حضرت صہیب وغیرہ کو خط دیکر اس کے پاس بھیجا۔ اس روایت کی تائید جمع الجوامع سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانچ صحابیوں کے ہمراہ ایک مکتوب گرامی باشندگان سندھ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اہل سندھ میں بعض نیک دل حکمران اس خط سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پانچ صحابیوں میں سے دو اصحاب سندھیوں کا ایک وفد ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں واپس تشریف لے گئے اور باقی تین اصحاب سندھ میں ہی رہ گئے۔ یہ رواق حدیث از تابعین و اتباع تابعین مورخ بلاذری نے لکھا ہے کہ عہد فاروقی میں عثمان بن ابی العاص الثقفی گورنر بحرین نے اپنے بھائی الحکم بن ابی العاص الثقفی کو بروج کی

لے سر باتک ہندی زعم ان البنی صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الیہ حذیفہ و اسامہ و صہیب وغیرہم اصحاب مولہ تاریخ القرآن۔ از عبد الصمد صادم ص ۶۹

۷۳ "سمرزین سندھ میں علم حدیث" از مخدوم امیر احمد سالہ الرحیم جولائی ۶۳ء  
۷۴ بروج جسکو سعودی نے بروص لکھا ہے اصل میں بھڑوچ ہے جو اس وقت سورت اور بڑودہ کے درمیان ایک ضلع کا صدر مقام ہے بلاذری نے لکھا ہے "بندر کبیر من بنا دارہند" علامہ سید سلیمان ندوی نے اسی بھڑوچ کے بارے میں اپنے تاثرات ایک نظم میں ظاہر فرمائے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ناظرین کے لئے اس کے منتخب حصے پیش کر دیئے جائیں۔

جانتی ہے تو مری تاریخ کا پوشیدہ راز	تیرے دروازے پر ٹہرا تھا مرا پہلا جہاز
جنہیں اسلام کے انجم کی آغاز تو	چارہ دیوں تک رہی اسلام کی دمساز تو
رشتہ ہند عرب تجھ سے ہوا تھا استوار	تیرے ساحل کا ہر ایک ذرہ ہے اسکی یادگار
اسے بھڑوچ لے خاتم انگشت زور نرید	عہد ماضی کی تیرے باقی رہے عزت سدا

(تاریخ گجرات از بہد ابو انظر ندوی) جولائی ۶۴ء



طرف بھیجا تھا۔ ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں آپ کو صحابہ کی فہرست میں شمار کیا ہے مگر اکثر اہل حدیث نے آپ کو تابعی کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور آپ کی مرديات مرا سیل میں شمار ہوتی ہیں۔

سان بن سلمہ بن المہدی الہذلی۔ اصابہ میں آپ کی پیدائش عہد نبوی میں بیان کی گئی ہے۔ زیاد نے مشہد میں آپ کو غنمروہ ہند میں بھیجا تھا۔ ابن سعد نے آپ کو تابعین کے طبقہ ادلی میں شمار کیا ہے۔

شیخ محدث الربیع بن صیح السعدی بصرہ کے رہنے والے تھے۔ سعد بن زید مئاة قبیلہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا شمار تابعین کے طبقہ متوسط سے ہے۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ ۱۵۹ھ میں خلیفہ المہدی عباسی نے عبد الملک بن شہاب سمعی کو ہندوستان جہاد کے لئے روانہ کیا اس مہم میں ربیع بن صیح بھی شریک تھے طبقات ابن سعد میں ہے کہ جہاد کے لئے سمندر کے راستے سے ہند گئے۔ وفات پانچواں جزائر ہند کے ایک جزیرہ میں دفن کئے گئے۔ یہ واقعہ خلیفہ مہدی کے ابتدائی ایام ۱۶۰ھ کا ہے۔

تہذیب التہذیب میں ہے کہ آپ بصرہ کے پہلے مصنف ہیں۔ صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ باب الجہاد میں آپ کی روایت کردہ حدیث موجود ہے۔ سفیان ثوری و کعبہ اور ابن مہدی نے آپ سے روایت کی ہے۔

موسیٰ بن یعقوب ثقفی اردوی سندھی ۹۳ھ میں محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ تشریف لئے۔ سندھ فتح ہونے کے بعد آپ یہاں قاضی القضاة مقرر ہوئے رواف حدیث میں سے ہے۔

اسرائیل بن موسیٰ ابو موسیٰ البصری نزیل ہند۔ اتباع تابعین میں سے تھے حضرت امام حن بصری کے شاگرد تھے۔ ہندوستان کی طرف بکثرت سفر فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا لقب نزیل ہند ہو گیا تھا۔ ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان یافرا الی الہند امام بخاری

۱۵ محولہ تاریخ گجرات از سید ابوالنظر ندوی ص ۲۰۰

۱۶ حاشیہ الہام الرحمن فی تفسیر القرآن از مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی



صحیح میں ان سے روایت کی ہے۔

ان مشاہیر و اوقاد حدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل مقامی محدثین کے نام بھی ملتے ہیں۔ منصور بن حاتم النخوی۔ ابراہیم بن محمد الدیبلی۔ احمد بن عبد اللہ الدیبلی۔ احمد بن بن محمد المنصوری۔ ابوالعباس بڑے پائے کے محدث تھے۔ امام داؤد ظاہری کے مسلک پر عامل تھے۔ ان کے علاوہ شعیب بن محمد بن الدیبلی۔ علی ابن موسیٰ الدیبلی۔ فتح بن عبد اللہ السندی۔ اور محمد بن ابراہیم الدیبلی نے بھی اس علم کی خدمت کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔

غرض سلطان محمود غزنوی کے حملہ ہند سے قبل تک سندھ ہی علم حدیث کا مرکز رہا اور یہاں علم حدیث کے ایسے علماء پیدا ہوئے جن کا شمار ممتاز ترین محدثین میں ہونے لگا۔ یہاں تک کہ ان کے فیض سے نہ صرف ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلا بلکہ خود حجاز و عراق کے مرکز علم میں بھی ان کا فیض جاری رہا۔ ایسے ہندی علمائے حدیث کی ایک بہت بڑی فہرست تیار ہو جاتی ہے جنہوں نے ہند سے ہجرت کر کے عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں علم حدیث کی خدمت کی۔ ان میں ابو معشر نجیح سندھی امام فن مغازی دسیر اور رجا السندی اسفرائینی جن کے لئے حاکم نے لکھا ہے ”کان رکن من ارکان الحدیث“ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

## دوسرا دور

ہندوستان میں علم حدیث کے درود کا دوسرا دروازہ درہ خیبر ہے۔ پانچویں صدی ہجری سے مسلمان اس راستے سے ہندوستان آنے شروع ہوئے ۱۲ھ میں سلطان محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا۔ سلطان سعود کے عہد میں سب سے پہلے محدث شیخ اسمعیل لاہوری میں تشریف لائے آپ فن حدیث و تفسیر کے جامع تھے۔ ایک خالق عظیم آپ کے ہاتھوں پر شرف باسلام ہوئی۔ رحمۃ اللہ علیہ میں آپ نے لاہور میں وفات پائی۔ تاریخ علماء ہند میں ہے۔

”از علماء محدثین و مفسرین بود و اقل کے است کہ علم حدیث و تفسیر

بہ لاہور آورد۔“

شیخ موصوف کے بعد جس بزرگ کا فیض لاہور میں عام ہوا وہ محدث حسن بن محمد صفائی

جولائی ۱۲۴۶ھ



کی ذات ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے، آپ کے والد نے لاہور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ ۵۷۷ھ میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر حجاز و عراق میں جا کر علم کی تکمیل کی لغت اور حدیث کے امام ترمذی پائے اور بغداد میں خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے نام سے حدیث کی ایک کتاب مشارق الانوار تصنیف فرمائی جو مشکوٰۃ کی طرح حدیث کی مختلف کتابوں کا منتخب مجموعہ ہے شارح الکاثری کی تصریح کے مطابق اس کتاب میں دو ہزار چھیالیس حدیثیں جمع کی گئی ہیں۔ مشارق الانوار کی ترتیب فقہی کتابوں کے طرز کے بجائے احادیث کے ابتدائی الفاظ پر مرتب کی گئی ہے مثلاً مَنْ مَوْصُولٌ مِنْ شَرْعٍ ہُوَ یُنَوِّیْ احادیث اذیاء سے، قَدْ یَا لَوْ سَے پوری کتاب بارہ ابواب پر منقسم ہے یہ مشارق الانوار کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ بے شمار علمائے اس کی شرحیں تحریر کیں اور ایک عرصہ تک یہ کتاب ہندوستان مدارس میں داخل نصاب رہی۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے مشارق الانوار کا درس مولانا کمال الدین زاہد دہلوی سے لیا تھا اور انہوں نے مولانا برہان الدین بلخی سے اور انہوں نے خود مصنف سے یہ کتاب پڑھی تھی۔ مشارق الانوار کی شرح میں سید محمد یوسف دہلوی دقین بہ گلبرگہ کی فارسی زبان میں شیخ متعب بن عبدالمجید لاہوری کی شرح، سید احمد بن محمد الفریفی الکروبی کی فارسی شرح اور تحفۃ الاخبار مصنفہ مولوی خرم علی بنوری مشہور ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے مشارق کی ایک شرح اچلی کی کا ذکر کیا ہے بلکہ مشارق الانوار کے علاوہ فن حدیث میں شیخ موصوف کی دوا اور کتابیں بھی معروف ہیں۔ ایک "مباح الدجی فی حدیث المصطفیٰ" اور دوسری "النسب النیر"۔

۱۵ رجال السند والہند مصنفہ قاضی اطہر مبارکپوری ص ۱۴۲

۱۶ تاریخ علماء ہند ص ۱۶۳

۱۷ الثقافت الاسلامیہ فی الہند مصنفہ عبدالحی الحسن ص ۱۵۵

۱۸ محوٰر رجال السند والہند مصنفہ قاضی اطہر مبارکپوری ص ۱۴۲

۱۹ " " " " " "



شیخ حسن بن محمد صفانی کو خلیفہ مستنصر باللہ عباسی کے دربار میں بڑی عزت حاصل تھی۔ خلیفہ نے آپ کو روضیہ سلطانیہ ملکہ ہند کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے پہلے شمس الدین ایلتش کے عہد میں بھی آپ خلیفہ کے سفیر کی حیثیت سے ہندوستان آچکے تھے۔ غرض آپ عالم اسلام کے ذی مقننہ علماء میں سے تھے۔ بغداد، دہلی اور لاہور سب ہی جگہوں پر آپ کا فیض عام ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام الذہبی نے آپ کو "المنہج فی اللغۃ" تسلیم کیا ہے دمیاطی نے لکھا ہے "انہ کان اماماً فی اللغۃ والفقہ والحديث"۔ آپ کے شاگردوں میں شیخ شرف الدین الدمیاطی نظام الدین محمود بن عمر اھردی، محی الدین ابوالبقا، صالح بن عبداللہ الاسدی الکونی المعروف بابن الصباغ اور شیخ برہان الدین محمود بلخی ثم دہلوی جیسے علماء شامل ہیں۔ آپ کی وفات ۶۵۷ھ میں ہوئی۔

شیخ برہان الدین محمود دہلوی جو علم حدیث میں امام صفانی کے شاگرد تھے اور علم فقہ کی تعلیم امام مرغینانی صاحب ہدایہ سے حاصل کی تھی، غیاث الدین بلبن کے وقت میں دہلی تشریف لائے دہلی میں آپ مشارق الانوار کا درس دیتے تھے۔ آپ نے آثار النیرین فی اخبار الصحیحین کی شرح تصنیف فرمائی ۷۱۰ھ

اسی زمانے کے دو سکے بزرگ شیخ الاسلام ہار الدین زکریا ملتانی ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے ان سے طریقہ سہروردیہ کی خوب اشاعت ہوئی۔ ملتان میں ۷۶۶ھ میں پیدا ہوئے۔ شیخ کمال یحییٰ سے حدیث پڑھی۔ ۵۳ برس تک مدینہ شریف میں حدیث پڑھائی پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور ۸۱۶ھ میں وفات پائی حضرت سے ملتان کے حواریں علم حدیث کی اشاعت ہوئی۔

مولانا برہان الدین کے شاگرد مولانا کمال الدین زاہد مشارق الانوار کا درس دہلی میں دیتے تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے آپ کو اپنا امام

۱۔ رجال السنہ والہند مصنف قاضی مبارکپوری ص ۱۰۱

۲۔ ایضاً۔ اور ترجمہ تذکرہ علماء ہند ص ۱۳۰

جولائی ۱۳۶۲ھ



مقرر کرنا چاہا مگر آپ راضی نہ ہوئے۔

مولانا کمال الدین سے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء نے علم حدیث حاصل کیا۔ اور مشارق الانوار کی سند لی۔ مشارق الانوار آپ کو زبانی یاد تھے۔ آپ نے ۷۲۵ھ میں واپائی کے اسی عہد میں ہمیں حضرت شرف الدین ابوتوامہ بنگال میں اس علم کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں شاگردوں میں آپ کا مدرسہ تھا۔ آپ بڑے پائے کے محدث تھے آپ کے شاگرد شرف الدین احمد بن یحییٰ بہاری بہت مشہور ہوئے جنہوں نے قابل قدر تصانیف چھوڑی ہیں۔ آپ طریقت میں خواجہ نجیب الدین فسردوسی دہلوی کے مرید تھے، آپ کی زیادہ تر تصانیف آداب طریقت اور اسرار حقیقت کے بیان میں ہیں۔

حضرت سلطان المشائخ نظام الاولیاء کے بعد فن حدیث کی اشاعت میں ان کے شاگردوں اور خلفائے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ جن میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی، مولانا فخر الدین اور مولانا شمس الدین قابل ذکر ہیں۔ مولانا شمس الدین نے مشارق الانوار کی شرح بھی تحریر فرمائی۔

غرض اس دور میں امام صفائی لاہوری تنہا محدث مصنف ہیں اور مشارق الانوار اس عہد کی تنہا خدمت حدیث ہے۔

ہندوستان میں درجہ خیبر کے راستے سے جو علماء وارد ہوئے وہ اپنے ساتھ زیادہ تر فقہ منطق فلسفہ اور علم کلام لائے۔

فقہ پر چونکہ نظام حکومت کا دارومدار تھا اس لئے یہ سلاطین سے تقرب کا ذریعہ تھا۔ عہد تیموری سے پہلے تک یہاں علم حدیث کا بہت کم رواج تھا۔ چنانچہ تغلق کے زمانے تک حدیث میں صرف مشارق الانوار طلبہ کے زیر درس تھی علامہ سید سلیمان صاحب ندوی مرحوم اس زمانے کے حالات بدتبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس فن شریف کے لاہور و دہلی کے مرکز سلطنت میں زیادہ اشاعت نہ ہوئے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں سفر حجاز کے لئے خشکی کا راستہ متحمل

۱۔ تذکرہ علماء ہند ہند مترجمہ محمد الیوب قادری ۱۳۱

۲۔ ۵۲۱



تھا۔ یہ راستہ اس قدر دور دراز اور پر خطر تھا کہ بمشکل آمد و رفت ممکن تھی، اس طرح مسلمان مرکز علم حدیث کے سرچشمہ سے بے تعلق تھے۔

## سلاطین اور خدمت علم حدیث

سلاطین دہلی میں محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق علم دین کے بڑے قدرواں تھے۔ محمد تغلق کے زمانہ میں علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد شیخ عبدالعزیز الارود دہلی ہندوستان تشریف لائے تو سلطان نے خود ان سے حدیث شریف سنی اور ان کی بڑی عزت کی غرض اس کے عہد میں اہل شرع کو بڑا وقار حاصل ہوا۔ برنی لکھتا ہے۔

داند برائے جریان احکام شریعت قاضیان و مفتیان و دایک و محتبان عہد اور آبروئے بس بسیار و آشنائی تمام آمدہ بود۔

فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں علوم دینیہ کو جو فروغ حاصل ہوا اسکی مثال پورے سلطنت دہلی کے دور میں نہیں ملتی اس عہد میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ جن میں فقہ فیروز شاہی اور فتاویٰ تاتار خانہ نے شہرت دوام حاصل کی۔ فیروز شاہ کے زمانے کا مشہور شاعر مطہر اپنے ایک قصیدے میں حوض علانی کے مدرسہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

گفت این مدرسہ و باغ شہنشاہ جہانت اندرون آئی کہ یک بہ پینی بہ ہزار

گفتم این عالم آفاق جلال الدین است ردی آن کز نبش رسے کند و روم فخر

راوی ہفت قرأت سند چارہ وہ علم شارح پنج سن مفتی مذہب ہر چارہ

پس شہید یم ز گفتارش انواع علوم اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

ان شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قسراں، حدیث، تفسیر فقہ اور اصول سب ہی علوم دینیہ کو

اس عہد میں خاص اہتمام حاصل رہا، مگر سلاطین ہند میں سے جس سلطان کو خاص طور سے علم

حدیث کی اشاعت کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سلطان محمود بنی التوفی ۷۴۹ھ کی ذات ہے، فرشتہ

نے سلطان کے حال میں لکھا ہے۔

وجہت محدثان اخبار حضرت نبوی صلعم در شہر ہائے کلاں و طائف مقبرہ رکورد



## تیسرا دور آٹھویں صدی ہجری سے دسویں صدی ہجری تک

اس دور میں علم حدیث کی مرکزیت گجرات کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کا آغاز مظفر شاہ والی گجرات کے خلف المرشد احمد شاہ اول کے عہد سے ہوتا ہے احمد شاہ نے عرب و ہند کا بحری راستہ دوبارہ قائم کیا جس سے علماء حدیث مرکز علم حجاز و عراق سے یہاں براہ راست آنے لگے۔

سب سے پہلے بزرگ جو علم حدیث کی نعمت ایران سے لیکر گجرات وارد ہوئے وہ مولانا نور الدین احمد شیرازی تھے آپ سید شریف جرجانی کے شاگرد تھے صحیح کی ان کی سند اتنی عالی تھی کہ وہ حجاز و یمن پہنچی تو بڑے بڑے محدثین نے اس کو شوق و ذوق کے ساتھ حاصل کیا آپ کے بعد اور بھی بہت سے محدثین گجرات کی سرزمین میں وارد ہوئے جنہوں نے اس فن شریف کی بڑی خدمت کی اس سلسلہ میں سب سے زیادہ اہم شخصیت مولانا راج بن داؤد گجراتی کی ہے۔ جنہوں نے شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے شرف تلمذ حاصل کیا تھا اور القیہ کی شاہنہ سے لی تھی۔ سنہ ۷۹۰ھ میں بمقام احمد آباد آپ کی وفات ہوئی۔

حافظ سخاوی کے دو سکر شاگرد مولانا دجیبہ الدین ہیں جنہیں گجرات میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور ملک المحدثین کے لقب سے یاد کئے گئے۔ آپ نے شرح نخبۃ الفکر کی شرح تصنیف کی۔ مظفر شاہ حلیم سلطان گجرات کے زمانے میں حافظ سخاوی کے ایک اور شاگرد جمال الدین محمد بن عمر حضرمی آئے۔ سلطان نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور ان سے خود سند حدیث حاصل کی مگر اس عہد کی سب سے ممتاز شخصیت جس کے فیض کی شعاعیں سرزمین ہند کے شمالی و جنوبی دونوں حصوں کو منور کرتی رہیں، وہ سید رفیع الدین صفوی شیرازی کی ہے آپ معقولات میں محقق دوانی کے شاگرد تھے اور علم حدیث کی سند شیخ المحدثین حافظ سخاوی سے حاصل کی تھی آپ یہ سرمایہ سعادت گجرات لائے اور حدیث کا درس دینا شروع کیا۔ جوق در جوق طالبان علم آپ کے حلقہ درس کی زینت بنے۔

سلطان سکندر لودھی نے جس نے کہ آگرہ شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا، علما



کی بڑی قدردانی کی اس طرح آگرہ بہت جلد علم و فن کا مرکز بن گیا۔ اگرچہ اس زمانے میں شمالی ہند میں زیادہ زور علوم معنویات پر ہی تھا بالخصوص شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ نے ان کے درس و تدریس کے معیار کو بہت بلند کر دیا تھا۔ بادشاہ کی ان علوم سے دلچسپی کا حال یہ تھا کہ وہ شیخ عبداللہ کے درس میں شریک ہوتا تھا۔ سید رفیع الدین صفوی کی شہرت جب عام ہوئی تو سلطان سکندر لودھی نے آپ سے دلی آنے کی درخواست کی۔ آپ گجرات سے دلی اور پھر آگرہ میں سکونت پذیر ہوئے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ غرض سکندر لودھی کی علم نوازی سے شمالی ہند میں بھی قال قال رسول اللہ کے نغمے گونجنے لگے۔ سید صفوی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ معروف شیخ ابوالفتح تھانوی ہیں جو غالباً سب سے پہلے ہندوستانی ہیں جو محدث کے لقب سے مشہور ہوئے شیخ ابوالفتح پچاس برس تک علم حدیث کا درس آگرہ میں دیتے رہے آپ کے شاگردوں میں ملا عینی مولانا کمال الدین اور ملا بدایونی جیسے علما پیدا ہوئے۔

شیخ ابوالفتح کے ایک معاصر سید عبدالاول جینی تھے جن کے آباء و اجداد جو پور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے گجرات میں تعلیم حاصل کی پھر علم حدیث کی تکمیل کے لئے حجاز تشریف لے گئے وہاں سے پھر گجرات تشریف لائے اور درس حدیث کا سلسلہ جاری فرمایا۔ خانخاناں نے عہد اکبری کے اوائل میں انہیں گجرات سے دلی آنے کی دعوت دی۔ آپ سب سے پہلے ہندوستانی محدث ہیں جنہوں نے ہندوستان میں پوری صحیح بخاری کی مبسوط شرح بنام فیض الباری لکھی، سفر السعاده کا خلاصہ بھی آپ نے تالیف فرمایا۔

سید عبدالاول گجراتی کے شاگرد شیخ طیب ہندی ہیں اپنے استاذ کی طرح آپس فن شریف کی خدمت میں مصروف رہے تقریباً پچاس برس تک آپ اپنی پورا اور برہان یونین درس حدیث دیتے رہے۔ آپ نے ترمذی شریف کی شرح قلم بند فرمائی۔ امام سخاوی کے سلسلہ سند کے ایک محدث جو بہت مشہور ہوئے عبدالملک گجراتی تھے جنہیں بخاری شریف زبانی یاد تھی۔

یہ صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے سلسلے میں دسویں صدی ہجری کے اب تک جن محدثین کا ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ تر شیخ الحدیث حافظ سخاوی کے سلسلہ تلمذ سے تعلق رکھتے تھے مگر حجاز کے دوسرے شیخ الحدیث جن کے ہندی تلامذہ کے فیض نے ہندوستان میں علم حدیث



کے نہسکر دود کا آغاز کیا وہ ذات گرامی حضرت شیخ الحدیث حافظ ابن حجر ہتیمی کی ہے آپ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہندوستان کے ستارۂ درخشاں شیخ الحدیث شیخ علی متقی برہانپوری ہیں جنہوں نے ملتان و گجرات سے علم ظاہر و باطن کی تکمیل کی پھر حرمین شریفین لے گئے۔ جہاں شیخ ابن حجر ہتیمی اور شیخ ابوالحسن بکری سے سند حدیث حاصل کی اور ۱۹۷۱ء میں حدیث کی وہ دائرۃ المعارف ترتیب دی جو کنسر العمال فی سنن الاقوال والافعال کے نام سے مشہور ہے آپ کی دوسری تصنیف رسالہ منہج العمال ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بعد امام ربیع اور حافظ جلال الدین سیوطی کے مجموعوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ کنسر العمال کافی ضخیم ہے، اس میں جمع الجوامع مصنفہ جلال الدین سیوطی کو جامع الاصول کے طرز پر مرتب کیا گیا ہے۔ شیخ موصوف نے ان دو بڑی کتابوں کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے رسالے اس فن شریفین میں تصنیف فرمائے جیسے البرہان فی علامات مہدی آخر الزماں جو المعروف الوردی فی اخبار المہدی کی تلخیص ہے اور عقد الدلائل فی اخبار المہدی المنتظر وغیرہ۔

شیخ ابن حجر ہتیمی کے دوسرے قابل ذکر تلامذہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ مولانا محمد بن عبداللہ المتوفی ۱۹۹۲ء گجرات میں مقیم ہوئے

۲۔ سید عبداللہ عیدروس المتوفی ۱۹۹۰ء محدث گجرات

۳۔ شیخ سعید حسینی الشافعی محدث گجرات

۴۔ سید مرتضیٰ شریفی جرجانی شاگرد امام ہتیمی اگرہ میں درس حدیث دیتے تھے۔

۵۔ محدث جوہر ناتھ کشمیری فوسلم تھے۔ ملا علی قاری سے سند حاصل کی تھی۔ کشمیر میں درس حدیث دیتے تھے۔

شیخ یعقوب صرقی جنہوں نے شیخ ہتیمی کے علاوہ ابوالحسن بکری اور ملا جامی سے بھی سند حدیث حاصل کی تھیں۔ بخاری شریف کی شرح تصنیف فرمائی اور مفادی پر کتاب لکھی۔ آپ سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حدیث حاصل کی۔

اس تیسرے دور میں اس فن شریفین کا مرکز بڑی حد تک گجرات رہا پھر گجرات سے یہ فیض شمالی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں پھیلا۔ اور درس حدیث کے



حلقوں نے بڑی وسعت اختیار کی اور متعدد تصانیف بھی دجود میں آئیں جن میں شیخ علی متقی برما پوری کی کنسز العمال کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی جو ہندوستان میں مشارق الانوار کے بعد دوسری اہم حدیث خدمت کھلانے کی مستحق ہے۔ غرض ہم اس دور کو علم حدیث کے توسیعی دور کے نام سے منسوب کر سکتے ہیں۔

ائمہ اربعہ میں بجز امام مالک کے کہ آپ نے کبھی طلب علم کے لئے مدینہ سے باہر قدم نہیں نکالا (کیونکہ اس وقت خود مدینہ دار العلم تھا اور تمام مالک کے شیوخ و اساتذہ خود آستانہ بنوی پر حاضر ہوتے تھے) لقیہ تمام ائمہ کے اسفار علمیہ ثابت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی شے طلب علم میں میں مرتبہ سے زیادہ بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اور اکثر سال بھر کے قریب کم و بیش قیام رہتا تھا۔ اس زمانے میں حج بھی افادہ و استفادہ کا بڑا ذریعہ تھا۔ کیونکہ مالک اسلامیہ کے گوشے گوشے سے بڑے بڑے اہل کمال حرمین میں آکر جمع ہو جاتے تھے۔ اور درس و افتاء کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ امام ابوالحسن مرغینانی نے بسندہ نقل کیا ہے کہ آپ نے یحییٰ بن جعفر کے تھے۔ علاوہ ازیں ۱۳۰ھ سے لے کر منصور عباسی کے زمانہ خلافت تک جس کو چھ سال کا عرصہ ہوتا ہے، آپ کا مستقل طور پر قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا۔ امام شافعی کے حدود سفر میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے حب ذیل مقامات کے نام لئے ہیں۔ مدینہ، یمن، عراق اور مصر۔ امام احمد بن حنبل نے طلب حدیث میں کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا تھا۔۔۔ حافظ ذہبی نے مناقب ابی حنیفہ و صاحبیہ میں خود امام محمد کی زبانی نقل کیا ہے کہ میرے پدر بزرگوار نے تیس ہزار درہم چھوڑے تھے۔ میں نے ان میں سے پندرہ ہزار نحو اور شعر کی تحصیل میں صرف کئے اور پندرہ ہزار حدیث و فقہ کی تکمیل پر (مولانا محمد عبدالرشید نعمانی از امام ابن ماجہ اور علم حدیث)



# سید محی الدین قطب دیلوری

محمد سخاوت سے مرزا قادر علی (بی ایس ایل ایل بی عثمانیہ)

اسم گرامی و سلسلہ نسب :- سید شاہ عبداللطیف <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> ثالث نام شاہ محی الدین قطب دیلوری (مدرس) سادات نقوی ابن سید شاہ ابوالحسن قادری المتخلص بہ محوی ابن سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ ذوقی، ابن سید رکن الدین محمد المعروف بہ سید شاہ ابوالحسن قرنی۔ ابن سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری ابن میراں سید ولی اللہ ابن شاہ عبداللطیف المعروف بہ بالوچی گجراتی ثم بیجاپوری۔

اجداد قطب دیلوری :- آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ سید محمد تھے۔ جو مدینہ منورہ اور بغداد سے کشمیر شریف لائے۔ یہ بزرگ اس خاندان سے کی چودیسویں پشت میں تھے۔ قرآن یہ ہیں کہ وہاں یہ خاندان تقریباً ایک صدی تک متوطن رہا۔ اس کے بعد بیسویں پشت کے بزرگ مولانا سید عبدالفتاح نے کشمیر کو خیر باد کہا اور وہ دہلی وارد ہوئے۔

۱۔ حضرت سید محی الدین قطب دیلوری نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے علم حدیث کی سند حاصل کی تھی اس لحاظ سے موصوف شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں اور ان کا شمار سلسلہ شاہ ولی اللہ میں کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ رسالہ اردو۔ (انجمن ترقی اردو پاکستان) جولائی ۱۹۵۷ء ص ۷۷ مضمون احقر۔ بحوالہ جواہر اسلوک مصنفہ قطب دیلوری۔



اسی خاندان کے ایک بزرگ سید برہان الدین نے عراق کے شہر کے سے نقل وطن کر کے احمد آباد گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور یہیں وہ داخل بحق ہوئے ان کے صاحبزادے قاضی سید اسماعیل گجراتی بلحاظ علم و فضل اکابر اولیاء گجرات سے تھے۔ اور حضرت سید عالم شاہ بخاری گجراتی (م ۸۸۸ھ) کے دیکھنے والے اور خلیفہ تھے۔ ان کے فرزند مولانا سید عبدالفتاحؒ وہ مشہور بزرگ ہیں جن کی شرح مشنوی مولانا روم اور شرح جام جہاں نما ہے۔ غرض حضرت قطب دیلوری کے جد اعلیٰ ساتویں آٹھویں صدی ہجری میں پہلے کشمیر آئے۔ یہ سلاطین تغلق کا زمانہ تھا۔ آپ کے جد محترم سید عبداللطیف عرف بالپوچی گجرات ہی سے زمانہ سلطان محمد عادل شاہ (۱۰۲۴ھ) بیجاپور تشریف لائے آپ کے تقدس علم و فضل اور رواداری کی وجہ سے اہل ہمارا شطر یعنی مرہٹے انہیں بالپوچی کے نام سے یاد کرتے تھے، اور صبح کے وقت آپ کے قدموں سے ہوتا باعث برکت سمجھتے تھے۔ سلطان محمد عادل شاہ نے چند مواضع نذر کے اور چار ہون (اشرفی) بطور یومیہ وظیفہ مقرر کیا۔

سید عبداللطیف (پدر مولانا ابوالحسن قرنی اور جد مجد صاحب زیر ترجمہ) عالمگیر کی وفات کے بعد بیجاپور سے شاہنور ضلع بلگرام (حاطہ بمبئی) چلے آئے، پھر وہاں سے شہر سہرا اور وہاں سے ۱۱۳۲ھ میں آرکاٹ (علاقہ مدراس) آکر مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ ڈیڑھ سو سال سے یہ خاندان جنوبی ہند میں علوم دینیہ کی اشاعت و ترویج میں مصروف رہے مولانا ابوالحسن قرنی کی جدہ محترمہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے تھیں۔ سلاطین ہیمینہ کے زمانے میں ان کے جد اعلیٰ سید یوسف ابن سید احسن الدین نجف اشرف سے گلبرگہ شریف دکن آئے تھے۔ ان کی اولاد و احفاد میں مولانا سید یونس شرف جہاں اور مولانا سید عبدالرحمن اشرف جہاں گیر اور سید یونس ثانی گلبرگہ شریف میں اور مولانا سید شمس الدین بہاؤ الدین عارف اور سید عبدالقادر عرف سید یوسف ثانی اور سید بدر الدین حبیب اللہ محمد آباد ہیدر میں، جو سلاطین ہیمینہ و ہرید یہ کا پاسے تخت تھا، مدفون ہیں۔ سید شاہ ابوالحسن بیجاپور چلے آئے، جنکی ایک تالیف انساب میں مخزن السلاسل مشہور ہے۔

۱۔ شرح مشنوی مولانا روم مؤلف میر عبد اللہ رضوی، مخطوطہ کتب خانہ سالار جنگ کا ماخذ شرح سید عبدالفتاح بھی ہے  
۲۔ جواہر السلوک معنی قطب دیلوری مطبوعہ مرآۃ احسن فی مناقب ابی الحسن (قرنی) مؤلف باقر آگاہ (عربی) مخطوطہ



مولانا قمری میرا سید دلی اللہ کے پوتے اور میرا ابو القاسم خاں الملقب بہ درایت خاں عظیم آبادی کے نواسے تھے۔

مولانا سید ابوالحسن قمری <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> ( ۱۱۸۶ھ ) حضرت قطب دیلوری کے پردادا۔ بڑے عالم فاضل اور عارف کامل تھے۔ ان کے سینکڑوں شاگرد و مدراس کے اضلاع اور مصافات میں پھیلے ہوئے تھے۔ فاضل اہل علامہ محمد باقر آگاہ آپ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے۔ مولانا قمری اردو اور فارسی کے جید شاعر اور صاحب تصنیف و تالیف تھے تبرکاً آپ کا کہا ہوا ایک بند بظرف بیدل ہدیہ قارئین ہے جس کی بحر اکض الجبل و صوت الناقوس ہے۔

رنگ رانی جگ گلفام ہوئی      مدامی مے آشام ہوئی <sup>۱</sup>  
گل نرگس رنگیں جام ہوئی      من چون کو آرام ہوئی  
یک در سن میں کے کام ہوئے

دکنی کلام بڑا عارفانہ اور محققانہ ہے۔

پا بوس سوں عالم کے، توقیر نہیں آتی      بندے کون عنایت سوں توقیر خدا دیتا  
و حدة الوجود اسلامی

بندہ سو بندہ، رب سرب، نہیں عبد رب  
رب نہیں ہے عبد مذہب منے عشاق کے یوں بوج کہ اللہ سب  
خدا ہونا بی شکل ہے      بندہ ہونا بی شکل ہے  
سمجھتا ہے پوکتے کون      جو عارف صاحب دل ہے

مولانا سید شاہ محی الدین عبداللطیف المتخلص بہ فوقی <sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> ( ۱۱۵۱ھ ) حضرت قطب دیلوری کے جد امجد تھے۔ آپ عارف کامل و جامع علوم ظاہری اور فارسی کے باکمال شاعر تھے۔ قصائد میں عربی کا اور مثنوی میں نظامی گنجوی اور مولانا جامی کا رنگ تھا۔

۱۔ گلہ نشہ کرناٹک ناری، قلمی ص ۳۳۔ و مثنوی مطلع النور اردو مطبوعہ مولفہ عبدالحی واعظا بنگلوری  
۲۔ دیوان اردو مولانا قمری، قلمی انجمن ترقی اردو کراچی۔



پنچاچہ شہزادی معجز مصطفیٰ سیرت نبوی میں نظامی کی پیروی کی ہے۔ اس کے سات ہزار دوسو ابیات ہیں۔  
 قصہ شیریں کے دو ہزار اشعار ہیں۔ اور قصائد بحکواب عرفی پانچ ہزار ابیات پر مشتمل ہیں۔ غرض  
 آپ کے تقریباً نوے ہزار بیت محفوظ ہیں۔ آپ نے پچاس کتب تصنیف فرمائیں۔ بعض تالیفات  
 فن لغت میں بھی ہیں۔ مثلاً غرائب اللغات (غیر منقوط الفاظ) اور جامع عجائب مرکب الفاظ کی  
 توضیح و تشریح ہے۔ "غاب قطب الامجاد" مادہ تاریخ وفات ہے مولانا باقر آگاہ کے طویل قطعہ کا  
 آخری شعر یہ ہے یہ

تاریخ رحلتش چو طلب کردم از سر و ش  
 گو، ہمدوم حکیم نظامی، ندر رسید  
 ۱۱۹۴ھ

حضرت قطب دیلوری کے والد ماجد سید شاہ ابوالحسن ثانی دیلوری المتخلص بہ محویؒ (۱۱۸۶ھ  
 ۱۲۴۳ھ) کو عقائد فقہ، تفسیر، حدیث، سیرت، طبابت اور حقائق و سلوک میں کمال حاصل تھا۔ نشر فارسی  
 بطرز چہار مقالہ خوب لکھتے تھے۔ بڑے صاحبِ قال و حال بزرگ مہمان نواز اور بخیر تھے۔ اللہ کی راہ میں  
 ایک لاکھ نقد اور سات سو گھوڑے غریب و فقرا کو تقسیم کئے۔ اکثر جذب غالب رہتا تھا۔ دکنی زبان میں  
 بعض رسائل تصوف یادگار ہیں۔ مثلاً تفصیل المراتب فی المدار المراقب۔ رسالہ ذکر وجود و مراتب وجود  
 رسائل عالم ارواح و عالم مثال وغیرہ۔ بعمر ۵۷ سال ۱۲۴۳ھ میں وفات پائی۔ "غاب قطب الزمان"  
 مادہ تاریخ وصال ہے ۷

یہ شاہ عبداللطیف ثالث، الملقب بہ سید محی الدین قطب دیلوری آپ بتاریخ ۱۴۱۲  
 جمادی الثانی ۱۲۰۶ھ بمقام محلہ سعید آباد دیلور (مدرس) پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی  
 والد ماجد حضرت محوی المتوفی ۱۲۴۳ھ کے زیرِ عاطفت تعلیم و تربیت پائی۔ انیس سال کی عمر  
 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ علوم متداولہ عقائد فقہ، اخلاق و انشاء صرف و نحو، منطق

۱۔ تذکرہ گلدستہ کرناٹک قلمی ۲۲۔ ملوکہ احقر۔

۲۔ اقطاب دیلور ۲۲۔ مطبوعہ



وکلام، نظریات، عملیات، طبابت، ہیئت و ہندسہ، مساحت، علم الفرائض اور تصوف وغیرہ سے  
 کما حقہ بہرہ ور تھے، بعد تکمیل علوم ۱۲۲۸ھ یعنی ۲۱ سال کی عمر میں قرآن حفظ فرمایا۔ ۱۲۳۲ھ میں  
 مزید تکمیل علوم کے لئے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ مدراس تشریف لے گئے، اور وہاں مولوی محمد  
 علاؤ الدین فرنگی مہلی، برادر زادہ مولانا عبدالعلی بک بکالعلوم سے مزید علم کی تکمیل فرمائی۔ مولف  
 اقطاب دیور نے لکھا ہے کہ آپ علامہ باقر آگاہ اور مولانا عبدالعلی بک بکالعلوم نے بھی استفادہ ہوئے تھے۔  
 مگر آپ کا ۱۲۳۲ھ میں مدراس جانا صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اس وقت علامہ باقر آگاہ (۱۲۲۰ھ) اور  
 مولانا بکالعلوم (۱۲۲۵ھ) وفات پا چکے تھے۔ ممکن ہے کہ ۱۲۲۲ھ سے قبل مدراس گئے ہوں  
 اور ان حضرات سے استفادہ علم کیا ہو۔ البتہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے تحصیل علوم دینیہ  
 کا ارادہ تھا مگر بوجہ وفات والد ماجد اس کا موقع نہیں ملا اور ادھر شاہ عبدالعزیز بھی رحلت فرما چکے تھے۔  
 آپ جب ۱۲۲۹ھ میں زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت شاہ اسحق  
 دہلوی سے ملاقات ہوئی۔ اور بزبانہ قیام حرمین ایک خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک چھوٹا سا پودا نکل  
 آیا اور وہ ایک سایہ دار درخت ہو گیا۔ آپ نے اس کی تعبیر حضرت شاہ اسحق سے دریافت کی۔  
 آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک فرزند صالح ہو گا۔ اور اس کی اولاد خوب پھولے پھلے گی اور عالم کو  
 فائدہ پہنچے گا۔ غرض آپ نے شاہ اسحق محدث دہلوی سے علم حدیث کی تجرید کی، اور شاہ صاحب  
 نے آپ کو سند حدیث عطا فرمائی جو یہ ہے۔

### بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔  
 اما بعد فیقول العبد الضعیف الخفیہ خادم علماء الافلاک محمد اسحق ان الشیخ الجلیل، صاحب الفضل المبین

۱۔ اقطاب دیور مطبوعہ

۲۔ تذکرہ صدیقۃ المرام عربی مطبوعہ

۳۔ تذکرہ علماء ہند مولفہ رحمان علی

۴۔ مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم ضیا مطبوعہ ۲۵۶



الشیخ محی الدین سلمہ اللہ الی یوم الدین، طلب منی اجازۃ بعض الکتاب الحدیث، فاجزت لہ اجازۃ الکتاب  
الصالح الستۃ البخاری والمسلم و سنن ابی داؤد والجامع الترمذی و سنن النسائی وابن ماجہ والقنوی و سنن  
والیفاً اجزت لہ بمشکوۃ المصابیح والفتح المبین للبخاری، وحصل لی الاجازۃ والقراۃ لہذہ الکتاب من الشیخ  
الذی فاق بین اقرانہ بالتمیز اعنی الشیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ، وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ  
ولی اللہ المحدث الدہلوی العارف باللہ وحصل لہ الاجازۃ عن والدہ الشیخ ابراہیم المدنی دیباۃ سند  
مذکور فی محلہ۔ حرر فی المکتۃ المعظمتہ فی الشہر الجمادی الاولی فی سنہ ۱۲۶۲ ھجریۃ۔ علی صاحبھا  
الف الف صلوات۔

محمد اسحاق  
۱۲۵۸

مہر

( مقالات طریقت مولفہ مولانا عبدالرحیم منیاء تلمیذ سید محی الدین دیواری بحوالہ انتسابہ  
و بحالہ نافذ۔ ) ۲۰۴ - ۲۵۶ - مطبوعہ۔

سلسلہ طریقت ۱۔ حضرت قطب دیواریؒ کو اپنے جد امجد سید شاہ ابوالحسن قرنی خلیفہ محمد  
مخدوم عبدالحق سادی یجاپوری سے دو واسطے سے خلافت حاصل تھی، جن کا سلسلہ طریقت چشتیہ، حضرت  
میران جی شمس العتاق یجاپوری خلیفہ شاہ کمال الدین بیابانی خلیفہ شاہ جمال الدین مغربی خلیفہ حضرت سید  
محمد عینی گیلو دراز قدس سرہ، خلیفہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی قدس سرہ ہم تک پہنچتا ہے۔ نیز طریقہ  
قاعدیہ در قاعیہ اور مجددیہ نقشبندیہ میں بھی اجازت تھی۔

۱۔ یہاں تاقل سے سہو ہو گیا ہے۔ دراصل شاہ ولی اللہ نے دوران قیام حجاز میں شیخ ابوطاہر مدنی سے  
استفادہ کیا تھا۔ اور وہ اپنے والد الشیخ ابراہیم کردی سے مستفید ہوئے تھے :- اس ضمن میں مولانا ندوی  
لکھتے ہیں :- ”زمانہ قیام حجاز میں سب سے بڑے استاد جن سے شاہ صاحب کو مغوی مناسبت پیدا ہوئی  
شیخ ابوطاہر مدنی ستونی ۱۱۵۴ ھ تھے۔ شیخ موصوف زیادہ تر اپنے والد الشیخ ابراہیم کردی ستونی ۱۱۰۱ ھ کے  
تابع اور انہیں کے علوم و معارف کے حامل تھے“ (شاہ ولی اللہ کا فلسفہ) (مدیر)

جولائی ۱۳۴۲ھ



طریقہ قادریہ - ایک سلسلہ میں بتوسط حضرت مولانا ابوالحسن بیجاپوری، حضرت میراں یوسف قدس سرہ گلبگوری  
 ازاد ولد حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ دوسرا سلسلہ قادریہ میر شاہ علی گنج گوہر خلیفہ شاہ  
 پیر محمد قادری سے سلسلہ بہ سلسلہ شاہ ابراہیم ملتانی خلیفہ شیخ ابراہیم بھکری (سندھ) تک پہنچتا ہے۔ تیسرا  
 سلسلہ بتوسط محمد مخدوم عبدالحق سادی، حضرت حاجی اسحق بیجاپوری تک۔ طریقہ مجددیہ نقشبندیہ مولانا  
 ابوالحسن قربی۔ حضرت شاہ رحمت اللہ نیلوری۔ نائب رسول اللہ قدس سرہ خلیفہ شیخ اشرف مکی  
 و شیخ آدم بنوری خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ آپ کے جد امجد شاہ عبدالمطیف ذوقی قدس سرہ  
 (متوفی ۱۱۹۴) اپنی تصنیف انشاء لطف اللہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت قربی کے متعلق تحریر فرماتے  
 ہیں۔

”خلافت بہت دشمن خانوادہ دیکھد و نو دیک سلاسل مطابق مخزن السلاسل“

”و نہ سلسلہ دیگر نیز دادہ شد۔“

(مخزن السلاسل مولفہ سید ابوالحسن بیجاپوری قلمی کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد میں ان سلاسل کی تفصیل موجود ہے)  
 معمولات :- حضرت قطب دیلوری نے اپنی زندگی مسلمانوں کی اصلاح اور تبلیغ دین میں گزاری۔ جمعہ  
 کو عام مسلمانوں کے وعظ کی مجلس منعقد فرماتے اور منگل کے روز مستورات کے لئے پابندی کے ساتھ وعظ  
 فرماتے۔ اور ہمیشہ علوم متداولہ کی درس و تدریس اور خاص مجلس میں اسرار و معارف کی تلقین کا شغل رہتا  
 آپ کے مواعظ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ بعض مفسر پروازوں نے آپ کے خلاف اتہام لگایا، اور حکومت  
 کو باور کرایا کہ آپ سرکار انگریزی کمپنی کے خلاف عوام میں نفرت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں۔ حکومت  
 نے اس کے زیر اثر آپ پر مقدمہ چلایا، اور آپ کو نظر بند کر دیا۔ آپ شہر چتور کی جیل میں مقید رہے۔ اور  
 وہاں بھی آپ کا وعظ و تلقین کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر عدالت کی تحقیقات میں آپ بے گناہ ثابت ہوئے  
 اور بری کر دیئے گئے۔ ہائیکورٹ کے جج نے ملکہ وکٹوریہ کے پاس مقدمہ کی روداد بھیجی جس کے جواب میں  
 ملکہ نے آپ کو معذرت نامہ بھیجا اور لکھا یہ مقدمہ کسی ذاتی عداوت پر مبنی نہ تھا وغیرہ۔ اس کے جواب میں آپ  
 نے ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی حقانیت اور صداقت پیش کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، جس پر ملکہ

لے انشاء لطف اللہ مولفہ سید غلام محی الدین ذوقی جد قطب دیلوری۔ قلمی کتب خانہ سالار جنگ (حیدرآباد دکن)



نے آپ کی حق گوئی کی داد دی۔ اور سورہ پیرہ وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا، الغرض آپ نے تبلیغ اسلام میں بڑا حصہ لیا۔ اور نہایت جرات کے ساتھ اور بھی آپ نے غیر مسلم مشاہیر عالم کو دعوت نامے بھیجے جو بزمان عربی، فارسی ہندی اور انگریزی میں مرتب کئے گئے تھے۔ ان میں سے تین دعوت نامے تو لندن بھیجے تھے۔ اس کے علاوہ راجگان ہند کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ایک مکتوب نواب سالار جنگ اول کو حیدر آباد دکن بھیجا تھا کہ اپنے ملک میں ضابطہ شریعت جاری کریں۔ نواب صاحب نے مکتوب پڑھ کر تعریف کی اہل کتاب کو آپ نے جو دعوت نامہ بھیجوا یا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے۔

ایہا العیسیٰوں اے عیسوی لوگو! تمہیں عیسیٰ رسول اللہ کے اور بندے اس کے جیسے تھے موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے اور بندے اس کے اللہ نے ان کی معجزوں اور نشانیوں کے ساتھ تائید کی تاکہ سچ اور جھوٹ دعویٰ رسالت میں معلوم ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بیماروں اور کوڑیوں کو شفا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا کتاب عظیم لائے وغیرہ۔

بعض معاصرین -

مولوی اسلمی (محمد سعید) الملقب بہ سراج العلماء (متوفی ۱۲۷۲ھ) تلمیذ مولانا بکر العلوم فرنگی محلی، مؤلف تفسیر مواہب الرحمن، و شرح تحفۃ اثنا عشریہ مصنفہ شاہ عبدالعزیز۔ محمد دہلوی ۲۔ افضل العلماء مولوی ارتضا علی خاں خوشنود گوپاموی۔ قاضی القضاۃ (متوفی ۱۲۷۰ھ) تلمیذ مولانا حیدر علی سندیلوی و محمد ابراہیم ملباری ثم بلگرامی۔ نیز مرید و خلیفہ سعدی بلگرامی (سید غلام نصیر الدین) آپ کثیر التصانیف اور مدراس کے جگت استاد تھے۔ ایک کتاب ترجمہ شرح جامی برکافینہ ابن حاجب ضعیف قلمی جامعہ عثمانیہ میں محفوظ ہے۔

۱۔ مقالات طریقت مؤلفہ عبدالرحیم منیا۔ خلیفہ قطب دلیوری مطبوعہ ۲۶۷ مطبع النور مولانا عبدالحی واعظ بنگلوری مطبوعہ ۲۶۴

۲۔ تذکرہ حدیقۃ المرام (عربی) و علماء ہند مؤلفہ رحمن علی ۲۲ مطبوعہ

۳۔ تذکرہ معاصرین کے حالات کے لئے دیکھو حدیقۃ المرام مؤلفہ محمد ہدی واصف مدراس ۱۲۷۹ھ۔ قلمی

جولائی ۱۹۰۷ء

۳۴

الرحیم حیدر آباد



۳۔ مولوی صبغتہ اللہ محدث، المخاطب بہ قاضی الملک بدرالدولہ ( ۱۳۱۰ھ ) تلمیذ کجرا العلوم دہلوی علاؤ الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش حضرت قطب دیلوری) مصنف بہ ایت السالک لموطاء امام مالک وحاشیہ شرح موافقت (عربی) وتفسیر فیض الکرم (اردو) فوائد بدریہ فی اسیر النبویہ وغیرہ۔ آپ چالیس پچاس کتابوں کے مصنف تھے۔

۴۔ محمد عبداللہ المخاطب بہ نجفی الملک مہتمم الدولہ (متوفی ۱۳۶۷ھ) تلمیذ کجرا العلوم۔ مرید شاہ غفار خلیفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ مصنف اسماء الرجال صحیح مسلم وغیرہ۔

۵۔ مولوی جمال الدین احمد ابن مولوی علاؤ الدین فرنگی محلی (خواجہ تاش قطب دیلوری) شارح فصول اکبری۔ (متوفی ۱۳۷۶ھ)

۶۔ مولا محمد المعصوم بہ خان عالم خاں فاروقی (والاجاہی) ( ۱۳۰۷ھ )

اردو، فارسی، عربی، ترکی انگریزی کے فاضل اور اردو و فارسی کے شاعر مرید و خلیفہ محمد علی داعظ رامپوری خلیفہ سید احمد شہید۔ مولف حاشیہ دیوان شبلی۔ آپ کا مولوی دلدار علی مہتمم لکھنؤی اور عیائی پادریوں سے مناظرہ رہتا تھا۔

۷۔ مولوی زین العابدین المعروف بہ سلطان بیاباں۔ صدر مدرس دارالعلوم حیدرآباد دکن۔ (وفات ۱۳۹۱ھ)

مصنف انشاء مفیض وطریق النجات ترجمہ اردو راہ نجات مصنفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ قیام حرمین۔

قطب دیلوری ۱۳۶۰ھ میں زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے، جہاں آپ کا قیام دو سال تک رہا۔ ادیبی زمانہ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا حضرت شاہ اسحق محدث دہلوی سے استفادہ حدیث کا ہے۔ گویا آپ نے صحاح ستہ کو از سر نو دہرایا۔ اور اجانت حاصل فرمائی۔

آپ کی مدینہ منورہ میں گنبد خضرا پر اکشر حاضری رہتی۔ اور آپ اپنی التجائیں بنی اکرم کے حضور

۱۔ انشاء مفیض مطبوعہ حیدرآباد دکن ( ۱۳۹۲ھ )

۲۔ اقطاب دیلوری ۵۴ مطبوعہ بنگلور۔



میں بطور مناجات پیش کرتے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دربانوں نے روکا تو آپ نے با آواز بلند فرمایا  
السلام علیک یا جدیؑ تو غیب سے سلام کا جواب ملا۔ وعلیک السلام یا دلدی۔

اسی طرح ایک روایت ہے کہ رجب کی ۲۷ کو تہجد کے وقت کعبہ مکرمہ میں فرشتوں کی  
اذان کا اعلان ہوا۔ آپ نے بھی شرکت فرمائی۔ بعض لوگ صرف شہادتیں سن کر بے ہوش ہو گئے۔  
اور بعض مسرت و مخمور ہو گئے فجر کی نماز کی امامت بایماں امام الامۃ مفسلی حنفی آپ نے کرائی۔

دادی حمرا کے قیام کے زمانہ میں حب خواہش شیخ القراءان کی نواسی کا خطبہ نکاح پڑھا۔ شیخ القراء  
نے مسرت میں فرمایا کہ "ہذا من عند اللہ" "ہذا من عند اللہ" سالار قافلہ نے کہا کہ اس گھاٹی میں زیادہ قیام  
نہ فرمایا یہ ڈاکوؤں کی آماجگاہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ تو مہبط جبریل روحی ہے میں ڈاکوؤں کے خوف  
سے اس مقام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ غرض آپ حرمین میں بڑے ہردلعزیز رہے اور وہاں تعلیم و تلقین  
سے اکثر لوگوں کو مشرف فرمایا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت بھی کی۔ اور آپ نے بعض کو خلا  
بھی عطا فرمائی۔ اور بعض کتب بمقام طائف تصنیف فرمائیں، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ ۱۲۶۲ھ میں  
وطن واپس ہوئے۔ ۱۲۶۳ھ میں اور حب ایماں شاہ محمد اسحق محدث نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر پچپن سال کے  
لگ بھگ تھی۔ حضرت شاہ صاحب ممدوح نے آپ کا ایک خواب سن کر تعبیر کی تھی کہ تمہارے ہاں ایک  
فرزند صالح پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے سید محمد الملقب بہ رکن الدین پیدا ہوئے۔ آپ اپنے  
وطن میں ۲۵ سال تک تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔

۱۲۸۸ھ میں آپ دوبارہ زیارت حرمین کے لئے تشریف لے گئے۔ اور اس سفر میں جنوبی ہند  
کے بعض شہروں اور دیوالی اللہ کے مزارات کی بھی زیارت فرمائی۔ مثلاً کڑپہ، کمر لؤل، ادھونی، رائے پور،  
اور گلبرگہ شریف گئے۔ گلبرگہ میں حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز کے مزار کی زیارت فرمائی، وہاں سے  
بہمنی چلے گئے اور ۶ ذی قعدہ کو ہمدہ روانہ ہوئے۔ آپ کے فرزند اور بہت سے مریدین و متقدمین ساتھ تھے

۱۷ اقطاب دیلور ۵۹ مطبوعہ بنگلور

۱۸ اقطاب دیلور ۶۱-۶۰

۱۹ کڑپہ میں حضرت سید محمد شاہ میر مصنف اسرار التوحید اور آپ کے برادر خور و سید کمال الدین بخاری  
مصنف دیوان مخزن عرفان از احفاد محمد دم جہانیاں ادچی کے مزارات ہیں۔ (باقی حاشیہ ص ۶۱ پر)

جولائی ۱۹۶۷ء



اد ہونی اور رنجور بھی اولیاء اللہ کا مرکز بنے۔ جہاں حضرت غوث اعظم کی اولاد و احفاد شاہ حضرت  
نبیرہ قادری اور حضرت شاہ طاہر حموی کمرنولی کے مزارات ہیں۔ یہ علاقے سلاطین بہمنیہ اور عادل شاہیہ کی  
ملکت میں شامل تھے۔ نیز ان مقامات کے امراء اور سربراہان وہ اشخاص سے بھی آپ نے ملاقاتیں کیں۔ غرض  
آپ اس طرح سیر و سیاحت فرماتے ہوئے ۳ ذی الحجہ کو جدہ اور ۶ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ مناسک حج ادا  
کرنے کے بعد آپ علیل ہو گئے اور مرض ہی کی حالت میں ۶ محرم ۱۲۸۹ھ کو مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ  
اقدم نبوی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنے صاحبزادہ شاہ محمد رکن الدین کو خرقہ خلافت سے سرفراز  
فرمایا۔ اور یہیں ۱۲ محرم کو پنجشنبہ کے روز بعمر ۸ سال آپکا وصال ہو گیا۔ اتفاق سے دو سو روز جمعہ کو آپ  
کے ہم شیر زادہ سید شاہ محمد قادری نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم مدینہ کو حضرت شیخ کریم صلعم کا اشارہ ہوا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا  
جائے۔ چنانچہ آپکی اور آپ کے ہم شیر زادہ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں بعد نماز جمعہ ادا ہوئی۔ اور جنت البقیع  
میں حضرت امام حسنؑ کی پائی میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ستر ہزار اشخاص آپ کے جنازہ  
میں شریک تھے۔ ”غاب قطب القوم“ مادہ تاریخ دقات ہے۔

۱۲۸۹

نیز قطعہ تاریخ دقات مصنف مولانا عبدالرحیم ضیاء خلیفہ قطب دلیوری درج ذیل ہے۔

آں پیر محی ملت دریں کز وجود او	علم و عمل چو عنبر و بو خبر و ہم شدہ
شوق ادلے حج مکرر چو جوش او	پایان عمر عازم طواف حرم شدہ
ہر چندا شتداد مرض ساختش زبوں	فارغ ز عزم خود بہ ثبات قدم شدہ

(بقیہ حاشیہ) جن کی سند آپ نے اپنی تصانیف میں پیش فرمائی ہے۔ اس خاندان سے رشتہ ازدواج بھی قائم  
رہا ہے۔ ۵۰ کمرنولی میں حضرت سید شاہ عبداللطیف حموی (معاصر عبداللہ قطب شاہ) وغیرہ کے مزارات ہیں۔  
حضرت غوث اعظم کی اولاد سے تھے۔

۱۰ تذکرہ روضۃ الاولیاء بیجاپور ترجمہ شاہ سیف اللہ مطبوعہ

۱۱ رسالہ اردو پاکستان مضمون احقر خوان لیغا۔ مصنفہ شاہ طاہر۔ ۳۰ قطاب دلیور ص ۶۳-۶۲-۵۹ مطبوعہ



نہیں پس پئے زیارت جد بزرگوار  
 بانگِ تعالٰی یا ولہی خورد تا بگوش  
 آخر بذوقِ ماندہ نعمت وصال  
 از بعد استفاضہ کہ تا ہفتہ می نمود  
 ہم ظاہر از قبہ فرزند قاطمہ  
 از رویے این اشارہ مینا سال آن نوشت  
 در بند انتظار زوال الم شدہ  
 سر تا پیا بخواب زبانِ نعم شدہ  
 داخل بروقتہ شدہ گردون خم شدہ  
 مامور براقامت عین ارم شدہ  
 قرب جوار یافتہ و محترم شدہ  
 مقبول بارگاہ شفیع الام شدہ

۱۲۸۹ھ

سید محمد علی راسپورکلا خلیفہ حضرت سید احمد شہید (ماہ محرم ۱۲۴۵ھ کی ابتدا میں مدراکس  
 تشریف لائے۔ ۱۸ محرم کو نواب عظیم جاہ سے ملاقات کی۔ نواب صاحب نے ان کے لئے کھانے وغیرہ  
 کے ساتھ تورے بھیجے۔ ان کے ایک دو دعا ہوئے تھے کہ ہر طرف سے انہیں دعا کہنے  
 کے لئے مدعو کیا جانے لگا۔ وہ ہر جگہ نئے انداز سے اتباع کتاب و سنت اور رد شرک و بدعات  
 پر دعا کہتے جا رہے تھے۔ بے شمار آدمی ان کی مجلس دعا میں شریک ہوتے تھے۔ اور  
 اختتام پر ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اور بعض ان کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ  
 کرتے تھے۔ امراء و عمائدین شہر رقص و سرود اور لہو و لعب کی محفلوں میں سرمست  
 تھے۔ ان لوگوں سے ان کی شہرت سنی تو محض آزمانے کی خاطر ان کی مجلس میں شریک  
 ہونے لگے۔ ان کے دعا کا ان پر اتنا اثر ہوتا تھا کہ وہ خود بخود ان کے پاس پہنچ کر ان  
 کے مرید ہو جاتے تھے۔

(از خانوادہ قاضی بدایہ لدلہ مرتبہ مولانا محمد یوسف کوکئی)



# اصول الحکم فی الاسلام

استاد علال قاسی۔ وزیر امور اسلامیمراکش

اسلامی حکومت کی خصوصیات اور اسلام میں حکومت کے کیا اصول ہیں، ان پر گفت گو کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں حکومتوں کی جو جانی بوجھی شکلیں ہیں، ان کا ہم ذکر کر دیں تاکہ ان کے پس منظر میں اسلامی حکومت کی حیثیت کا تعین ہو سکے۔

آج کی حکومتیں یا تو شاہی ہیں یا جمہوریتی۔ مغربی ملکوں میں کلیبائی نظام کی موجودگی اور اس کی وجہ سے دینی اصلاح کے سلسلے میں جرمنی، سوئٹزر لینڈ اور برطانیہ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے وہ آگے چل کر سیکولر (لا دینی) نظام حکومت کو بردے کار لانے کی تحریک کا باعث بنے جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، وہ ملک کے باشندوں کے مختلف مذاہب کے معاملے میں غیر جانبدار ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو اپنے مذہبی مراسم ادا کرنے کی آزادی دی جائے گی سیکولر نظام حکومت کی اس تحریک کا قائد فرانس تھا، لیکن اس معاملے میں کسی بھی دیموقراطی (ڈیموکریٹک) حکومت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ ان کے ہاں کسی نہ کسی مذہب کو سرکاری حیثیت دی گئی۔ بے شک اشتراکی

۱۔ مملکت مراکش کے شہر باطے "البیتہ" کے نام سے ایک علمی مجلہ شائع ہوتا ہے۔ زیر نظر مضمون "اصول الحکم فی الاسلام" اس عنوان کے عربی مضمون کا ترجمہ ہے۔ (مدیر)

۲۔ مضمون نگار نے کافی تفصیل سے ان دونوں نظامہائے حکومت سے بحث کی ہے۔ یہ باتیں چونکہ معلوم و معروف ہیں اس لئے ان کے ترجمے کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ مدیر



(سوشلسٹ) جمہوریتوں نے بھی مذہب میں غیر جانبداری کی پالیسی کو مانا ہے لیکن انہوں نے مملکت پر حکمران پارٹی کو تھوپ دیا ہے۔ امدان کے ہاں کلیا کے عقیدے کی جگہ پارٹی کے عقیدے نے لے لی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، جو ہر قسم کے کلیائی اقتدار سے بے تعلق ہے، اس لئے بعض اسلامی حکومتوں کا دینی یا لادینی (سیکولر) نظام حکومت کے فکر کو اپنانا غلطی ہے بلکہ سراسر یہ بات ہی صحیح نہیں کہ اس مسئلے کو دینائے اسلام میں اس رنگ میں پیش کیا جائے، جس رنگ میں کہ وہ یورپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دینائے اسلام میں اس مسئلے کو عوامی حقیقتِ واقعی کی اساس پر دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یوں کہ قوم یا تو کسی عقیدے کو ماننے والی ہوگی، ظاہر ہے اس صورت میں اس کے نمائندے لامحالہ قوم کے اس عقیدے کا خیال رکھیں گے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر توان کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ یا وہ قوم کسی خاص عقیدے کو نہ ماننے والی ہوگی۔ یقیناً اس صورت میں اس کے نمائندے قانون سازی پر سوچ بچار کرتے وقت آزاد ہوں گے۔

الغرض عہدِ حاضر کے نظام ہائے حکومت پر اس اجمالی تبصرے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نظام ہائے حکومت میں حکمِ اسلامی کا کیا مقام ہے؟ اور اس کی کیا خصوصیات اور اصول ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے وقت ہمیں اس عہد میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور اس عہد میں جب کہ آپ کے بعد خلفاء برسرِ اقتدار آئے، فرق کرنا ہوگا۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد کی بنیاد آپ کی رسالت و دعوت پر تھی۔ آپ مسلمانوں اور دوسروں کی نظر میں امتِ اسلامیہ کے سربراہ اس کے امور کے منتظم و نگران، قاضی اور پیش آینوا معاملات کا فیصلہ کرنے والے اور شارع تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ رسول مانے جاتے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا تھا، وہ اس کی تبلیغ فرماتے تھے۔ خواہ وہ عقائد ہوں یا شریعت یا ایک خاص طریقہ کار اور مہاج۔

اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت دی گئی تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرماں برداری کرتے ہوئے دینِ اسلام اور مملکتِ اسلام کی تاسیس فرما رہے تھے، آپ کی حکومت آپ کی زندگی کے دوران دستوری اور مقیدہ سی۔ چنانچہ آپ نہ صرف تمام دنیاوی امور

WARNE MEMORIAL LIBRARY

۱۔ اصل عربی لفظ مقید ہی ہے۔ یعنی مطلق العنان کی ضد۔ (مترجم)

جولائی ۱۹۷۷ء



میں اپنی امت سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض دینی امور میں بھی جب تک کہ ان کے بارے میں وحی الہی نہ آتی آپؐ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اور آپؐ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس حکم کے اتباع میں تھا و شاورہم فی الامر فاذا عزممت فتوکل علی اللہ۔ نیز اسلامی معاشرے کو رسول اکرمؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس قالب میں ڈھالا تھا، قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے و اہمهم شوریٰ بینہم۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جن امور میں مشورہ فرمایا، ان میں سے ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے فدیے کا معاملہ تھا اور دوسرا اذان کا۔ آپؐ نے نرا اور مادہ کھجوروں کے پھولوں کو باہم ملاسنے کے متعلق ایک رائے دی تھی۔ لیکن بعد میں صحابہ کے کہنے سے اپنی اس رائے سے آپؐ نے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے۔

آپؐ کے عہد میں محکم اسلامی میں مشورے کی روح جس طرح جلوہ گر تھی، اس کا ثبوت آپؐ کے اس عہد نامے (میثاق) میں ملتا ہے، جس میں آپؐ نے ہاجرین، انصار، اہل مدینہ اور اس کے قبائل کو ان کے حب و تسل و مذہب کے اختلاف کے باوجود امن کی ضمانت دی تھی۔ آپؐ نے یہ معاہدہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی کیا تھا۔ اور یہی معاہدہ نہایت وضاحت سے ان بنیادوں کا تعین کرتا ہے، جن پر امت محمدیہ اور اس کی حکومت کا قیام عمل میں آیا۔

اگرچہ یہ معاہدہ نبوی ان قدیم ترین دستاویزوں میں سے ہے، جنہیں کتب تفسیر نے ہمارے لئے محفوظ رکھا اور جو شرعی احکام مدون ہوئے، ان میں سے یہ سب سے پہلوں میں سے ہے، اور سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس کے باوجود محکم اسلامی، اس کے اقتدار کی نوعیت، اس کی فرمانروائی اور اسلام میں امت کی کیاسیاسی حیثیت ہے، ان امور پر بحث کرنے والے علمائے اسلام نے اس کو نظر انداز کیا۔ اس لئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اس سلسلے میں پیش کردوں اور اس کی ضروری

۱۔ آپؐ پیش آئندہ امر میں ان (صحابہ) سے مشورہ کیا کریں۔ اور جب آپؐ عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں۔

۲۔ ان (صحابہ) کا دستور آپؐ میں مشورہ کرنا ہے۔



تشریح بھی کر دوں تاکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان عہد کی یاد تازہ ہو جائے۔ اور دوسرے مسلمانوں کو اولیں دستور اسلامی کی یاد دلائی جائے۔ جو ان کے لئے اس طریقے کی نشان دہی کرتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت اسلامیہ کی تاسیس اور اس کی سیاسی و اجتماعی تشکیل کے ضمن میں عمل فرماتے تھے۔

**معاہدہ بنوی۔** بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد بنی (رسول اللہ) کی طرف سے ہے مومنین و مسلمین قسریں اداہل یشرب اور جو ان کے تابع اور ان سے ملحق ہیں، اور ان سے مل کر انہوں نے جہاد کیا ہے، ان کے درمیان۔ بے شک یہ سب لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ مہاجرین قریش اپنی جگہوں میں ہیں۔ وہ آپس میں مل کر مقتولوں کی دیت (خون بہا) دیں اور ان میں جو مصیبت زدہ ہو، اس کی دستور کے مطابق اور مومنوں میں جیسا عدل و انصاف ہونا چاہیے، اس کے تحت مدد کریں۔ بنو عوف اپنی جگہ میں ہیں۔ اور وہ جس طرح پہلے مقتولوں کی دیت دیتے تھے۔ دیت دیں۔ اور ہر گروہ اپنے میں سے مصیبت زدہ کا دستور کے مطابق اور مومنوں میں باہمی عدل و انصاف کے مطابق فدیہ دے۔

مومنوں میں اگر کوئی بے سہارا ہو تو وہ دستور کے مطابق اس کا فدیہ اور دیت دیں۔ کوئی مومن دوسرے مومن کے مولیٰ کو اس کی مرضی کے بغیر حلیف نہ بنائے۔ اگر مومنوں میں سے کوئی زیادتی کرے، تو اس کے خلاف سب مومن ایک ہیں۔ اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف اٹھیں گے، خواہ وہ ان میں سے کسی ایک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن دوسرے مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کرے۔ اور نہ وہ دوسرے مومن کے خلاف کافر کی مدد کرے۔ اللہ کا ذمہ ایک ہی ہے۔ جو قریب ترین ہو وہ مدد کرے۔ اور مومن دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپس میں خود ایک دوسرے کے مولیٰ و مددگار ہیں۔ اور یہ کہ یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا تابع ہے، اس کے لئے مدد ہے۔ اور اس کے مخالف کی مدد نہیں ہوگی۔ مومنین کی صلح ایک ہے۔ کوئی مومن اللہ کی راہ میں جو لڑائی ہو رہی ہو، اس میں دوسرے مومن کو

۱۔ بنو عوف کی طرح مدینہ کے متعدد دوسرے قبائل کا بھی اسی طرح نام لیا گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی عبارت مذکور ہے۔ بقرض اختصاریہ حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ (مترجم)



چھوڑ کر عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے بغیر صلح نہ کرے۔ ہر گروہ باری باری سے ہمارے ساتھ غزوے کو نکلے۔ مومنوں کے خون آپس میں برابر ہیں۔ مومنین متقین بہترین طریقے پر ہیں۔ کوئی مشرک نہ تو قریش کے مال کو اور نہ ان کی جانوں کو پناہ دے۔ اور نہ وہ قریش اور مومنوں کے بیچ میں حائل ہو۔ جس نے ایک مومن کو ظلم سے قتل کیا ہو، اس سے لازمی طور پر اس کا قصاص لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کا وارث دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائے۔ اس معاملے میں تمام مومن قاتل کے خلاف ایک ہوں گے، اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کے خلاف نہ اٹھیں۔ کسی مومن کے لئے جس نے کہ اس صحیفہ (تحریر) کا اقرار کیا اور وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ جائز نہیں کہ وہ کسی مفید کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ اور جس نے اس کی مدد کی یا اسے پناہ دی، تو اس پر اللہ کی لعنت اور یوم قیامت میں اس کی پھٹکار ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔

کسی چیز کے بارے میں تم میں جو اختلاف ہو، اسے اللہ اور محمد (صلعم) کی طرف لوٹاؤ۔ جنگ میں یہود مومنین کے ساتھ خرچ کریں گے۔ یہود بنی عوف مومنوں کے ساتھ ایک امت ہیں۔ یہود کے لئے اپنا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے اپنا دین۔ اور ان کے اپنے موالی اور اپنی جائیں ہیں۔ یہود سے جو متعلق ہیں وہ بھی انہی جیسے ہیں۔ یہود میں سے کوئی بھی محمد (صلعم) کی اجانت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ جس سے کسی زخم کا بدلہ لیا جاتا ہو، وہ بدلہ دینے سے انکار نہ کرے البتہ جس پر خود یا اس کے اہل پر زیادتی کی گئی ہو، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ عدل والا ہے۔ یہود پر ان کے مصارف ہیں اور مسلمانوں پر ان کے مصارف اور جو اس صحیفہ والوں کے خلاف لڑے، اس میں یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وہ یا ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے سے بھلائی کریں۔ اور آپس میں کسی کا بُرا نہ چاہیں۔

۱۵۔ اس کے بعد دوسرے یہود قبائل کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ ان کے بھی وہی حقوق ہیں، جو یہود بنی عوف کے اختصار کی خاطر یہ حصہ بھی حذف کر دیا ہے۔ (مترجم)

۱۶۔ بعض نے اس کے معنی جنگ کے لئے نکلنے کے لئے ہیں۔ (مترجم)



کسی شخص سے اس کے حلیف کی وجہ سے زیادتی نہ ہو۔ اور جس پر ظلم ہوا ہو، اس کی مدد کی جائے لڑائی کے دوران میں یہود و مومنین کے ساتھ خرچ کریں۔ اس صحیفہ والوں کے لئے یثرب کی سرزمین حرمت و احترام والی (دار الحرام) ہے۔ پڑوسی کے حقوق بھی اپنے جیسے ہیں، نہ تو اسے تنگ کیا جائے، نہ اس پر زیادتی ہو۔ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کو زیر حاکمیت نہ لیا جائے۔ اس صحیفہ والوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو، جس سے کہ فساد کا اندیشہ ہو، تو اسے اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف لوٹایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس صحیفہ میں جو کچھ ہے، اس سے زیادہ عدل و انصاف والا ہے۔ قریش کو اور حوان کی مدد کریں۔ ان کو پناہ نہ دی جائے۔ جو یثرب پر حملہ کرے۔ اس کے خلاف سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اگر انہیں صلح کی طرف بلایا جائے، تو وہ اس سے صلح کریں۔ یہ تحریر کسی ظالم یا گناہ گار کی مدافعت نہیں کرتی۔ اور یہ کہ جو (غزوے کے لئے) نکلا وہ بھی امن میں ہے، اور جو بیٹھا رہا اور نہ نکلا، وہ بھی امن میں ہے۔ سوائے اس کے کہ اس نے ظلم یا زیادتی کی ہو۔ جس شخص نے سہلائی کی اور ظلم اور زیادتی سے بچا رہا۔ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ اس کی پناہ ہیں۔

جیسے ہی رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، ایک طرف ہاجرین و انصار اور دوسری طرف مشرکین و یہود کے درمیان آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا جسے ہم دستور مدنی کہہ سکتے ہیں۔ اس دستور کی چند ایک خصوصیات یہ تھیں :-

اس دستور میں امت کی تاسیس کا اعلان کیا گیا۔ یہ امت "خونی رشتوں اور قرابت داری پر مبنی نہ تھی۔ بلکہ ایک طرف اس کی بنیاد عقیدہ تھا، اور دوسری طرف باہم مدد کرنے اور حفاظت کی ذمہ داری۔ اس امت کے دروازے ہر ایک کے لئے جو اس میں داخل ہونا چاہے، کھلے تھے یا تو وہ اسلام قبول کرے اور مومنین میں شامل ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ حلیف میں شریک ہو۔ اور ان سے مل کر جہاد کرے۔

یہ دفعت بڑی وضاحت سے بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک اتنا بڑا انقلاب لائے، جس نے عرب کی معاشرے کی سکر سے بنیاد ہی بدل دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب قبائل آپس میں لڑ رہے تھے اور ان میں سوائے خونی رشتے کے کچھ نہ تھا۔



بہت ہی محدود پہانے پر باہم کوئی رابطہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپؐ نے ان قبائل کو ایک بلند تر رابطے میں منسلک کیا، اودہ تھا ایک امت کا رابطہ، جس کی اپنی ایک "سمرنہ" ہے، گو اس "امت" میں شامل ہونے والوں کے مذہبی عقائد اور نسب و نسل مختلف تھے۔ اب اس امت میں ایک تو مومنین ہاجرین و انصار تھے۔ دوسرے مشرکین اور یہود نیز اور عرب قبیلے تھے جن میں بعض مسلمان ہو چکے تھے اور بعض مشرک۔ پھر وہ قبائل تھے جو یہود سے ملحق اور ان کے حلیف تھے۔ جہاں تک اپنے اپنے مخصوص نظام اور روایات کا تعلق تھا، اس امت کے ہر فریق کی یہ بحال رکھی گئیں لیکن دینی عقائد کے لحاظ سے مسلمان تمام دوسروں سے ممتاز تھے۔ البتہ یہ سب بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیر رعایت اور آپؐ کی حکومت کے تحت متحد ہو گئے تھے تاکہ وہ باہم مل کر "امت" کی تعمیر اور اس کی سرزمین کی حفاظت کریں۔

اس ضمن میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کسی ظالم اور قصور وار کو یہ معاہدہ بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اپنے کئے کے لئے خود جواب دہ ہوگا۔ اس طرح کسی کو اپنے حلیف کی زیادتی کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ عرب میں اس زمانے میں حلیف کے اعمال کا بدلہ اس شخص سے لیا جاتا تھا، جس کا وہ حلیف ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی مدد ہر ایک پر واجب ہے۔

غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس کی اجمالی صورت کی تصویر قرآن مجید کی یہ آیت پیش کرتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ - وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ سہ

اوپر کی تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ "حکومت محمدیہ" کی نوعیت شوریٰ اور مقید تھی یعنی یہ کہ وہ اس عہد پر گامزن تھی، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی فرمایا تھا۔ بلکہ اس سے

سہ (ترجمہ) اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کہنے اور قبیلے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے، جو زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔



بھی بڑھ کر آپ اس میثاق کے پابند (مقید) تھے۔ جو ہر دستور سے برتر و اعلیٰ ہے، اور وہ میثاق تھا قرآن کریم اور وحی الہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا: **وَاِنْ اَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اِنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ الْيْت لَّ**

چنانچہ نبوی حکومت کا اصل دستور قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا تھا، آپ اسے ناقد فرماتے اور مومنین کا فرض تھا کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ ارشاد خداوندی ہے۔

**وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وِرْسُولَهُ اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ يٰٓ**

سے (ترجمہ) اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو۔ اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جاؤ اور ان سے بچتے رہنا کہ یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں کسی ایسی بات سے جو اللہ نے تم پر اتاری ہے۔

سے جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اس بارے میں اختیار نہیں رہتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفہ کے اساسی اصول پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی شہرہ آفاق تصنیف ”حجتہ اللہ البالغہ“ کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ امر واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے جس طرح ان کی باطنی استعدادوں کے ترکیب اور ان کی اصلاح کے بعد اسے قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رویت کا اہل ہو سکے اسی طرح انہوں نے تہذیب و جوارح کا فرض بھی ادا کیا۔ شاہ صاحب کی رائے میں نبوت کا مقصد انسان کی پوری زندگی کی اصلاح اور تہذیب ہے اور نبوت ”حسنۃ فی الدنیا“ اور ”حسنۃ فی الآخرة“ دونوں پر عادی اور دونوں کی نگرانی ہے۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)



# ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء

محمد سرور

شاہ ولی اللہ صاحب اپنی ضخیم فارسی کتاب "ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء" کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں "اس زمانے میں بدعت تشیع<sup>۱</sup> آشکار ہو گئی ہے۔ عوام کے دل ان کے شہادت سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائے راشدین برضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت کے اثبات میں شک کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ توفیق الہی کی روشنی نے اس بندہ ضعیف

۱۔ ہندوستان میں پہلے تورانی سنی، پھر ایرانی شیعہ اور آخر میں متشدد سنی روہیلوں کی شکل میں داخل ہوئے۔ ان تینوں عناصر کے امتزاج سے تسنن و تشیع کے سلسلے میں عجیب افراط و تفریط کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی شاہ صاحب نے اس سلسلے میں بھی بڑا کام کیا۔ بڑی محنت سے ہزار ہا صفحات کو پڑھ کر آپ نے چاروں خلفاء کے واقعی حلات "ازالۃ الخفا" میں ایسے دل نشین طریقے سے مرتب فرمائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر شیعوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ غالی سنیوں کی شدت و تیزی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، جو محض اس لئے کہ شاہ عبدالعزیز نے تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کیوں بیان کئے یا شاہ ولی اللہ نے شیعوں کی تکفیر میں فقہائے حنفیہ کے اختلاف کو کیوں بیان کیا ان پر بھی شیعیت کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے بجائے مناظرے اور مجادلے کے شاہ صاحب کے ایک ایسی راہ دریافت فرمائی جس سے ہر ت سے فتنوں کا سد باب ہو گیا۔

(ماہنامہ الفرقان - از مولانا مناظر احسن گیلانی)



کے دل میں ایک علم کو واضح و مبسوط کیا ہے، جس سے یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے تہم خلافت کا اثبات اصول دین میں سے ہے۔ جب تک کہ اس اصول کو مضبوطی سے نہ پکڑا جائے مسائل شریعت میں سے کوئی مسئلہ مضبوط نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اکثر احکام جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں، مجمل ہیں، سلف صالح کی تفسیر کے بدون ان کا حل نہیں ہو سکتا اور اکثر احادیث خبر واحد ہیں کہ وضاحت کی محتاج ہیں۔ اور سلف کی ایک جماعت سے ان احادیث کی روایت اور ان سے مجتہدین کے استنباط کے بغیر یہ قابل تمسک نہیں ہو سکتیں اور نہ ان بزرگوں کی کوشش کے بغیر متعارض حدیثوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح تمام علوم دینیہ جیسے علم قرأت و تفسیر و عقائد و علم سلوک ہیں، ان بزرگوں کے اقوال کے بغیر پایدار نہیں ہو سکتے۔ ان امور میں سلف کے لئے قابل اتباع تو خلفائے راشدین ہی تھے اور سلف نے اپنی کادامن پکڑا رکھا۔ جمع قرآن اور قرأت شاذ سے قرأت متواتر کی معرفت خلفاء ہی کی کوششوں پر مبنی ہے۔ اور قضایا حدود و احکام وغیرہ اپنی کی تحقیق پر مرتب ہوئے۔ لہذا جو شخص اس اصل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ درحقیقت تمام دینی علوم کو مٹانا چاہتا ہے۔

غرض شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ کتاب گو اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک لحاظ سے فرقہ دارانہ نزاعی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے پیش نظر بقول ان کے ”بدعت تلخ“ ہی کاروبار ہے، لیکن اس ضمن میں انہوں نے شریعت حقہ کے اصول و مہادی کے متعلق بھی بعض ایسے امور بیان فرمائے ہیں، جن کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے اور فکر دلی الہی کی تعبیر میں ان سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آئندہ صفحات میں شاہ صاحب کے ان ارشادات کو فرقہ دارانہ نزاع سے قلع نظر کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام خلق اللہ کے لئے مبعوث ہوئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاملات کئے اور ہر معاملے کے لئے اپنے نائب مقرر کئے اور ہر معاملے کا خاص اہتمام فرمایا۔ جب ہم ان معاملات پر غور کرتے ہیں اور جزئیات سے کلیات کی طرف اور کلیات سے کلی واحد کی طرف، جو سب کو شامل ہیں، منتقل ہوتے ہیں، تو ان سب کی جنس عالی اقامت دین سے کلی واحد کی طرف، جو سب کو شامل ہیں، منتقل ہوتے ہیں، اور اس کے تحت دوسری اجناس ہیں۔ ان ہے، جو سب کلیات کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اور اس کے تحت دوسری اجناس ہیں۔ ان اجناس میں سے ایک تو علوم دین کا اخیلا ہے، جیسے قرآن و سنت کی تعلیم اور وعظ و نصیحت،



اور دوسری چٹن ارکان اسلام کا قیام ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ، عیدین اور نماز پنج وقتہ کا اہتمام فرماتے ہر مقام پر امام مقرر کرتے، زکوٰۃ وصول فرماتے اور اسے صرف کرتے اور ان کاموں کے لئے عامل مقرر فرماتے تھے۔ آپ کا جہاد کرنا، سردار مقرر کرنا، لشکر بھیجنا، تازعات کا فیصلہ کرنا، باباؤ اسلام میں قاضیوں کو مقرر کرنا، اقامت حدود، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے امور ہیں، جو محتاج بیان نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام جس دین کے ساتھ مبعوث ہوئے، وہ شامل تھا تعلیم کتاب و سنت و تذکیر و موعظ کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی جو ایک مملکت کے قیام کے لئے ضروری ہیں۔ یعنی آج کی مردہ اصطلاح میں دین اسلام دین بھی تھا اور دولت بھی۔

خلافت کی شروط بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ خلیفہ مجتہد ہو۔ اس کے بعد مجتہد ہونے کی کیا شرطیں ہیں ان کا بیان یوں فرماتے ہیں۔

دراصل مجتہد وہ شخص ہے جو ایک بڑا حصہ احکام فقہ کا جانتا ہو، مع ان کے دلائل تفصیلیہ یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس کے، اور ہر حکم کو اس کی علت کے ساتھ منہط جانتا ہو اور اس علت کا ظن ٹوی رکھتا ہو۔ اب اس زمانے میں مجتہد وہی شخص ہو سکتا ہے، جو ان پانچ علموں کا جامع ہو۔ قرآن کی تفسیرات و تفسیر کا علم، سنت کا اس کی اسناد کے ساتھ علم اور اس میں صحیح و ضعیف کی معرفت، مسائل کے متعلق اقوال سلف کا علم تاکہ اجماع سے تجاوز نہ ہو اور دونوں کے اختلاف میں تیسرا قول اختیار نہ کرے۔ علم عربی است یعنی لغت و نحو وغیرہ کا علم۔ استنباط کے طریقوں اور دو مختلف چیزوں میں تطبیق کا علم۔ ان پانچ علموں کے حصول کے بعد وہ جزی مسائل میں غور و فکر کرے اور ہر حکم جس دلیل کے ساتھ وہ مرتبط ہے، اسے جانے۔ اور لازم نہیں ہے کہ وہ ابو حنیفہ اور شافعی کی طرح مجتہد مستقل ہو۔ یہ تو شاہ صاحب کے الفاظ ہیں اب اس زمانے کا ذکر ہے۔ ”صحابہ کرامؓ کے زمانے میں ان کے نزدیک مجتہد بننے کے لئے مذکورہ علوم میں سے اکثر علوم کی ضرورت نہ تھی۔ صرف علم قرآن و حفظ حدیث کافی تھا۔ عربی خود ان کی زبان تھی صرف و نحو وغیرہ حاصل کئے بغیر عربی کلام کو سمجھ لیتے تھے اور اس وقت تک ایک دوسرے سے متعارض حدیثیں بھی ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں نہ مسائل میں سلف کا اختلاف تھا۔“



حضرت عمرؓ کے عہد حکومت میں قرآن مجید کے اس حکم "لا اکراہ فی الدین" پر کس طرح عمل ہوتا تھا۔ شاہ صاحب اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمرؓ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کام کافروں کو سپرد کئے جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی غیر مسلم کو اس پر مجبور نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اس ضمن میں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب "غوارف المعارف" سے مندرجہ ذیل روایت نقل کرتے ہیں۔

"وثیق رومی (نصرانی) کا بیان ہے کہ میں (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کا غلام تھا۔ وہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قبول کرے کیونکہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں تجھ سے مسلمانوں کے کام میں مدد لیا کروں گا۔ اس لئے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کے کام میں اس شخص سے مددوں جو مسلمانوں میں سے نہ ہو، وثیق رومی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ جہاں تیرا جی چاہے چلا جا"۔

رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فات اقدس منبع فیوض و برکات تھی، اور اس سے ہر صحابی نے اپنی اپنی جہلی استعداد کے مطابق استفادہ کیا۔ اس بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ صحابہ کی ایک کثیر جماعت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے اپنے نصیب کے مطابق ان اوصاف سے استفادہ کیا اور یہ آپؐ کی بعض بعض باتوں میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ مثال کے طور پر قرأت و فقہ میں عبداللہ بن مسعود، قضا میں معاذ بن جبل اور علم فرائض میں زید بن ثابت۔ اور ان میں سے جو قریش تھے اور حکومت و ریاست کا بار اٹھانے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ خلافت مطلقہ کے مستحق ہوئے۔ پھر یہ مستحقین خلافت بارگاہ عزت میں منظر کھڑے تھے کہ دیکھیں ان میں سے کس کو فضل الہی بالفعل خلافت مطلقہ کا مرتبہ دیتا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

۱۔ حضرت ابو بکرؓ جن طرح خلیفہ منتخب ہوئے، مولانا سندھیؒ اس کی یوں وضاحت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک مرکزی جماعت تھی، جس کے ہاتھ میں (نبیہ عاتقہؑ) تھا



و عطا و افتاء اور پیش آمدہ مسائل کے متعلق فیصلے کرنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، اس کے بارے میں شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”عہد سابق میں وعظ اور فتویٰ خلیفہ کی رائے پر موقوف تھا۔ اور خلیفہ کے حکم کے بغیر لوگ نہ وعظ کہتے تھے اور نہ فتویٰ دیتے تھے۔ بعد میں خلیفہ کی رائے کے بغیر مردہ وعظ کہنے لگے اور فتویٰ دینے لگے۔ لیکن اس وقت فتویٰ دیتے وقت جماعت صالحین کا مشورہ ہوتا تھا۔ ابو داؤد نے عوف بن مالک الشجعی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ یا تو امیر کہتا ہے یا اس کا مقرر کیا ہوا یا وہ جو متکبر اور ریاکار ہے۔ داری نے ابن عوف سے اور انہوں نے محمدؐ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن مسعودؓ سے فرمایا کہ مجھت یہ خبر ملی ہے کہ تم فتویٰ دیتے ہو حالانکہ تم امیر نہیں ہو۔ اس کی مشقت کا بار اس پر رہنے والا جو اس کی راحت کا مالک ہے داری نے مسیب بن رافع سے روایت کی ہے کہ صحابہ کو جب کوئی واقعہ پیش آتا اور اس کے

(بقیہ حاشیہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین چننے کا اختیار تھا۔ اس جماعت کا قرعہ انتخاب حضرت ابوبکرؓ پر پڑا۔ اس لئے اس کا فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ اگر یہ مرکزی جماعت حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ یا حضرت عمرؓ کو ترجیح دیتی تو مسلمانوں کے لئے اس کے اس فیصلے کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہوتا۔۔۔ بات صریح اتنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے تعلیم اسلام کو چلائے کے لئے جو جماعت چھوڑی تھی اس کا فیصلہ تھا کہ حضرت ابوبکر خلیفہ بنیں۔ یہ جماعت ہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین کی تھی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ”رضی اللہ عنہم ورضوانہ“ صادق آتا تھا۔ ظاہر ہے صحابہ کی اس جماعت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور باعث خوشنودی تھا۔ اس لئے کسی کو اس کے فیصلے کے متعلق چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔

اسلام کے دورانِ اول میں مرکزی کمیٹی کے اس طرح کے وجود کا تعین بظاہر میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے، لیکن اگر ”قرۃ العین“ اور ”زالۃ الخفاء“ کو غور سے پڑھا جائے، تو شاہ ولی اللہ کا رجحان فکر بھی اسی طرف مائل نظر آئے گا۔

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ)



متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہ ہوتی، تو وہ جمع ہو کر اس کے بارے میں اجماع کرتے پس حق وہی ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ پس حق وہی ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا۔

یہ بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب اس مسئلے کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں "حضرت عثمان کے زمانے تک مسائل فقہ میں اختلاف واقع نہیں ہوا تھا۔ اور جب کبھی اختلاف ہوتا تو لوگ خلیفہ کی طرف رجوع کرتے اور خلیفہ مشورے کے بعد ایک بات اختیار کر لیتا، اور اسی بات پر اجماع ہو جاتا تھا۔ فقہ کے بعد ہر عالم بذات خود فتویٰ دینے لگا اور اسی زمانے میں اختلاف واقع ہوا۔ باقی شہرستانی نے کتاب "میل و نخل" میں یہ جو کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی اختلاف پیدا ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ اختلاف وہ نہیں کہ مشورے کے دوران مختلف باتیں کہی جائیں اور آخر میں ایک بات واضح ہو جائے اور اسی پر سب کا اجماع ہو جائے بلکہ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملے کے متعلق دو مستقل رائے ہوں اور ہر شخص دوسرے کو اپنی طرف کھینچے اور مخالفت کی رائے ختم کرنا چاہے۔"

ہمارے ہاں ہر نئی چیز کو "بدعت" کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اصطلاحاً بدعت کا تعلق صرف دین سے ہے، لیکن بالعموم دین کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اکثر ہر نئی چیز "بدعت" کے زمرے میں آجاتی ہے۔ شاہ صاحب ایک جگہ اس پر بھی بحث کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اوضاع و اطوار کے دوسری اوضاع و اطوار کی صورت میں متغیر ہونے کی کئی قسمیں ہیں اور ہر قسم کا اپنا جداگانہ حکم ہے۔ بعض تغیر اس قبیل کے ہیں کہ ان میں انسانی اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً قحط پڑ جانا اور زلزلوں کا آنا۔۔۔۔۔ اور بعض تغیر انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک قسم کا ذکر شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

۱۔ فقہ کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ جب کہ خلافت راشدہ کی مرکزیت

درہم برہم ہو گئی۔ (مدیر)

۲۔ ممکن ہے شہرستانی کا اشارہ بیعت حضرت ابوبکرؓ کی طرف ہو۔



”لوگ کسی امر مستحب کو سنت موکدہ کی طرح لازم کر لیں یا اچھے کاموں میں سے کسی ایک کی صورت اور ہیئت کا التزام کر لیں اور اسے وانتوں سے خوب مضبوط پکڑیں۔ اس قسم کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جیسے کہ ظالمت اور اوراد کی ایجاد ہے۔ اس قسم کے امور پر ثواب مترتب ہوتا ہے۔ البتہ اس کے متعلق تاکید و وجوب کا اعتقاد باطل ہے۔ اور ثواب صرف اسی اصل کا ملے گا جو شرع میں معروف و مسلم ہے۔ ایک اچھے کام کی وہ ہیئت و صورت مباح ہے نہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور نہ مذمت۔ اس امر کا بھی احتمال ہے کہ اس طرح ایک ہیئت و صورت التزام کر لینے سے اس پر بعض مفاسد مترتب ہوں اور بعد کے زمانے میں اس سب کو سنت سمجھ لیا جائے۔ اور اس طرح شریعت حقہ کی تحریف لازم ہو جائے (یعنی جو چیز شریعت میں نہ تھی، وہ داخل شریعت ہو جائے) لیکن وہ شخص جس نے امر مباح کو لازم کر لیا ہے، اور وہ بعد میں مترتب ہونے والے مفاسد کا شعور نہ رکھتا ہو، وہ خطا کار نہیں ہے۔

او ضاع و اطوار کی تغیر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہر شخص اس امر مباح کو جسے اس نے اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنے لئے لازم کر لے اور اس طرح ہر زمانے میں ایک رسم اور وضع عام ہو جائے اور یہ سب بذاتہ مباح ہونے پر قائم رہیں۔ اس کی نہ مذمت ہو سکتی ہے نہ مدح، سوائے بالعرض کے یعنی اس معاملے میں اگر تعصب آجائے اور ایک وضع در رسم کو دوسری وضع پر ترجیح دی جائے۔ یا یہ کہ بعد کا زمانہ اسے سنت سمجھنے لگ جائے اور اس طرح لوگ تحریف میں مبتلا ہو جائیں، (اس صورت میں ان امور مباح کا عامل مستحق ملامت ہوگا)

یہ سب بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

”جب یہ مقدمات واضح ہو گئے تو لازم ہے کہ او ضاع و رسوم کے تغیر اور اس اختلاف امت کے مسئلے کو جو کہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے، تم ان سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ مانکو اور ان کو ایک مرتبے پر نہ رکھو (بلکہ بعض اختلاف میں ایک جانب حق اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے اور بعض میں دونوں جانب حق دائر رہتا ہے)

ہر سخن وقتے و ہر نکتہ مکانے دارد

حضرت عمرؓ کے ذکر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل کتاب میں سے ایک شخص پر آپ



کا گزر ہوا، جو ایک دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا مسلمانوں نے مجھے مشقت و مصیبت میں ڈالا مجھ سے جزیہ لیا اور جب میں نابینا ہو گیا تو اب مجھے کوئی ایک پیسہ دینے کا بھی روادار نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ اگر تمہارا یہی حال رہا، تو ہم نے انصاف ہی کیا کیا۔ آپ نے کہا یہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ جن کی نبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "انما الصدقات للفقراء والمساکین" پھر آپ نے اس کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آیت "انما الصدقات للفقراء والمساکین" میں اہل کتاب بھی داخل ہیں۔

حضرت عمرؓ ہی کا ایک اور واقعہ ہے:۔ عبیدہ السلمانی سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصین اور اقرع بن حابس حضرت صدیقؓ کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہمارے پاس ایک شوز زین ہے، نہ اس میں گھاس ہوتی ہے، نہ کوئی اور شے۔ اگر آپ اسے ہمارے لئے لکھ دیں تو ہم اسے درست کر کے اس میں کچھ پوسکیں۔ حضرت صدیقؓ نے یہ قطعہ زمین ان کے نام لکھ دیا بعد ازاں یہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے تاکہ آپ کو بھی اس معاملے میں شاہد بنائیں۔ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ تھریر پڑ ہی گئی، تو آپ نے اسے سٹادیا، عیینہ اور اقرع کو یہ بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تمہاری تالیف قلب کرتے تھے جب کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی۔ اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے تمہیں چاہیے کہ سعی و کوشش کر دو اور مال مفت پر نگاہ نہ رکھو ورنہ اللہ تمہیں برکت نہ دے گا۔

آیت "فمن کان علیٰ بینۃ من ربہ دتیۃ شہدۃ منہ ومن قبلہ کتب موسیٰ اہما ما ورحمۃ اولئک یدعونہ بہ" کے ضمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔

مفسرین میں اس آیت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو امر تحقیق شدہ ہے وہ یہ ہے:۔ اس آیت میں غور و فکر کرنے سے اس امر میں کچھ شک نہیں رہتا کہ بعض افراد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی اپنے قلب ذکی کی شہادت سے اصول شریعت کو پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عبادت اصنام، شراب خوردی اور زنا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور باقتضائے وقت و طبیعت عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نہ صرف منتظر تھے، بلکہ



خواب و رویائے صادقہ اور فرست و درایت سے آنحضرت کی بعثت کو پہچانے ہوئے تھے۔  
 اس اجمالی علم کو جو ان کے قلوب میں مرتکز تھا، اللہ تعالیٰ نے بیتہ و دلیل سے تعبیر فرمایا ہے  
 پھر جب آپ مبعوث ہوئے اور ان افراد نے اس دلیل و تمہینہ اور اپنے اس اجمالی علم کی جو  
 انہیں قبل ازیں بتزکیہ قلب حاصل تھا، آپ سے شہادت پائی اور قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ  
 ایمان لے آئے اور ان کا یہ اجمالی علم، علم تفصیلی سے اور ظن و قیاس، یقین و مشاہدہ میں تبدیل  
 ہو گیا۔ .... صحابہ کرام میں سے ایک اعلیٰ جماعت ان اوصاف سے جو اوپر مذکور ہوئے  
 مستصف تھی۔ اور ان میں سرفہرست حضرت صدیق تھے۔ اس مناسبت باطنی اور تزکیہ  
 قلب کی وجہ سے آپ کو اسلام قبول کرنے میں تامل نہیں ہوا۔ اور آپ بلا تامل اور معجزہ طلب  
 کئے بغیر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس آیت میں حضرت صدیق ہی کی طرف اشارہ ہے۔

مستحب کی دو قسمیں ہیں۔ وہ مستحب جن کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے  
 ثابت ہے۔ اسے کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا اور جو کہے، وہ غلطی کرتا ہے۔ باقی رہا وہ مستحب جن کا ثبوت صرف اگلے  
 بزرگوں کے قول و فعل سے ہوتا ہے، اسے کوئی بدعت کہے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی مختلف حالتیں  
 ہیں۔ عمل نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا خیال ہے کہ اس فعل کو اگر سب کرنے لگیں گے اور  
 ہمیشہ کرتے رہیں گے، تو عوام اسے ضروری مثل فرض و واجب اعتقاد کرنے لگیں گے اور عوام کو اس غلط اعتقاد  
 سے بچانا ضروری ہے۔ یا کوئی بڑے پائے کا بزرگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگلے بزرگوں نے یہ فعل جس مصلحت  
 سے کیا ہے، وہ مصلحت اس وقت نہیں ہے۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 نے یا خلفائے راشدین نے اسے کیا نہیں، اس لئے نہیں کرتا۔ ایسا شخص مذمت کے لائق نہیں  
 ہو سکتا، بلکہ تعریف کے لائق ہے۔ مسلمانوں کے اور خصوصاً اہل علم کا ایسے فعل کو بدعت کہہ کر اس  
 قدر شور کرنا کہ باہم فتنہ مٹا دیا قائم ہو جائے نہایت برا ہے۔

(از شیر مولانا سید محمد علی مونگیری)



# ٹھٹہ - ایک تاریخی علمی مرکز

مولانا اللہ دہلوی برہنہ استاد مظہر العلوم کراچی

بازگوانجند و از یاران نجد

تا دور و دیوار را آری بہ وجد

سردہ بین سندھ جو آج علم و فضل کے اعتبار سے حرث غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے محو ہوتی جا رہی ہے کسی زمانے میں یہی سردہ بین علوم و معارف کا فلک اور فضل و کمال کا عرش عظیم تھا۔

سندھ کا وہ مرکزی خطہ جو ٹھٹہ کے نام سے معروف ہے، جو آجکل لایعنی رسومات کی چکی میں برقی طرح پس رہا ہے۔ کسی زمانے میں توحید و رسالت کا عظیم مبلغ تھا۔ جہاں آج جہالت کی حکومت ہے وہ کسی زمانے میں بہارِ سیستان، مہراور، نخلستان، عرب سے کسی صورت میں کم نہ تھا۔ جہاں آج علوم اسلامیہ و دینیہ کا کوئی معسرت عالم نظر نہیں آتا وہ کسی زمانے میں یگانہ روزگار علماء کا مرکز تھا۔

بلدہ ٹھٹہ کے متصل مغربی سمت ایک میل کی مسافت پر لب سڑک کو بہارِ مکی واقع ہے جس کے دامن میں علم و فضل اور دین و مذہب کا ایک عظیم کارواں آسودہ خواب ہے۔ اس خاک پاک کے درویشان باسفا اور مردان حق آگاہ نے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں شاندار خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ بویا نشین تھے، لیکن ان کے آستانہ جلال پر بڑے بڑے باجبروت شہنشاہ جھکتے نظر آتے تھے۔ انہوں نے مصائب برداشت کئے، تکالیف کا سامنا کیا، کٹری ریافتیں کیں اور



مجاہد سے کہے۔ وہ اپنی خانقاہوں میں چٹائیوں پر بیٹھے قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے وہ شریعت حقہ کے علمبردار تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو اُسوقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھا۔ وہ ہر اس چیز سے اجتناب کرتے جس کی مخالفت شریعت میں کی گئی تھی۔ ان کی زندگی شریعت و طریقت کا حقیقی امتزاج تھا۔

صوبہ سندھ کی علمی تاریخ جو کچھ کہتی تھی اور وہ بہت کچھ تھی۔ افسوس کہ اہالیانِ سندھ کی غفلت اور بے پردائی کی وجہ سے زادیہ عدم میں چلی گئی مگر جو کچھ کہ دستیاب و دریافت ہو سکتی ہے، وہ بھی کچھ کم عبرت خیز نہیں۔

آئیے آج کی محبت میں ان برگزیدہ شخصیتوں کی ایک اجمالی فہرست پر ایک نظر ڈالیں جن کی علمی عظمت کا لوہا آج عرب و عجم کا ہر اہل علم مانتا ہے۔

باصد ہزار دیدہ بگرد جہاں پہر

جو یائے آدمی رت دے آئی کجاست !

محقق اور محدث علماء میں سے مولانا ابوالحسن کبیر سندھ ہی ثم المدنی۔ مولانا محمد حیات سندھ ہی ثم المدنی۔ مولانا ابوالطیب سندھ ہی ثم المدنی، مولانا مخدوم محمد ہاشم سندھ ہی ٹھٹھوی المخاطب من الرسل الکریم بقاضی سندھ، صاحب کتاب الفتاویٰ "المسمیٰ بہ بیاض ہاشمی" مولانا مخدوم محمد معین ٹھٹھوی صاحب "درسات اللیب" مولانا ابوالحسن صغیر مولانا شیخ محمد مراد ٹھٹھوی۔ مولانا مخدوم محمد جعفر بوبکانی۔ مولانا مخدوم عبدالواحد سیوستانی۔ صاحب کتاب الفتویٰ المسمیٰ بر بیان واحدی، مولانا ابوالحسن الداہری صاحب "الینابیع الابدیہ" مولانا محمد عابد سندھ ہی ثم المدنی صاحب "المحصر الشارح" رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

مولانا ابوالحسن کبیر سندھ ہی ثم المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مدینہ کے بہت بڑے عالم علامہ شیخ صالح بن محمد العمری فرماتے ہیں کہ استاد شیخ ابوالحسن کبیر عبدالہادی سندھ ہی اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، عارف، زکی، سرانج منیر، عالم فاضل اور امام السنۃ تھے۔ نیز آپ نے صحاح ستہ پر حواشی لکھے ہیں۔ نیز مسند امام احمد میضادی و فتح القدیر و آیات بینات فی الاصول الاذکار وودی پر بھی حاشیے لکھے ہیں۔ ایک تفسیر لطیف بھی آپ کی تصانیف میں



سے ہے نیز تفسیر جلالین پر حاشیہ لکھا ہے۔

علامہ سید زین العابدین مفتی شافعیہ بالمَدِیْنَةُ الْمُنَوَّرَةِ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ محمد حیات سندھی کی ایک خود نوشتہ تحریر دیکھی ہے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن سندھی بڑے جلیل القدر استاد اور خود معانی، منطق و اصول اور تفسیر و حدیث میں ماہر اور موفق تھے۔ آپ فقیہ بھی اعلیٰ رتبہ کے تھے۔ آپ کا مولد و منشا بلا دسندھ میں ٹھہرے۔ آپ محقق علماء اور علوم دینیہ کے طلبہ کے لئے مرجع تھے۔ آپ گوشہ نشینی اختیار کرنے کی نیت سے عازم حرمین الشریفین ہوئے اور دس سال تک گوشہ نشین رہے۔ مگر بعد ازاں لوگوں کے اصرار پر حرم نبوی میں صحیح بستہ پر ایسے حاشیے لکھے کہ کسی نے بھی اس سے پہلے ایسے حاشیے نہیں لکھے تھے۔

آپ زاہد متورع۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سخت متبع اور طبیعت کے نہایت ہی متواضع تھے آپ کی وفات ۱۱۳۹ھ میں ۲۲ شوال کو واقع ہوئی۔ اور سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

حضرت شیخ محمد حیات سندھی ثم المدنی بھی آپ کے شاگرد تھے۔ شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن کبیر اعلیٰ درجہ کے فقیہ، محدث، استاد الوقت اور امام الاہتمام فی العلوم تھے۔ شیخ محمد حیات سندھی ثم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت شیخ صالح فلائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فاضل کامل عارف دامل اور متقی تھے۔ شیخ عابد کہتے ہیں کہ آپ عالم، عامل، زاہد متورع صوفی عامل بالحدیث اور جمود و تعصب سے بیزار حنفی تھے جیسے کہ ان کے استاد ابوالحسن کبیر آپ نے مندریٰ کی کتاب ترغیب و ترہیب اور اربعین نووی بد عمدہ شرح کے علاوہ اور بہت سے رسائل علمیہ پر رسائل عجیبہ لکھے ہیں۔ آپ نے شیخ ابوالحسن سندھی کبیر اور خاتم المحدثین شیخ عبداللہ بن سالم البصری سے علم کی تحصیل کی ہے اور آپ سے حرمین شریفین میں 'سندھ' ہند اور مشرق و مغرب کے ہزاروں علماء نے علم کی نعمت حاصل کی ہے۔ جس طرح کے آپ کے استاد ابوالحسن کبیر محدثین عرب و عجم، شام و روم اور ہند کے شیخ سلاسل ہیں۔ اسی طرح شیخ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا بھر کے اکثر محدثین اور مشائخ علماء کے شیخ سلاسل اور استاد ہیں۔

نواب سید صدیق الحسن خاں اپنی کتاب "اتحاف النبلاء المحققین" میں مولانا کے متعلق لکھتے

جولائی ۱۹۶۷ء



ہیں شیخ محمد حیات سندھی ثم مدنی از علماء ربانین وعلمائے محدثین بود۔ نام والدش ملا فلاویہ از قبیلہ رچاچڑ ساکن اطراف عادیپور از توابع بکھر مولد و منشا شیخ محمد حیات سندھی است در عنفوان شباب توفیق زیارت حرمین شریفین یافت در مدینہ توطن دناہل کرد۔ تمام عمر خدمت شریف صرف ساخت و تجر عظیم دین فن اشرف اندوخت، ہمیشہ ناشر علوم لطیفہ و عام اوقات شریفہ بود۔ خواص و عوام حرمین مکرمین و مسروروم و شام اعتقاد و غلاص داشتند از ذات ہمایوں، کسب برکات می نمودند۔ آپ نے ۱۱۶۳ھ ۲۶ صفر کو بروز چہار شنبہ رحلت فرمائی۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ شیخ محمد سعید صفر۔ شیخ عبدالرحمن۔ شیخ عبدالقادر کرک۔ سید عبدالقادر بن احمد بن عبدالقادر۔ سید غلام علی آزاد بلگرامی اور شیخ محمد فاخر الہ آبادی، جن میں سے ہر ایک فرید الہ آباد اور شیخ سلاسل ہے ان کے شاگردوں میں سے ہیں شیخ محمد فاخر الہ آبادی نے ایک قصیدہ ان کی مدح میں لکھا ہے۔ جس کا آخری شعر ہے۔

سر من خاکپائے ادا با دا

جان من در روضائے ادا با دا

مولانا ابوالخلیل سندھی بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ آپ عالم فاضل اور استاد الوقت فی العلوم تھے۔ شیخ محمد صفر کے بھی آپ استاد اور شیخ ہیں۔ آپ کے والد کا اسم شریف عبدالقادر تھا۔ آپ سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں متوطن ہوئے۔ آپ نے بہت سی حدیث کی کتابوں پر حاشیے لکھے ہیں۔ مثلاً جامع ترمذی جو مطبع نظامی کانپور میں طبع ہوا ہے۔ آپ رحمہ اللہ میں راہی دار البقا ہوئے۔

مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی سندھ کے فقہائے محققین اور علمائے ربانین کے سرکردہ اور ایک سے زیادہ ضخیم کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ بعض مشائخ سلاسل کے استاد اور شیخ ہیں۔ شیخ ابوالحسن صغیر مندھی جو زبردست محدث اور مجتہد الوقت مانے جاتے تھے۔ آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں۔ سلاطین وقت مثلاً نادر شاہ اور احمد شاہ ان کے ساتھ ارادتمندانہ پیش آتے تھے ۱۱۷۴ھ میں آپ واصل بحق ہوئے۔

مخدوم محمد معین سندھی ٹھٹھوی ادیب لیب، فاضل اجل، محدث اکمل، عامل بالحدیث اور



صوفی صافی تھے۔ آپ کے والد ماجد مخدوم محمد امین نواب فاضل خاں والی ٹھٹہ کے داماد تھے۔ فاضل خاں ان کے دادا مخدوم طالب اللہ کے مرید تھے۔ اس لئے مخدوم محمد امین دنیوی جاہ و جلال بھی رکھتے تھے۔ تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ مخدوم محمد معین صاحب صفات حمیدہ جامع جمیع فنون کمال اور علوم معقول و منقول میں تخریر عصر و علامہ دہر تھے۔ حکام وقت آپ کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ آپ ایک محقق عالم دین ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ہندی میں پیراگی اور پارسی میں تسلیم تخلص کرتے تھے۔ آپ کی تصنیفات میں سے "دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ الی الجیب" درباب عمل بالحدیث ایک عمدہ کتاب ہے، جو عراق و یمن میں بہت مقبول ہے۔ بعض علماء نے اس کتاب کی تعریف میں عربی زبان میں اتنے قصائد لکھے ہیں کہ اگر وہ یک جا جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم جلد ہو جائے۔

ان یگانہ روزگار علماء کے علاوہ ملامبارک - ابو الفیض فیضی مصنف تفسیر سواطع الالہام علامہ ابو الفضل علامہ سید ابوالبصیر اللکوی مصنف درایۃ النور شرح ہدایۃ النور - علامہ سید عبدالرشید ٹھٹوی مولف منتخبات اللغات تعرف لغات رشیدی فارسی - وغیرہم شاہیر سندھ میں سے گذرے ہیں جن کے علوم و معارف پر عرب اور عجم کے علمی حلقوں کو ہمیشہ ناز رہے گا۔

مذکورہ بالا حضرات جو اقلیم علم و فضل کے شہنشاہ تھے، ان میں اکثریت اسی ٹھٹہ کے خاک پاک کی پیداوار ہے۔ وہی ٹھٹہ جو کسی زمانہ میں نجد و حجاز کے علماء کا سہارا تھا، آج زوال و انحطاط کے آخری درجہ میں ہے، کوہار مکی کی ان خاموش فضاؤں میں جہاں ہماری عظمت رفتہ کی ایک تاریخ دفن ہے، وہاں اس دور کے آخری علم پرور اور علماء درست بزرگ جناب الحاج سید عبدالرحیم شاہ مرحوم کی دساتت سے امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمۃ جیسے اکابر بنفس نفیس آکر عقیدت اور محبت کے پھول پھٹا کر رکے گئے ہیں۔

آج سے کچھ عرصہ پیشتر اسی کوہار مکی پر جسے آجکل "ہاشم آباد" کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جناب سردار فضل محمود خان لغاری ایس پی ٹھٹہ - جناب الحاج محمد شفیع صاحب دفتر دار ٹھٹہ اور جناب خالفا صاحب حاجی صادق علی میمن کی تحریک اور مساعی سے ایک دینی دارالعلوم اور جامع مسجد



کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس کا سنگ بنیاد حیدر آباد ڈویژن کے کمشنر جناب ابو نصر صاحب نے رکھا۔ نیز شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے ایک دارالمطالعہ اور لائبریری بھی معرض وجود میں آ رہی ہے۔ یہ روح پرور خبریں ایسی ہیں کہ سہ

برایں مشردہ گرجاں فشانم رواست

ان حضرات کی مساعی سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ٹھٹھہ جو آج علمی اعتبار سے ایک اجر طے ہوئے دیار کے مانند ہے۔ جہاں کسی زمانہ میں علم و حکمت کی فرمانروائی تھی۔ جہاں سنیکڑوں دینی ادارے تھے، وہاں آج ایک بھی قابل ذکر ادبی اور دینی ادارہ نہیں، دارالعلوم جامع مسجد اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی جانب سے متوقع دارالمطالعہ ہمارے نیک دل افسران اور ارباب حکومت کی پاکیزہ تمناؤں کا مظہر ہے اور یہ عزائم بتلا رہے ہیں کہ یہ آگے چلکر کوہسار مکی کی علمی ترقی و تہذیبی بیداری کا نشان ثابت ہوگا۔ اور وہاں کی مقدس ادواح کی سعید آرزوں کا سہارا ہوگا۔

شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے

یہ چمن معمور ہوگا لغمہ توحید سے

سندھ کا یوں تو ہرقصبہ اور قریہ، بلکہ یوں کہئے کہ چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ تصوف اور عرفان، رشد اور ہدایت کا مرکز رہا ہے، لیکن خاص طور پر قدیم شہروں میں الور، دیبل، سیوستان، منصور، ٹھٹھہ بھکر وغیرہ اور جدید شہروں میں ردرہڑی، ریل، منگلوی، ہالا، لوارسی، ٹلٹی اور بوبک وغیرہ کو اس سلسلے میں ہمیشہ سے مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اور یہی شہر تھے جو عرفان و تصوف اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کے سرچشمے بنے رہے اور سندھ میں سماجی انقلاب لانے کا باعث ہوئے۔ اور یہیں کی خانقاہیں تھیں، جن کے نظام اصلاح و تربیت نے نہ صرف اخلاقی قدروں کو بلند کیا، بلکہ ایمان اور عمل کی قوتوں کو اجاگر کر کے خدا شناسی کی فضا قائم کی۔

(سید حامد الدین راشدی از تذکرہ صوفیائے سندھ)



## تنقید و تبصرہ

مصنف جناب سید محمد الحسنی  
 شیر مولانا سید محمد علی مونگیری بانی ندوة العلماء ناشر مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ (ہندستان)  
 اورنگ زیب عالمگیر کے انتقال (۱۶۵۷ء) پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دور ختم ہوتا ہے۔ یہ دوران کی کامل سیاسی بالائری کا تھا۔ اس کے بعد ان کے سیاسی زوال کا آغاز ہوتا ہے، جو بڑی سرعت سے پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اس سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں ایسی دینی، فکری، علمی اور اصلاحی و اجتماعی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، جن کے پیش نظر مسلمانوں کے بادشاہوں اور حکمران طبقوں سے ہٹ کر ان کے عوام کو بیدار کرنا اور انہیں نئی زندگی بخشنا تھا۔ ان تحریکوں کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب سے شروع ہوتا ہے اور ۱۸۵۷ء کی کامل شکست کے بعد پہلے یہ مدرسہ دیوبند، علی گڑھ کالج، ندوۃ العلماء حمایت اسلام لاہور اور اسلامیہ کالج پشاور وغیرہ کی شکل میں تعلیمی قالب اختیار کرتی ہیں اور آگے چل کر انہیں کے زیر اثر مسلمانان پاک و ہند کی سیاسی جدوجہد کی طرح پڑتی ہے اور ہم سیاسی لحاظ سے اس مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں اس وقت ہیں۔  
 ۱۹۰۷ء سے بعد کا یہ دور جسے اگر ہم ایک لحاظ سے تعمیری دور کا نام دیں، تو چنداں بے محل نہیں ہوگا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب یہ دور ہمارے ارباب علم اور اہل تحقیق کا موضوع بحث بن رہا ہے اور اس دور کی جملہ تحریکوں پر مفصل اور جامع کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سر سید اور مولانا محمد قاسم کے سوانح حیات پر کافی لکھا جا چکا ہے، جناب سید محمد الحسنی نے بانی ندوة العلماء مولانا سید محمد علی مونگیری کی سیرت مرتب فرما کر اس دور کی ایک اہم تحریک اور اس کے نامور داعی و بانی سے موجودہ نسلوں کو متعارف کرایا ہے۔ زیر نظر کتاب بڑی تحقیق، دلی شغف اور خلوص و محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس کی طباعت بھی بڑے اہتمام سے ہوئی ہے۔

مولانا سید محمد علی صاحب ۲۸ جولائی ۱۸۴۶ء کو کانپور میں پیدا ہوئے۔ وہیں کے ایک مدرسہ فیض عام میں تعلیم پائی اور آپ نے اس زمانے کے متداولہ علوم پڑھے۔ اس کے ساتھ ہی اسی عمر میں تصوف



سے بھی لگاؤ رہا۔ بعد میں اس زمانے کے مشہور بزرگ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی سلسلہ ولی اللہی کے نامور بزرگ "حاجی امداد اللہ صاحب" نے بھی مولانا کو چاروں سلسلوں کی اجازت عطا کی تھی۔ ایک تبیع، ایک چادر اور ایک چادر بطور خسرۃ کے بھیجی تھی۔

ایک طرف مولانا نے ان تمام علوم کی تحصیل کی، جو ایک مستند عالم کے لئے اس زمانے میں ضروری تھے، دوسری طرف آپ نے تصوف و معرفت کی بھی راہ طے کی غرض اس طرح وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک صاحب معرفت صوفی بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اس دور میں اور اپنی تعلیمی زندگی کی ابتدا ہی میں مولانا کا اجتماعی شعور کتنا بیدار تھا۔ اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ آپ نے اس زمانے میں "انجمن تہذیب" کے نام سے کانپور میں ایک انجمن بنائی، جس کا مقصد علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ میں صحیح اسلامی افکار کی اشاعت و ترقی جہانی اور ان کے درمیان باہمی اتحاد اور اخوت پیدا کرنا تھا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ بڑے جارحانہ انداز سے کی جا رہی تھی دوسرے حساس اور بیدار مغیر مسلمان علماء کی طرح مولانا مونگیری پر بھی اس کا شدید رد عمل ہوا۔ چنانچہ اس کے جواب میں انہوں نے رد عیسائیت کے سلسلے میں جدوجہد کی، وہاں ان میں مسلمان علماء کو آنے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے فکری و تنظیمی لحاظ سے تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا، جس نے بعد میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی شکل اختیار کی مصنف نے تحریک ندوۃ العلماء اور اس کا پس منظر بڑی خوبی اور نہایت وضاحت سے اس ماحول کا نقشہ کھینچا ہے۔ جس میں ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل پڑی۔ یہ کتاب کا سب سے زیادہ سبق آموز اور بصیرت افروز حصہ ہے، اس وقت عربی و دینی تعلیم کا پرانا نصاب کتنا جامد اور سرسودہ تھا، مصنف نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :- "اس نصاب درس اور طریقہ تعلیم کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی ایسا تعمیری اور انقلابی میدان نہ رہا جہاں ان صلاحیتوں اور طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا۔۔۔ نتیجہ یہ ہوا ان کی یہ صلاحیت ایک دوسرے کی تکفیر و تفسیق، فروعی اختلافات، جماعتی عصبیت اور علمی طبقہ داریت کی نذر ہو کر رہ گئی۔۔۔ ہندوستان کے مقتدر علماء اور نامور شخصیات پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔۔۔ پوری امت مقلدین اور غیر مقلدین میں تقسیم ہو گئی۔ اہل حدیث اور اہل فقہ کے دو الگ الگ گروہ بن گئے۔ اور ایک دوسرے سے اس طرح برسر پیکار ہوئے کہ گویا وہ دو مختلف مذاہب



کے پیرو ہیں۔ ساری طاقت آئین بالجہسہ، قرآن فاتحہ اور دفع یدین کے نقض یا اثبات پر مبنی کر دی گئی۔ فقہ کے جزئیات اور مختلف فہم مسائل پر جن پر اسلام کی بقا و ترقی کا انحصار نہ تھا ضخیم مناظرانہ کتابیں تیار ہونے لگیں۔ مناظر ہوئے، اور طنز و تعریف کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ معاملات صرف مناظروں تک محدود نہ رہے، بلکہ تقلید اور عدم تقلید پر مقدمہ بازیاں عدالتوں تک پہنچیں جن میں فیصلہ کرنے والے غیر مسلم ہوتے تھے۔ بقول مصنف کے: ”... یہی قوم دیکھتے دیکھتے باسٹھ بنیاد شدیدی کی زندہ تصویر بن گئی اور مختلف صفات اور صلاحیتوں کے افراد جو ایک لڑی میں پیوست تھے، باہم دست و گریباں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آئے۔“ اس کے علاوہ امت میں دو گروہ اور بھی تھے جو اس وقت ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے اور وہ تھے جدید اور قدیم گروہ۔ ایک ہرنی چیسز کو خیر و صواب سمجھتا تھا۔ اور دوسرے نزدیک قدامت بمنزلہ تقدس کے تھی۔

یہ تھا اسلامی ہندوستان کا وہ ماحول، جس میں مولانا سید محمد علی صاحب نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی آواز بلند کی۔ ۱۸۹۲ء میں مدرسہ فیض عام کا پتھر کے جلسہ دستار بندی پر علماء کی ایک مجلس شادرت نے علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کرنے کا فیصلہ کیا، دو سو سال کے جلسے میں ہندوستان کے ممتاز علماء شریک ہوئے، اور اس مجلس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اور اس کے ناظم مولانا سید محمد علی مقرر ہوئے۔

ندوۃ العلماء کی تنظیم میں ایک تو ہر مکتب خیال کے علماء منسلک تھے، دوسرے اس کے سالانہ جلسوں میں جہاں علماء شریک ہوتے، وہاں جدید تعلیم یافتہ حضرات بھی مدعو کئے جاتے، اور علماء کے ساتھ ساتھ وہ بھی حاضرین کو خطاب کرتے۔ مختلف مکاتیب کے علماء اور پھر علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے لئے اس طرح کا ایک مشترکہ پیمانہ فراہم کرنا اس زمانے میں ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا، اور یہ محض تحریک ندوۃ العلماء کی بدولت ممکن ہو سکا اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے پیش نظر عربی و دینی تعلیم کے نصاب اور طریقے کی اصلاح بھی تھی چنانچہ اس سلسلے میں یہ کوششیں بھی بردے کھلائی گئیں۔

ندوۃ العلماء کا مقصد کیا تھا؟ بالکل ابتدا ہی میں مولانا سید محمد علی صاحب نے اپنی تحریروں



اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ آپ نے غزنی دینی تعلیم کی فہرستوں کی اور اس سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی بد حالی اور کس پہرے کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں خود علماء میں جو مزاح باہمی اور جماعتی عصیت پائی جاتی تھی، اسے بڑی دلسوزی سے یوں بیان فرمایا تھا۔

”اب خیال کیجئے مقلدین وغیرہ مقلدین میں کیسی کیسی شرمناک لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان کا مال کا، آبرو کا کس طرح خواہاں ہوتا ہے۔ غلاف مذہب کے اجلاس میں مقدمات جلتے ہیں۔ ہمارے محترم علماء مجرموں کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث ان کے جوتوں کے پاس ان کے نیچے ڈھیر ہوتی ہیں۔ اور آئین اور رفع یدین کی تحقیق جناب چوبے گنیشام داس صاحب بہادر اور کرمول صاحب بہادر کے رد برد پیش ہوتی ہیں۔ اور اس کو دین خیال کیا جاتاہے“

اپریل ۱۸۹۷ء کو مدرسہ فیض عام کا پنور کی دستار بندی کے موقع پر ندوۃ العلماء کا پہلا اجلاس ہوا، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف شہروں میں سال بہ سال یہ جلسے ہوتے رہے، اور اس طرح بعض حلقوں کی مخالفت کے باوجود ندوۃ العلماء کا پیغام بر صغیر کے مرحلے میں پہنچا، آخر ۱۸۹۸ء میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ابتدائی درجہ قائم کر دیا گیا، جس نے آگے چل کر موجودہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی شکل اختیار کیا۔

جبکہ ندوۃ العلماء کی حیثیت ایک تحریک اور نظریے کی رہی، اس کے بانیوں اور شرکار میں کئی زیادہ اختلاف نہ ہوا، لیکن جیسے ہی اس تحریک نے ایک ٹھوس تعلیمی ادارے کو جنم دیا، علما کرام میں اختلافات شہوت ہو گئے۔ سب سے بڑا اختلاف تو لٹریچر تعلیم پر ہوا، اور یہ قدرتی تھا کیونکہ جہاں تک قدیم نظام درس اور جدید طریقہ تعلیم کا تعلق ہے ان دونوں کی راہیں اس وقت بھی بالکل واضح تھیں، اور آج بھی اسی طرح واضح ہیں، لیکن ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ کیا ہے؟ اور قدیم و جدید طریقہ تعلیم کو کس طرح باہم سمویا جائے؟ اس کا فیصلہ نہ اس وقت ہوا، اور نہ قسمتی سے آج ہو پارہا ہے۔ اگر قدیم کو ترجیح دی جاتی ہے تو جدید طبقہ بدک اٹھتے ہیں اور اگر جدید کو زیادہ اہم



سمجھا جاتا ہے، تو قدیم خیال والے بدظن ہو جاتے ہیں یہی وجہ اس وقت اس اختلاف کی ہوئی۔ اور اسی بنا پر جو بوند اور علی گڑھ، یعنی قدیم اور جدید تعلیمی تحریکوں کے بعد ندوۃ العلماء اور بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دعوت عام نہ ہو سکی۔ اور یہ دونوں تعلیمی ادارے اور ان کی راہِ وسط اس ان کی حدود تک سرٹ کر رہ گئی۔ مولانا شبلی جو بعد میں تحریک ندوۃ العلماء میں شریک ہوئے تھے، یہ اختلاف دراصل ان میں اور مولانا سید محمد علی اور ان کے رفقاء کے کار میں تھا۔ اس اختلاف کی اجمالی تصویر خود مصنف کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا (شبلی) کو اگر بابِ ندوہ سے جو بنیادی اختلاف تھا، اس میں اور وجوہ کے ساتھ نصابِ تعلیم اور انگریزی کا مسئلہ خاص طور پر شامل تھا۔ مولانا (شبلی) چاہتے تھے کہ قدیم نصاب میں جن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ سب کی سب قبول کر لی جائیں۔ قدیم تعلیمی ڈھانچہ یک قلم منسوخ کر دیا جائے، اور انگریزی کی باقاعدہ تعلیم کا پورا انتظام کیا جائے۔ لیکن مولانا محمد علیؒ اس عجلت کو نہ مفید سمجھتے تھے، نہ ممکن۔ وہ تبدیلی کی طور پر اور نرم روی کے ساتھ تبدیلیوں کے حامی تھے۔ ان کے ساتھ اور دوسرے مددگارین اور عہدہ داران بھی اس عجلت اور انتہا پسندی کے حق میں نہ تھے۔

اس اختلاف کی بعض تفصیلات دینے کے بعد مصنف لکھتے ہیں :-

”پالیسی کا یہ اختلاف اندازہ فکر اور ذہن و مزاج کے اختلاف سے مل کر رفتہ رفتہ شدت اختیار کر گیا۔ اور یہ خلیجِ آہستہ آہستہ وسیع ہوتی گئی۔“

اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ ندوۃ العلماء کی تحریک ایک عام تحریک نہ بن سکی، اور اس کا قائم کردہ دارالعلوم ایک محدود سا تعلیمی ادارہ بن کر رہ گیا۔ ۱۹۰۴ء میں مولانا سید محمد علی صاحب اس کی نظارت سے علحدہ

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب زیر نظر کتاب کے مقدمے میں فرماتے ہیں :-

”یہ کتاب نہ صرف ایک عظیم دیرگزیدہ شخصیت کی سوانح ہے، بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی ہے ایک معاشرے کی تصویر بھی ہے۔ اور ایک پورے دور کی عکاسی بھی۔ ماضی کی سرگزشت بھی ہے اور مستقبل کا وہ خواب بھی، جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندہ نے دیکھا تھا اور جس کی تعبیر پورے طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔۔۔۔۔“



ہو کر مونگیر (بہار) تشریف لے گئے، اور وہاں ان کی سرگرمیاں تمام تر "قادر بائیت کے مقابلے" اور سلوک و ارشاد اور اصلاح عام تک مرتکز ہو گئیں یہاں تک کہ ۱۳ ستمبر ۱۹۲۷ء کو یہ آفتاب رشد و ہدایت غائب ہو گیا مولانا سید محمد علی صاحب داقی ایک جامع شخصیت تھے علم دین، تصوف و معرفت، قدیم پر عبور، جدید رجحانات کا احساس، اجتماعی شعور، دوسروں سے مل جل کر کام کرنا، رواداری اور دوست قلمی، یہ سب خوبیاں آپ کی ذات میں جمع تھیں، انہوں نے تحریک ندوۃ العلماء کو اپنی خطوط پر چلانے کی کوشش کی لیکن جس زمانے اور جس وقت میں یہ تحریک چلی وہ ان مقاصد کے لئے زیادہ سازگار نہ تھی چنانچہ مرحوم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی پوری طرح تعبیر نہ ہو سکی۔

اور یہ صرف اسلامی ہند میں ہی نہیں ہوا، اسی زمانے کے لگ بھگ دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی قدیم و جدید کو سمو کر ایک راہ وسط نکالنے کی جو کوشش ہوئی وہ بار آور نہ ہو سکیں مثال کے طور پر ترکی میں "تنظیہات" کی تحریک ناکام ہوئی۔ اور اس کی جگہ "اتحاد و ترقی" اندک مالیت نے لے لی۔ اسی طرح مصر میں شیخ محمد عبده اور دارالعلوم کی قدیم و جدید کو ہم رشتہ کرنے کی تحریک موثر ثابت نہ ہوئی، اور اب وہاں "نا صریحیت" کا غلبہ ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ مولانا سید محمد علی صاحب ادران جیسے ذہن و قلب رکھنے والے بزرگوں نے ایک زمانے میں اسلامی معاشرے کے مستقبل کے بارے میں جو خواب دیکھے تھے، اور جن کی اس وقت تعبیر نہیں ہو سکی کیا اب یا آئندہ ان کی تعبیر کا کوئی امکان ہے، ہمارے خیال میں اگر ان تعبیر کرنے والوں کے سامنے اسلام کا بھی یہی تصور ہے جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۷۷ پر درج ہے، تو ان خوابوں کی تعبیر ہونا بڑا ہی مشکل نظر آتا ہے۔

"اسلام کا مقصد اور تشریح انسان کی ہدایت ہے، نہ کہ اس کی مادی ترقی" آج اس زمانے میں انسان کی ہدایت "کو اس کی مادی ترقی سے بے تعلق بنانے کو سوائے اس کے محققان سے آنکیں بند کرنا اور فرار بیت کہا جائے، اور کیا کہا جاسکتا ہے، اور یہ قسمتی سے آج راہ وسط کی اکثر تحریکوں کا دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت یہی حشر ہو رہا ہے۔

جہاں تک اس کتاب کے تئیں مولانا سید محمد علی مونگیریؒ ہونے کا تعلق ہے، مصنف کی یہ کوشش بڑی کامیاب ہے، اور ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ اکثر جگہ تجزیے اور تنقید سے بھی کام لیا ہے، جس نے اس کتاب کی افادیت کو بہت بڑھا دیا ہے



امید ہے علمی حلقوں میں یہ کتاب پسند کی جائے گی۔

کتاب مجلد ہے۔ اس کے بڑے سائز کے ۲۴ صفحے ہیں۔ کاغذ اعلیٰ قسم کا، طباعت و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور قیمت صرف ۶ روپے ہے۔

استدراک۔ کتاب کے ۲۶ کے حاشیے میں شاہ اسحاق دہلوی کو سہواً شاہ عبدالعزیز کے نواسے کے بجائے پوتا لکھ دیا گیا ہے۔ (۱۔ س)

## صراطِ مستقیم

مولانا قاضی عبدالسلام خلیب جامع مسجد نوشہرہ صدر ضلع پشاور نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ ”ذاتِ هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبلَ فتفرق بكم عن سبیلہ“ کی روشنی میں یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے اس میں موصوف نے پروفیز صاحب اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی دعوت پر شریعت مقدسہ کی روش سے غور کیا ہے۔

زیر نظر رسالے میں پروفیز صاحب کا ذکر بس منہا سا ہے، دراصل سارا رسالہ مولانا مودودی صاحب کے ان خیالات اور اجتہادات کے متعلق ہے، جن سے ہمارے علماء کی غالب اکثریت کو آپ سے اختلاف ہے۔ صراطِ مستقیم میں وہ تمام مسائل یک جا آگئے ہیں، جن میں مولانا مودودی صاحب نے جہور علماء سے ایک الگ موقف اختیار کیا ہے، رسالے کے مرتب کے نزدیک مولانا موصوف نے اس قسم کے اجتہادات کمر کے گویا شریعت اسلامیہ کو مسخ کیا ہے۔

رسالہ غیر مجلد ہے، ضخامت ۱۳۰ صفحات، قیمت دو روپے  
شائقین حضرات خود مرتب رسالے سے اسے طلب کر سکتے ہیں۔

## تحریف الاذان

از جناب محمد ابوالخیر اسدی۔ اس مختصر سے رسالے میں اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس پر بحث کی گئی ہے مولف نے بتایا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنے کا آغاز ۷۹۱ھ میں قاہرہ میں ہوا، اور اس کے بعد اس کا رواج عام ہو گیا۔ موصوف نے بعض کتب فقہ کے حوالے سے اسے بدعت قرار



دیا ہے۔ یہ رسالہ مجلس نشر السنۃ مخدوم رشید (ملتان) نے شائع کیا ہے۔ قیمت ۵۰ پیسے اس مجلس نے اس قسم کے اور بھی متعدد رسالے شائع کئے ہیں۔

شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب کا یہ مختصر سا رسالہ انجمن اشاعت السنۃ - ۸۴۸ جناح کالونی، لائلپور نے شائع کیا ہے۔ اس رسالے میں حجیت حدیث پر بحث کی گئی ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ تعلیمات اسلامی میں حدیث کی حیثیت ایسے جز کی ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اس ۳۲ صفحے کے ٹریکٹ میں مولانا مفتی عزیز الرحمن مرحوم کا ایک مضمون جو الطاف ربانیہ حضرت شاہ عبدالغنی دہلوی ہاجر اودان کے ایک مرید مولانا شاہ محمد رفیع الدین دیوبندی پر ہے شائع کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغنی حضرت مجدد الف ثانی کے خاندان میں سے تھے شاہ اسحاق سے آپ نے حدیث پڑھی۔ شاہ غلام علی کے خلفاء سے سلوک باطنی کی تکمیل کی۔ پھر مسند آبائی پر فائز ہوئے۔ ۸۵۷ھ کے ہنگامے سے قبل ہندوستان سے ہجرت فرما کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہیں انتقال ہوا۔

شاہ عبدالغنی صاحب کو اپنے شاگردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا نانوتوی کے ساتھ ہے۔ اور مریدین میں مورد عنایت خاصہ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دیوبندی (جن کا ذکر اس رسالے میں ہے) مہتمم مدرسہ عالیہ اسلامیہ تھے۔ آخر میں شاہ عبدالغنی کے کئی مکتوبات درج رسالہ ہیں۔ اس سلسلے کے ناشر مولوی عبداللہ میاں عربک ٹیچر سندھ مدرسہ الاسلام کراچی ہیں۔ ہدیہ ۳۷ پیسے۔

مرتبہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ (مرحوم و مغفور) مجلس اصلاح و تبلیغ، گٹھی بازار لاہور نے حضرت مولانا احمد علیؒ کا مضمون بعنوان "اصلی حنفیت" ٹریکٹ کی شکل میں شائع کیا ہے، جسے ۷۷ پیسے کے ٹکٹ بھجکر مجلس مذکور سے مفت طلب کیا جاسکتا ہے۔ حضرت مولانا مرحوم نے اپنے اس مضمون میں حنفی بھائیوں سے آپس کی ناچاقی دور کرنے کی درد مندانہ اپیل کی ہے اور بتایا ہے کہ حضرت امام الائمہ مولانا و مقتدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح متبع کون ہے، اور حنفیت صحیحہ کا علم بردار کون ہے؟



# افکار ضاراء

۱۳۵۷ھ میں جب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مکہ معظمہ سے ۲۱ سال کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور ان کے اعزاز میں طلباء اور تمام شیوخِ اُستادہ کرام کا ایک اجتماع ہوا تو فقیر نے باجائز صدر حضرت مولانا سندھی کے حضور میں فارسی کے مندرجہ ذیل اشعار پیش کرتے ہوئے کہا:

مرحبا بیک ظفر طائرِ فرخندہ خیر  
مرحبا ببلبلِ میمون بہا یون پیکر  
مرحبا قاصدِ خوش لہجہ نوا بیتِ خوشتر  
بہ نثار تو دو صد جانِ حزیں ہم کمتر

بوسے مشکین کے زیرِ قبائے داری  
ز دوشِ سرما کہ بشارت ز کبائے آری

بطورِ ناز و خسر ام تو ادا ہا دارد  
شہبِ سرماندہ ات گردِ سفر ہا دارد  
لجہ و دیدہ و منقارِ نوا ہا دارد  
لبِ میگونِ بستمِ مژدہ دلہا دارد

بہ گمانم کہ ز کنعانِ خیرے یافتہ  
یوسفِ گم شدہ ام را اثرے یافتہ  
گفت اللہ غنی منیعِ عرفانِ عشق است  
ملکِ مہرِ خفی بہر گدایانِ عشق است  
پیرِ حق نادرہ نما ام وصالِ آن عشق است  
اخترِ غیرِ ہر شامِ غریبانِ عشق است

مژدہ آن جانِ ز تن رفتہ بہ تن باز آمد  
یعنی آن یوسفِ ہندی بہ وطن باز آمد  
دورِ غم ختم شد و عہدِ طرب زاد آمد  
شادی آورد گلی و بادِ صبا شاد آمد  
موسمِ عاشقی و کارِ بہ بنیاد آمد  
رہبِ قافلہ با حسنِ خدا داد آمد

بارک اللہ بیدو بندِ قسہ ان السعدین  
کو کب سعد عبید آمدہ با سعد حسین



حاملِ سِرِّ لدن عارفِ عِلْمِ اذلی غازی عظیم و دادارِ کمالِ عملی  
 مرشد و ہادیِ راہِ حق آن لم یزلی وارثِ عِلْمِ علی، جہدِ حسین ابنِ علی  
 فیضِ صحبت ز در کعبہ حق یافتہ است

ساقیِ زمزم و اندِ حجرِ سبق یافتہ است  
 کشتیِ امتِ مرحومِ گرفتارِ بلاست افقِ ہند ہمہ معرکہ کرب و بلاست  
 قرنِ شیطان بہ مشرقِ علمِ خود افراشت نامِ حق زیر شدہ غلبہٴ باطل برپاست  
 ہمتِ اے شہہ عالی ہم بحرِ آشام  
 الغیاث اے بہ تو وابستہ غریبے ناکام

قاضیِ غمزدہ یکبار دعامے خواہد التفاتِ کریمے دفعِ بلا مے خواہد  
 دورِ غم ختم شود ہچوادا مے خواہد یک نظرِ سوسے منبے سرِ پامے خواہد  
 صاحبِ دولتی شاہِ اسحابِ امّلی  
 منبعِ علمی و استادِ کتابِ عملی

قاضیِ عبد السلام عقی عنہ

خطیبِ جامع مسجدِ نوشہرہ صدد۔ ضلعِ پشاور

السلام علیکم۔ مجھے آپ کی اکاڈمی کے متعلق معلوم ہوا تھا۔ لیکن اس کا صحیح پتہ نہ تھا۔ اب ایک صاحب  
 سے معلوم ہوا ہے، تو یہ خط لکھ رہا ہوں۔

میں بھی مولانا عبید اللہ صاحب کاشاگرد ہوں۔ اور مولوی احمد علی صاحب (مرحوم و مغفور) ادریں ایک ہی  
 جماعت میں تھے، جب نظارۃ المعارف (دہلی) کا مولانا نے افتتاح کیا ہے۔ میری عمر زیادہ ہونے کے  
 سبب سے مجھے آنکھوں سے دگڑ سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آیا۔  
 حکیم فضل الرحمن

معیاری دواخانہ، جیل روڈ، حیدرآباد



# ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلبلد منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

# لمعات

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت ابھار کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

# سطعات

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طاقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطعات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے



# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت  
اشاعت کا انتظام کرنا۔

۲۔ امی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر  
میں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے  
کی بیڑی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۳۔ نئی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہ اہل قلم سے  
کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۴۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۵۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۶۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو سہ مصلحوں کی کتابیں شائع کرنا





شاہ ولی اللہ اکبرؒ کا علمی محبہ

الحمد لله  
ماہنامہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرؒ ۰ صدحید آباد



مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



# الحبيب

حیدر آباد

جلد ۲	ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ مطابق اگست ۱۹۶۵ء	نمبر ۳
-------	--	--------

## فہرست مضامین

مذہبات .. .. .	مدیر .. .. .
مولانا مملوک علی نانوتوی .. .. .	پروفیسر محمد ایوب تادری .. ۱۶۵
سید جمال الدین افغانی .. .. .	ضیاء .. .. . ۱۷۹
حضرت سید احمد شہید کا فقہی مسلک .. .. .	مولانا عبدالحلیم چشتی .. ۱۹۲
حضرت سید ابوسعید حسنی رائے پوری کے روابط، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے حشاندان سے، (مراسلات کی روشنی میں) شاہ ولی اللہ کا تصور اخلاقیات (فکار و آراء .. .. .)	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی ۲۰۷
	طفیل احمد تشریشی ۲۶۶
	۲۳۳



# شذرات

برصغیر پاک و ہند میں برطانوی حکومت کی عمل داری سے پہلے، اُس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق مسلمانوں کی تعلیم کا اچھا خاصہ انتظام تھا۔ کم و بیش ہر مسجد میں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے مدارس ہوتے، جن میں مختلف علوم و فنون پڑھائے جاتے۔ ان مدارس کی مالی کفالت عوام طور پر اوقات، معافیات اور رؤسار و اُمراء کے عطیات سے ہوتی تھی۔ علاوہ ازیں اہل علم کے بعض مشہور خاندان تھے، جن کے اپنے خصوصی مدرسے تھے، اور ان میں اُس خاندان کے اُنسرا و نسل ابعداً طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ جیسے مشال کے طور پر دہلی میں شاہ ولی اللہ صاحب کے والد نیر گواری شاہ عبدالرحیم کا مدرسہ تھا۔ جس میں سب سے پہلے شاہ عبدالرحیم صاحب پڑھاتے رہے، پھر ان کی مسند تدریس پر شاہ ولی اللہ صاحب بیٹھے، اُن کے بعد ان کی جگہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لی۔ اُن کا انتقال ہوا، تو اُن کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب مدرسہ رحیمیہ کے سربراہ بنے اور یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہا، جب تک کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں دہلی کا پورا نقشہ ہی نہیں بدل گیا۔ اُس زمانے میں آج کی طرح دینی اور دنیوی تعلیم کے مدارس الگ الگ نہیں ہوتے تھے ایک ہی نظام تعلیم ان دونوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔

برطانیوی عمل داری کی پہلی زد مسلمان رؤسار و اُمراء پر پڑی۔ ان میں سے اکثر اپنی املاک سے محروم کر دیتے گئے۔ چنانچہ اسلامی درس گاہوں کی یہ آمدنی اس طرح بند ہوئی۔ اس کے بعد مدارس کے لئے جو اوقات اور معافیات تھیں، وہ تمام ضبط کر لی گئیں۔ اور ان کا رہا یہاں یہ ہمارا بھی ختم ہو گیا۔ انگریزوں نے صریحاً اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلامی درس گاہوں کا وجود اُن کی نظروں میں کھٹکنے لگا۔ ان میں اُنھیں بغاوت کی بو آتی تھی۔



غرض مسلمانوں کی درس گاہیں ایک ایک کمر کے بند ہو رہی تھیں، ردسار اور دولت مندر طبقے افلاس کا شکار ہو رہے تھے، غریب مسلمانوں کا حال تو اور بھی بدتر تھا، ان حالات میں مسلمان بچے کہاں تعلیم حاصل کرتے۔ انگریزی حکومت کی طرف سے جو نئے مدرسے کھولے جا رہے تھے، ان کی تعداد بڑھنے نام تھی۔ اور پھر ان میں دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا۔

ہمارے علمائے کرام کا اُمتِ اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے، انھوں نے ۱۸۵۷ء کے بعد انتہائی ناسازگار حالات میں مسلمانوں اور خاص طور پر ان کے غریب طبقوں کی عمومی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بار اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اجنبی حکومت کی مخالفت اور اہل ثروت طبقے کی اعانت سے محرومی کے باوجود برصغیر کے طول و عرض میں چھوٹے اور بڑے مدارس دینی کا ایک جال بچھلایا جن کی وجہ سے غریب سے غریب مسلمان طالب علم کے لئے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ عمومی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ اور تصور کیجئے کہ اگر ہمارے علمائے کرام عمومی و دینی تعلیم کے میدان میں یہ قدم نہ اٹھاتے، تو آج ہمارے ہاں نسبتِ خواندگی کیا ہوتی!

ہمارے علمائے کرام کا یہ اتنا شاذ و نادر کارنامہ ہے کہ تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گی۔

برطانوی عمل داری تو کبھی کی ختم ہو گئی، اب پاکستان میں ہماری خود اپنی قومی و اسلامی حکومت ہے۔ اب یہ حکومت تعلیم کو عام کرنے میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ کوئی سال نہیں جاتا کہ یہ کثیر تعداد میں نئے مدارس نہ قائم کرتی ہو۔ اس کے علاوہ عمومی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تمام یونیورسٹیوں میں اسلامی علوم کی اعلیٰ تعلیم کے لئے خاص شعبے بھی قائم ہو گئے ہیں، مختصراً۔ وہ حالات، جن کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ دینی مدارس کا قیام اور انہیں حکومت کی ہر طرح کی مداخلت، نگرانی اور سرپرستی سے آزاد رکھنا ناگزیر تھا، وہ کلیتہً بدل گئے ہیں۔ اب اس پر اصرار کہ ان مدارس پر خود دینی قومی و اسلامی حکومت کی بھی کسی طرح کی نگرانی نہ ہو، صحیح نہیں ہے، اس سے ملک و قوم کو جو نقصان ہوگا، وہ تو ہے ہی، لیکن خود یہ ان مدارس کے لئے بھی اچھا نہیں ہوگا، اور آگے چل کر ان کی افادیت بالکل



ختم ہو جائے گی۔

ہمارے علمائے کرام کو اس مسئلے پر ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔

آج (۱۰ جولائی) ایک بڑی بین الاقوامی سیاسی قوت ہے، اور اسے ان مسلمان حکومتوں کے علاوہ جو سیکولرزم اور سوشلزم کی طرف زیادہ مائل ہیں، وہ غریب مسلم حکومتیں بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں جن کا دور سے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے دنوں ماہ ذی الحجہ میں مکہ معظمہ میں ابطہ عالم اسلام کے زیر اہتمام ایک موثر اسلامی منعقد ہوئی تھی، اُس میں بڑی کوششوں کے بعد ہندوستان اور ایسی دنیا کی حکومتوں نے اپنے ہاں کے مسلمانوں کے وفودوں کے لئے شرکت کی اجازت حاصل کی تھی، اس سے پہلے انڈونیشیا میں ایشیائی اور افریقی مسلمانوں کا اجتماع ہوا، اُس میں عوامی جمہوریہ چین کے مسلمان نمائندے بھی شریک ہوئے تھے۔ متحدہ عرب جمہوریہ تقریباً ہسٹل قاہرہ میں ایک اسلامی اجتماع منعقد کرنا ہے، جس میں تمام مسلمان ملکوں کے اہل علم کو مدعو کیا جاتا ہے۔

پاکستان کا ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے ان بین الاقوامی اجتماعات میں ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے اجتماعات برابر ہوتے رہیں گے اور پاکستان کو ان میں زیادہ سے زیادہ موثر اور فعال نمائندگی کرنا ہوگی۔

ہمارے علمائے کرام کو اپنے محدود فقہی و نظری دوائر سے اب باہر نکلنا چاہیے۔ انگریز کے دور حکومت میں انہیں اسلام کا دفاع کرنا تھا، اور دفاع کے لئے ایک خاص طرح کے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ ایک آزاد، ترقی پذیر اور وسعت خواہ اسلامی ملک کے دینی رہ نما ہیں، ان کے سامنے اس ملک کے اندر اور اس کے باہر بین الاقوامی اجتماعات میں اپنی بات کہنے کے وسیع مواقع ہیں، انہیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نمائندگی جتنی اچھی ہمارے علمائے کرام کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا!



# مولانا مملوک علی نانوتوی

پروفیسر محمد الیوب قادری

استاذ العلماء مولانا مملوک علی بن شیخ احمد علی نانوتہ ضلع سہارن پور میں تقریباً ۱۷۸۶ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن نانوتہ میں حاصل کی اس کے بعد تحصیل علم کی غرض سے دہلی پہنچے اس زمانے میں دہلی علوم مشرقی کا خاص مرکز تھا شاہ ولی اللہ دہلوی کے نامور صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالمتاد اور شاہ رفیع الدین علم کی شمع روشن کئے ہوئے تھے۔ مولانا مملوک علی نے تبرکاً حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں ہدایتہ الخو کے کچھ اسباق پڑھے پھر شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین کے تلمیذ خاص مولانا رشید الدین خاں کی خدمت میں جملہ علوم متداولہ کی تحصیل کی اور اپنے ہم عصر علماء میں مشہور و معروف ہوئے خیال

۱۔ مولانا مملوک علی کے تلمیذ مولوی کریم الدین پانی پتی (ف ۱۷۹۹ء) نے ۱۷۹۹ء میں مولانا مملوک علی کی عمر کا اندازہ تقریباً ساٹھ سال لگایا ہے (تذکرہ طبقات الشعراء ہند ۲۶۴ ص ۲۷۲ مطبع العلوم مدرسہ دہلی ۱۷۹۹ء) اسی تلمیذ کو مولانا مناظر احسن گیلانی نے قبول کیا ہے (سوانح قاسمی جلد اول ۱۰۱ ص ۱۰۱)

۲۔ تعجب ہے کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے سید احمد شہید (ش ۱۲۴۷ھ) اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی (ف ۱۲۹۹ھ) کے فیوض و برکات کا یہ نتیجہ قرار دیا ہے کہ جب ان بزرگوں نے نانوتہ وغیرہ بستیوں میں دورے کئے تو وہاں خاطر خواہ اثر ہوا اور مولانا مملوک علی وغیرہ دہلی تحصیل علم کی غرض سے گئے (سوانح قاسمی جلد اول ۸۱۲-۹۱ ص ۹۱) حالانکہ سید احمد شہید کی پیدائش ۱۲۱۷ھ اور حاجی امداد اللہ کی پیدائش ۱۲۲۲ھ کی ہے جب احمد شہید نے ان علاقوں میں دورہ کیا تو مولانا مملوک علی دہلی میں مدرسہ پر متمکن تھے اور جب حضرت حاجی امداد اللہ نے رشد ہدایت کی شمع روشن کی ہوگی تو مولانا مملوک علی جوانی کی منزلیں طے کر چکے ہونگے۔



یہ ہے کہ تحصیل علم کے بعد مولانا مملوک علی نے دہلی ہی میں درس تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا ہوگا اور جب ۱۸۲۵ء میں دہلی کا مشہور مرکز علم مدرسہ غازی الدین "دہلی کالج" میں تبدیل ہو گیا۔ تو مولانا رشید الدین سوریہ ماہوار مشاہیرہ پر عربی کے صدر مدرس مقرر ہوئے اور مولانا مملوک علی کا نائب مدرس کی حیثیت سے پچاس روپے ماہوار پر تقرر ہوا۔ مولانا مملوک علی کے تقرر کی تاریخ یکم جون ۱۸۲۵ء ہے۔  
 نواب صدیق حسن خاں (ف ۱۳۰۴ھ) لکھتے ہیں کہ

"از اعیان دہلی بودند تلمذ ایشان  
 در علوم درسیہ بامولوی رشید الدین خاں  
 است و از طرف فرنگیاں تدریس درجہ  
 اول مدرسہ دہلی بایشان تعلق داشت۔"

وہ دہلی کے اکابر میں سے تھے اور علوم درسیہ  
 میں مولوی رشید الدین خاں کے شاگرد تھے مدرسہ  
 دہلی میں انگریزوں کی طرف سے حجاز اول (عربی)  
 کو پڑھانے کے لئے مقرر تھے۔

۱۔ مدرسہ غازی الدین فیروز جنگ المتوفی ۱۲۷۰ھ (والد نظام الملک آصف جاہ اول) نے اجمیری دروازے کے پاس قائم کیا تھا مدرسہ کی عمارت کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کرائی تھی پاس ہی مقبرہ بنوایا جہاں خود دفن ہوئے۔ اس مدرسہ کا دوسرا دور ۱۶۹۲ء میں شروع ہوا۔ اور ۱۸۲۵ء میں یہ مدرسہ دہلی کالج میں تبدیل ہو گیا۔ مولوی عبدالحق صاحب نے "مرحوم دہلی کالج" (۲۴) میں مدرسہ غازی الدین کا بانی فیروز جنگ ثانی خلف نظام الملک آصف جاہ لکھ ہے جو صحیح نہیں ہے؛ ۱۸۲۹ء میں دہلی کالج کی مالی حالت بہت درست ہو گئی کیونکہ اعتماد الدولہ فضل علی خان وزیر شاہ اودھ نے ایک لاکھ ستر ہزار کی رقم اس درس گاہ کے لئے وقف کی اور ان کے داماد نواب حامد علی خاں نگرہاں اور متولی مقرر ہوئے۔ ملاحظہ ہو۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں ۳۳۴ و مرحوم دہلی کالج از مولوی عبدالحق۔

۲۔ پورٹ جنرل کمیٹی آف پبلک انٹرکشن ۱۸۳۲-۳ء دہلی کالج سے متعلق رپورٹوں کے اصل اقتباسات ہمیں جناب رضیہ بشیر صاحبہ کے ذریعہ سے ملے جس کے لئے ہم ان کے شکریہ گزار ہیں وہ دہلی پر پنی ایچ ڈی کے لئے تحقیقی مقالہ لکھ رہی ہیں۔

۳۔ تاریخ قنوج (قلمی) از نواب صدیق حسن خاں ۱۰۰۴ (مرتبہ ۱۲۷۸ھ) (مخزنہ مسلم یونیورسٹی لاہور میری، حبیب گنج پبلیکیشن)



مولانا عبید اللہ سندھی (ف ۱۹۴۷ء) لکھتے ہیں کہ

”أخذ عن الشيخ رشيد الدين  
تقدم في العربية والفقه وفنون  
التحصيل على علماء عصره ونصب  
مدرساً في دہلی کالج بعد شیخہ  
مولانا رشید الدین“  
انہوں نے شیخ رشید الدین سے علوم حاصل کئے  
اور اپنے ہم عصر علماء میں عربی، فقہ  
اور فنون تحصیل میں سبقت لے گئے،  
اپنے استاد مولانا رشید الدین کے بعد  
دہلی کالج میں مدرس مقرر ہوئے۔

مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ بیان درست نہیں کہ وہ اپنے شیخ مولانا رشید الدین کے بعد  
دہلی کالج میں مدرس مقرر ہوئے بلکہ مولانا مملوک علی اور ایک دوسرے استاد مولوی سید محمد مولانا  
رشید الدین کے ساتھ ہی نائب مدرسین کی حیثیت سے دہلی کالج میں ملازم ہوئے تھے۔

اس کے بعد شعبہ عربی میں دو اور مدرس مقرر ہوئے مولوی سدید الدین بن مولوی رشید الدین  
کا ۳۰ اکتوبر ۱۸۳۰ء کو اور مولوی سبحان بخش شکار پوری کا ۵ اکتوبر ۱۸۳۲ء کو اس شعبہ میں تقریر ہوئی۔  
مسٹر ٹامس ڈنمیر دہلی کالج نے ۸ نومبر ۱۸۳۱ء کو ایک رپورٹ میں مولوی مملوک علی کے  
اضافہ تنخواہ کی سفارش کی کہ ان کو اسی روپے ماہوار تنخواہ ملنی چاہیے۔ بالآخر مولانا کو ساڑھے دو روپے  
تنخواہ ملنے لگی اس دوران میں نواب حامد علی خان نے مولوی جعفر علی کو سو روپے ماہوار پر کالج میں  
ملازم رکھ لیا۔ اور کوشش یہ کی کہ ان کو صدر مدرس مقرر کر دیا جائے۔ مولانا مملوک علی پندرہ سولہ سال

۱۔ شاہ دلی اللہ داران کی سیاسی تحریک از عبید اللہ سندھی ۱۸۱۲ (کتاب خانہ پنجاب لاہور ۱۹۴۲ء)

۲۔ رپورٹ جنرل کمیٹی آف پبلک انشکشن ۱۸۳۲-۳۳ء

۳۔ رپورٹ جنرل کمیٹی مورخہ ۸ نومبر ۱۸۳۱ء

۴۔ مولوی جعفر علی بن افضل علی قصبہ جارجہ ضلع بلند شہر یو پی میں ۲ صفر ۱۲۴۰ھ کو پیدا ہوئے لکھنؤ اور دہلی میں  
تفصیل علم کی فن قرأت کو خاص طور سے حاصل کیا وہ دہلی میں اہل شیعہ حضرات کی ایک جماعت کے مقتدا تھے اور مولوی محمد باقر  
دہلوی (مقتول ۱۸۵۹ء) کے حریف سمجھے جاتے تھے ان دونوں حضرات کی جماعتیں جعفری اہل باقری کے نام سے مشہور تھیں ۸ صفر  
۱۳۱۳ء میں فوت ہوئے اور جارجہ میں دفن ہوئے (ملاحظہ ہو غالب قاری جعفری علی از صغیر اصغر جارجہ ماہ نو کراچی ۱۹۹۵ء)



سے کالج میں ملازم تھے ان کی حق تلفی ہوتی تھی کالج کے ارباب حق و عقد نے مفتی عبدالدین آزاد سے اس مسئلہ میں رائے طلب کی انھوں نے مولانا مملوک علی کے علم و فضل کو سراہا اور ان کی سفارش کی مگر انتظامیہ نے نواب حامد علی خاں کے مقرر کردہ مولوی جعفر علی کو علیحدہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور معاملہ کچھ دنوں کے لئے ملتوی کر دیا بالآخر ۸ نومبر ۱۸۴۱ء کو مولانا مملوک علی صدر مدرس قرار پائے اور سو روپے ماہواران کا مشاہرہ مقرر ہوا۔ مشرٹامن نے مولانا مملوک علی کے لئے لکھا ہے

وہ عربی کے بہت بڑے فاضل  
HE IS VERY GOOD ARABIC SCHOLAR AND VERY MUCH  
RESPECTED IN THE CITY.  
ہیں۔ اور شہر (دہلی) میں ان کا بہت احترام ہے۔

مولانا جعفر علی ۱۸۴۳ء میں دہلی کالج سے علیحدہ ہو گئے۔

مولانا مملوک علی کوچہ چیلان دہلی میں رہتے تھے انھوں نے اپنا ذاتی مکان بنالیا تھا۔  
۱۲۵۸ھ میں مولانا مملوک علی نے کالج سے رخصت حاصل کی اور حج کے لئے تشریف لے گئے۔  
تقریباً ایک سال اس مقدس سفر میں لگا۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں کہ

”سن بادہ سوسادون ہجری میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اور جناب مولانا محمد یعقوب صاحب دہلوی نے کہ دونوں نواسے اور جانشین مولانا شاہ عبدالعزیز کے تھے اچانک ارادہ ہجرت کا کیا ذیقعد میں شاید روانہ ہو گئے دہلی میں اندھیر ہو گیا، اور آپ صاحبان کے ساتھ ایک بڑا قافلہ سب کو روانہ ہوا یہ دیکھ کر حضرت والد مرحوم کو بھی حج کا دھیان ہوا خفیہ تدبیر رخصت اور سامان سفر کرتے رہے آخر جب رخصت ایک سال کی بل گئی اور سرکار نے براہِ قسردانی

۱۲۶۱ھ رپورٹ جنرل کیڈی ۱۳ نومبر ۱۸۴۱ء (جنرل پرڈیٹنگ جلد چہارم دہم)

۱۲۷ھ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی از مولانا محمد یعقوب نانوتوی ۶۴ (حاشیہ) (مطبع صادق الانوار بہاول پور ۱۲۹۴ھ)



آدمی تنخواہ بھی دی رجب ۱۲۵۸ھ میں وطن سے روانہ ہو گئے اور  
 اول ذی الحجہ کو مکہ پہنچے زیارت حرمین سے فارغ ہو کر برس دن میں  
 پھر دہلی پہنچے اس وقت یہ سفر جلد طے ہونے میں عجیب سمجھا رخصت  
 کے دن پورے ہو چکے تھے وطن نہ آ سکے ذی الحجہ میں جب پھیٹا سالانہ  
 ہوئی وطن تشریف لائے اور مولوی صاحب (محمد قاسم نانوتوی)  
 کو دہلی ساتھ لے گئے۔

مولانا مملوک علی خانوادہ ولی اللہی کے فیض یافتہ اور مستفید تھے اور اسی خاندان سے  
 ان کو نسبت تلمذ تھی۔ وہ اپنے زمانہ طالب علمی سے اپنے انتقال تک تقریباً تہائی صدی سے زیادہ  
 دہلی میں رہے اور ایک عالم و مدرس کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے۔ وعظ و تذکرہ اور  
 تصنیف و تالیف سے کچھ تعلق نہ تھا درسی ضرورت سے دو تین کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان کا خاص  
 میدان درس و تدریس تھا اور اس اعتبار سے وہ مشہور ہوئے کالج کے علاوہ طلباء کی ایک جماعت  
 ان سے گھر پر بھی استفادہ کرتی تھی۔ دہلی کالج کے تمام انگریز پرنسپلوں کے وہ معتمد ہے کالج کی  
 رپورٹوں سے واضح ہوتا ہے کہ انگریز پرنسپل مولانا مملوک علی پر بہت اعتماد کرتے تھے اور ہر  
 سالانہ رپورٹ میں ان کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔ ایک موقع پر گورنر جنرل بہادر نے  
 مولانا مملوک علی کو انعام سے بھی نوازا۔ صورت یہ ہوئی کہ ۱۵، ۱۶ نومبر ۱۸۴۵ء کو گورنر جنرل بہادر  
 نے دہلی میں دربار کیا، ۱۶ نومبر کے دربار میں ۲۷ حضرات کو انعام و اکرام سے نوازا مولانا مملوک علی  
 مدرس اول کو خلعت سے پارچہ مرحمت ہوا۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خاں غالب کو خلعت ہفت پارچہ  
 سے رقم جواہر اور مفتی صدیق الدین خاں بہادر صدیق آذرہ دہلی کو خلعت سے پارچہ اور گھٹہ ملا اس وقت  
 انگریزی حکومت کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علوم اور تعلیم ہندوستان کے مسلمانوں میں اور خاص طور

لے آثار الصنادید از سر سید احمد خاں (باب چہارم) ۷۰۴ (ذیل کشور پریس لکھنؤ ۱۸۷۹ء)  
 ۲۷ دہلی کا آخری سانس (اقتباسات احسن الاخبار بمبئی ۱۸۴۴-۴۵ء) مترجمہ سید محمد صاحب ناصر دہلوی  
 شائع کردہ خواجہ حسن نظامی دہلوی ۴۶۳ (حلقہ مشائخ دہلی ۱۹۲۵ء)



سے دہلی کے مسلمانوں میں مروج و مقبول ہو۔ اس مقصد میں گورنمنٹ کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔  
سی۔ ایف اینڈ ریوڈز لکھتے ہیں۔

دہلی کی نشاۃ ثانیہ میں ایک ادرام جو عجیب و غریب دلچسپی رکھتا تھا  
کہ شعبہ علوم مشرقیہ جو زیادہ تر عربی اور فارسی لٹریچر سے متعلق تھا بہت  
زیادہ ہرولعنہ ہو گیا تھا ان جماعتوں میں اردو کے ذریعہ تعلیم دیا جاتا  
تھی لیکن نئی انگریزی جماعتوں کی وجہ سے طلباء نے انہیں چھوڑ نہیں  
دیا تھا۔

مولانا مملوک علی کے صدر مدرس ہونے کی وجہ سے بھی دہلی کالج کی تعلیمی سرگرمیاں یقینی  
آگے بڑھیں۔ اور مسلمانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی کہ جس نے نئے نظام تعلیم میں منسلک ہو کر  
خاطر خواہ خدمات انجام دیں، مولانا محمد مظہر (مدرس آگرہ کالج) مولانا محمد یعقوب نانوتوی (مدرس  
اجیر کالج) مولانا محمد احسن (مدرس بنارس دہریلی کالج) مولانا محمد منیر (مدرس بریلی کالج) مولانا  
ذوالفقار علی دیوبندی (مدرس بریلی کالج و ڈپٹی انسپکٹر مدرس) مولانا فضل الرحمن دیوبندی  
(ڈپٹی انسپکٹر مدرس) تو خاص ان کے اعزہ و احباب ہیں۔ ان کے علاوہ شمس العلماء ڈپٹی شیخ  
ضیاء الدین ایل ایل ڈی، شمس العلماء مولوی ذکاء اللہ، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد (ف ۱۹۱۲ء)  
شمس العلماء محمد حسین آزاد (ف ۱۹۱۱ء) پیرزادہ محمد حسین (سیشن جج) خواجہ محمد شفیع (جج)  
خان بہادر میر ناصر علی (ف ۱۹۳۳ء) مولوی کریم الدین پانی پتی (ف ۱۸۷۹ء) مولوی جعفر علی  
(ف ۱۳۱۲ھ) وغیرہ بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو اسی دہلی کالج کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ  
ہیں اور کم و بیش ان تمام حضرات نے نئے تعلیمی نظام میں منسلک ہو کر نمایاں خدمات سرانجام  
دی ہیں اور گورنمنٹ نے بھی ان کی خدمات کو سراہا اور حسن صلہ سے نوازا۔

مولانا عبید اللہ سندھی کا یہ خیال ہے کہ جب ۱۲۵۴ھ میں شاہ محمد اسحاق حجاز مقدس کو  
ہجرت کر گئے تو تحریک کی نگرانی کے لئے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر مولانا مملوک علی اور تین



دکن مولانا ذاب قطب الدین (ف ۱۲۸۹ھ) مولانا مظفر حسین کاندھلوی (ف ۱۰ محرم ۱۲۸۳ھ  
 م ۲۵ مئی ۱۸۶۶ء) اور مولانا شاہ عبدالغنی دہلوی (ف ۴ محرم ۱۲۹۵ھ) تھے اس میں کوئی شک  
 نہیں کہ مولانا مملوک علی خان ولدہ ولی اللہی کے فیض یافتہ شاہ محمد اسحاق کے معتقد و متقدم تھے مگر  
 ان کی سیاسی سرگرمیوں کی تفصیل تو درکنار کہیں اشارہ بھی نہیں ملتا۔ ان کی زندگی تو تمام تدریس  
 و تدریس سے عبارت رہی ہے لہذا یہ صدارت کچھ محل نظر سی معلوم ہوتی ہے۔

مولانا مملوک علی نہایت متواضع، حلیم، بردبار اور متکرم المزاج تھی، وعظ و تذکیر کی عادت  
 نہ تھی سادہ لباس پہنتے تھے لہذا مولانا مظفر حسین اور حاجی امداد اللہ مہاجر کی (ف ۱۳۱۴ھ / ۱۸۹۹ء) سے  
 خاص تعلقات تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی لکھتے ہیں ۱۷

”جب حضرت مولوی صاحب (مظفر حسین کاندھلوی) دہلی تشریف  
 لاتے تو والد مرحوم کے پاس ہمارے مکان میں فرودکش ہوتے اور  
 والد مرحوم جب وطن جاتے، کاندھلہ ہو کر جاتے، جب وطن سے  
 لوٹتے کاندھلہ ٹھہر کر دہلی روانہ ہوتے اور یہی حال جناب حاجی  
 امداد اللہ صاحب سے تھا۔“

مولانا احتشام الحسن کاندھلوی لکھتے ہیں ۱۸

”مولانا مملوک علی صاحب ہمیشہ دہلی آتے اور جاتے جب کاندھلہ سے  
 گزرتے تو باہر سڑک پر گاڑی کو چھوڑ کر ملنے آتے حضرت مولانا مظفر حسین  
 صاحب اول یہ پوچھتے کہ کھانا کھا چکے یا کھاؤ گے اگر کہا کھا چکا تو پھر کچھ  
 نہیں اور اگر نہ کھائے ہوئے ہوتے تو کہہ دیتے کہ میں کھاؤں گا تو مولانا  
 پوچھتے کہ کھا ہوا لا دوں یا تازہ پکوا دوں چنانچہ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ

۱۷ آثار الصنادید ۷۰

۱۸ سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ۱۲۴

۱۹ حالات مشائخ کاندھلہ از مولوی احتشام الحسن کاندھلوی ۱۳۷۴/۳۵ (اعادہ اشاعت و نیات دہلی ۱۳۸۳ھ)



رکھا ہوا لاد واس وقت صرف کچھڑی کی کھرچن تھی اسی کو لے آئے  
اور فرمایا رکھی ہوئی تو یہی تھی، انھوں نے کہا کہ بس یہی کافی ہے پھر  
جب رخصت ہوتے تو مولانا مظفر حسین صاحب ان کو گاڑی تک  
پہنچانے جاتے تھے۔ یہی ہمیشہ کا معمول تھا۔

یہ بزرگ خلوص و محبت اور تواضع و انکسار کا سراپا نمونہ تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی  
رحمتیں نازل فرمائے۔

مولانا مملوک علی <sup>۱۲۵۹ھ</sup> میں حج سے میدھے دہلی واپس آئے اور تعطیل کے موقعہ پر ذی الحجہ  
<sup>۱۲۵۹ھ</sup> میں اپنے وطن نانونہ گئے اور اپنے صاحبزادے مولانا محمد یعقوب اور مولانا محمد قاسم نانوتوی  
کو تعلیم کی غرض سے اپنے ہمراہ دہلی لائے اور وہاں نہایت توجہ سے ان دونوں کی تعلیم و تربیت  
کی ایک سال کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی (ف <sup>۱۳۲۳ھ</sup> ۱۹۰۵ء) بھی ان کے حلقہ تلامذہ میں شامل  
ہو گئے ان اقطاب ثلاثہ کی تعلیم و تربیت مکمل ہو چکی تھی کہ مولانا مملوک علی کو پیام آگیا اور وہ  
گیارہ دن یرقان کے مرض میں مبتلا رہ کر ۱۱ ذی الحجہ <sup>۱۲۹۶ھ</sup> مطابق ۷ اکتوبر <sup>۱۸۵۱ھ</sup> راہی  
ملک بقا ہوئے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے خاندانی قبرستان بہندیوں میں شیخ عبدالعزیز شکرپور  
کے پائیں دفن ہوئے مولوی بشیر الدین احمد لکھتے ہیں کہ

”آپ کی قبر کچی ہے جب تک کوئی نہ بتائے مل نہیں سکتی ناقد دانی  
زمانہ ملاحظہ ہو کہ آپ کے ہزاروں شاگرد صاحب ثروت و اقتدار  
تھے مگر استاد کو کسی نے بھی نہ پوچھا اور اتنا بھی نہ کیا کہ ایک  
نا تھ بھر کا پتھر کا ٹکڑا لگا دیتے کہ اس خاک کے ڈھیر پر سر گزرنے  
والے فاتحہ تو پڑھ لیتے۔“

۱۱ اکتوبر <sup>۱۸۵۱ھ</sup> کو پرنسپل دہلی کالج نے مولوی مملوک علی کے انتقال کے متعلق

لے سوانح عمری مولانا محمد قاسم نانوتوی ۹۴

لے واقعات دارالحکومت دہلی جلد دہم از مولوی بشیر الدین احمد ۴۴ ۵۸۴



انتظامیہ کو اطلاع دی۔ مولانا مملوک علی جماعت علماء میں ایک امتیازی حیثیت کے مالک تھے  
سر سید احمد خاں لکھتے ہیں<sup>۱</sup>۔

”علم معقول و منقول میں استعداد کامل اور کتب درسیہ کا ایسا استحضار  
ہے کہ اگر فرض کر دو کہ ان کتابوں سے گنجینہ علم خالی ہو جائے تو ان  
کی لوح حافظہ سے پھر نقل ان کی ممکن ہے، ان سب کمال اور فضیلت  
پر خلق و علم احاطہ تحریر سے افزوں تر ہے۔  
مولوی کریم الدین پانی پتی لکھتے ہیں<sup>۲</sup>۔

”بناءً مدرسه عربی ان کی ذات سے مستحکم ہے فارسی اور اردو و داد و عربی  
تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ہیں ہر ایک علم اور فن سے جو ان زبانوں  
میں ہیں مہارت تامہ ان کو حاصل ہے اور جس فن کی کتاب اُن دو زبان  
میں انگریزی سے ترجمہ ہوتی ہے اس کے اصل اصول سے بہت جلد  
ان کا ذہن چسپاں ہو جاتا ہے گویا اس فن کو ادل ہی سے جانتے تھے  
اور جس کار پر مامور ہیں اس میں کبھی کسی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور  
نہیں ہوا۔ مدرسہ میں اُن کے ذات بابرکات سے اتنا فیض ہوا ہے  
کہ شاید کسی زبان میں کسی استاد سے ایسا ہوا ہو۔“

مولانا مملوک علی کی ذات مزاج طبیب تھی اکثاف و لطراف سے طلبہ ان کی خدمت میں پہنچ کر  
استفادہ علمی کرتے تھے، کالج کے علاوہ فاضل اوقات میں ان کے گھر پر بھی طلبہ کا ہجوم رہتا تھا  
مولوی کریم الدین لکھتے ہیں<sup>۳</sup>۔

۱۔ رپورٹ جنرل کمیٹی ۱۸۵۱ء

۲۔ آثار الصنادید ۷۰۳

۳۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند از مولوی کریم الدین ۲۶۳

۴۔ تذکرہ فرائد الدہرا از مولوی کریم الدین ۲۰۲



”گھر اس کا محط الرجال طلباء مدرسہ اس کا مجمع علماء و فضلاء، صدق شاگرد  
اس ذات بابرکات سے فیض اٹھا کر اطراف و اقطار ہندوستان میں  
فاضل ہو کر گئے..... سوا دس دہائی طلباء مدرسہ کے اپنے گھر پر بھی  
لوگوں کو ہر ایک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں..... تمام اوقات گرامی ان  
کے تعلیم طلباء میں نصف شب تک منقسم ہے..... ان کی فہرست میں  
صدق طالب علم اطراف و جوانب سے واسطے تعلیم پانے علوم کے حاضر  
ہوتے ہیں۔ اور ان کے حسن اخلاق سے یہ بعید ہے کہ کسی طالب علم کی  
خاطر و بخیہ کریں :-

طلبہ مولانا مملوک علی سے مطمئن ہوتے تھے اور مولانا کے یہاں ان کی خاطر خواہ تشفی ہوتی تھی  
مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ

”ابتداء ہم دہلی میں دو سکر اساتذہ سے پڑھتے تھے لیکن تسکین نہیں  
ہوتی تھی کبھی سبت تھوڑا ہوتا تھا اور کبھی شبہات کا جواب نہ ملتا تھا۔  
مگر جب مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو  
اطمینان ہو گیا۔ اور بہت تھوڑے عرصہ میں کتابیں ختم کر لیں گویا استاد نے  
گھول کر پلا دیا (مولانا رشید احمد) فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں اچھے  
اچھے استاد دہلی میں موجود تھے مگر ایسے استاد کہ مطلب پوری طرح ان کے  
قابو میں ہو۔ اور انواع مختلفہ سے تقریر کر کے شاگرد کے ذہن نشین  
کر دیں ایک ہمارے استاد مولانا مملوک علی صاحب اودھ سکس ہمارے  
استاد مفتی صدر الدین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہما :-

مولانا مملوک علی کے طرز تدریس کے متعلق مولانا محمد یعقوب نازوقی رقم طراز ہیں کہ



”ان کے سامنے بے سمجھے چلنا مشکل تھا وہ طرز عبارت سے سمجھ لیتے تھے یہ مطلب سمجھا ہوا ہے یا نہیں؟“

مولانا مملوک علی کے تلامذہ کی تعداد کا استحصاء ناممکن ہے۔ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء مثل مولانا محمد مظہر نانوتوی، مولانا محمد احسن نانوتوی، مولانا محمد منیر نانوتوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، مولانا شیدا احمد گنگوہی، مولانا احمد علی سہارنپوری، مولانا ذوالفقار علی دیوبندی، مولانا فضل الرحمن دیوبندی، مولوی کریم الدین پانی پتی، منشی جمال الدین مدار المہام بھوپال، شمس العلماء ڈاکٹر ضیاء الدین۔ ایل ایل ڈی لے —  
مولوی عالم علی مراد آبادی (ت ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء)، مولوی سمیع اللہ دہلوی لے

لے خان بہادر شمس العلماء مولوی شیخ ضیاء الدین ایل ایل ڈی کے والد داد غفر شیخ محمد بخش موضع بسنی تحصیل دہلی کے قدیم باشندے تھے۔ یہ خاندان گدمنڈ کاخیر خواہ تھا قندھار ۱۸۵۷ء میں (داروغہ شیخ محمد بخش) دھیرج کی پہاڑی پر خبردسانی کرتے تھے جب انگریزی فوج دلی میں داخل ہوئی تو داروغہ جی اپنے گھر میں تھے کہ ایک سپاہی کی گولی سے ڈھیر ہو گئے خبردسانی کے صلہ میں کچھ اراضی انعام میں ملی ان کے فرزند مولوی ضیاء الدین نے مولانا مملوک علی احمد منشی صد الدین آئندہ سے علوم متداولہ کی تحصیل کی۔ دلی کالج کے طالب علم رہے۔ پھر نابل اسکول احمدی کالج کے مدرس رہے جب ۱۸۷۷ء میں دہلی کالج ڈاکٹر اسسٹنٹ مقرر ہوئے۔

(واقعات دارالحکومت دہلی جلد دوم ۱۷۹۲)

۲۔ مولوی سمیع اللہ خاں بن منشی عزیز اللہ ۱۸۳۲ء میں دہلی میں پیدا ہوئے مولوی غلام محمد احمد مولانا مملوک علی سے ان کے گھر پر تعلیم حاصل کی مفتی صد الدین آئندہ سے بھی پڑھا نومبر ۱۸۵۶ء میں منصفی احمد کالت کا امتحان پاس کیا احمد کانپور میں منصف مقرر ہوئے ۱۸۶۲ء سے ۱۸۷۲ء تک آگرہ کی صد دیوانی، صد نظامت احمد ہائی کورٹ میں دکالت کی ۱۸۷۳ء میں صد الصد مقرر ہوئے۔ علی گڑھ، الہ آباد، مراد آباد اور فتح گڑھ میں کادفریاد ہے سرسید احمد خاں کی تعلیمی مہم میں شریک و معاون تھے مولوی سمیع اللہ خاں کی کوشش سے ۲۴ مئی ۱۸۷۵ء کو حوٹکہ معظیہ کی سالگرہ کا دن تھا۔ ایک جلسہ میں بصدرت مولوی محمد کریم ڈپٹی کلکٹر علی گڑھ مدد علی گڑھ کے افتتاح کی رسم ادا کی گئی، مولوی صاحب نے میونسپل کالج الہ آباد کے مسلم طلباء کے لئے (باقی صفحہ ۱۷۹ پر)



مولانا عبدالرحمان پانی پتی لہ و غیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ نے مولانا مملوک علی کے تلامذہ میں سرسید احمد خاں (ف ۱۸۹۸ء) ڈپٹی نذیر احمد (ف ۱۹۱۲ء) اور مولوی ذکار اللہ (۷ نومبر ۱۹۱۰ء) کو بھی شامل کیا ہے، اس سلسلہ میں مولانا سندھی نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے غالباً آخر الذکر حضرات کو تو اس لئے اس فہرست میں شامل کر لیا ہے کہ یہ حضرات دہلی کالج کے تعلیم یافتہ ہیں مگر معلوم نہیں سرسید کو کس طرح ان کا شاگرد لکھ دیا۔ سرسید احمد خاں تو دہلی کالج کے طالب علم بھی نہیں رہے۔ سرسید خاں نے آثار الصنادید ۱۸۴۶ء میں مرتب کی اور اس وقت مولانا مملوک علی زندہ تھے انہوں نے اس میں کہیں تلمذ کا ذکر نہیں کیا ہے اسی طرح حیات جاوید میں مولانا حالی نے ابتدائی تعلیم کا حال کم و بیش سرسید احمد خاں ہی کے الفاظ میں نقل کیا ہے وہاں بھی سرسید احمد خاں نے مولانا مملوک علی کو

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۷) الہ آباد میں ایک بوڈنگ ہاؤس بنوایا جس کا افتتاح سر آکلینڈ کالون لفٹیننٹ گورنر یوپی کے ہاتھ سے ۱۸ مارچ ۱۸۹۲ء کو کرایا۔ ۱۹ ستمبر ۱۸۸۴ء کو مولوی سمیع اللہ مصر میں انگریزوں کے استعمار کو مضبوط کرنے کی غرض سے پولیٹیکل مشن پر مصر گئے اور وہاں انہوں نے جمال الدین افغانی کی تحریک کو نقصان پہنچایا۔ ان خدمات کے صلہ میں ان کو سی۔ ایم۔ جی کا خطاب ملا۔ ۵ ربیع الاول ۱۳۲۶ء مطابق ۷ اپریل ۱۹۰۸ء کو دہلی میں فوت ہوئے۔

(سوانح عمری مولوی سمیع اللہ خاں از مولوی ذکار اللہ دہلوی مطبع انوار الاسلام حیدرآباد دکن ۱۹۰۹ء) لہ قادی عبدالرحمن پانی پتی بن قادی مجددی نے مولانا رشید الدین خاں اور مولانا مملوک علی سے تحصیل علم کی اور صحاح ستہ کی سند شاہ محمد اسحاق سے لی۔ علم قرأت قادی امام الدین امر دہوی سے حاصل کیا، ۱۶ سال ذاب ذوالفقار الدولہ رئیس باندہ کے مدرسہ میں مدرس رہے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے زمانہ میں باندہ میں مقیم تھے، ۲ ربیع الثانی ۱۳۱۴ء کو پانی پت میں انتقال ہوا (تذکرہ علمائے ہند ص ۵۷۷-۵۷۸) مقالات شروانی از ذاب حبیب الرحمن شروانی ۲۷۹۳-۲۸۲، تذکرہ رحمانیہ از خواجہ الطاف حسین حالی، مطبوعہ نقوش لاہور۔ اپریل ۱۹۵۳ء)

۱۔ آثار الصنادید از سرسید احمد خاں ص ۷۰



اپنے اساتذہ میں شمارہ نہیں کیا ہے۔

ڈپٹی نذیر احمد کے حالات حیات النذیر میں مفصل لکھے گئے ہیں۔ ان کے اساتذہ کی فہرست میں مولانا مملوک علی کا نام اس کتاب میں بھی شامل نہیں ہے ڈپٹی نذیر احمد <sup>۱۸۴۵</sup>ء سے <sup>۱۸۵۲</sup>ء دہلی کالج میں طالب علم رہے ابتدائی سالوں میں تو دوسرے اساتذہ کے پاس اسباق پڑھتے ہوں گے اور اکتوبر <sup>۱۸۵۵</sup>ء کو مولانا مملوک علی کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے مولانا مملوک علی سے پڑھنے کی ذبت ہی نہیں آئی ہوگی ورنہ حیات النذیر کے مؤلف اس کا ذکر ضرور کرتے۔

شمس العلماء منشی ذکار اللہ بھی تقریباً <sup>۱۸۴۵</sup>ء ہی دہلی کالج میں داخل ہوئے ان کو قادیسی سے خاصا لگاؤ تھا انھوں نے اپنے استاد مولوی امام بخش صہبائی (ش <sup>۱۸۵۷</sup>ء) کا بہت محبت سے ذکر کیا ہے ان کا خاص مضمون ریاضی تھا اور وہ ماسٹر رام چند (ف <sup>۱۸۸۸</sup>ء) کے خاص شاگرد تھے اور اس مضمون میں انھوں نے امتیاز و اختصاص بھی حاصل کیا ان کے اساتذہ میں کہیں مملوک علی کا نام نہیں آتا ہے۔

حکیم عبدالحی (ف <sup>—</sup>) مؤلف نذہۃ الخواطر نے مولانا اشرف علی تھانوی سے روایت کی ہے کہ مولانا شیخ محمد تھانوی (ف <sup>۱۲۹۹</sup>ھ / <sup>۱۸۷۹</sup>ء) نے علوم متعارفہ کی تحصیل مولانا مملوک علی سے کی تھی <sup>۲</sup>۔

مولانا مملوک علی کا تمام وقت درس و تدریس میں صرف ہوتا تھا، دن اور رات ان کے یہاں طلباء کا ہجوم رہتا تھا لہذا تصنیف و تالیف کے لئے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ دہلی کالج کی رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کالج کی طرف سے جن کتابوں کا ترجمہ ہوتا تھا ان میں

۱۔ حیات جاوید اذالطاف حسین حالی ۲۴۳-۲۵ (آگرہ <sup>۱۹۰۳</sup>ء)

۲۔ حیات النذیر اذ افتخار عالم مادہ ہروی ۳۴۳ (شمسی پریس دہلی <sup>۱۹۱۲</sup>ء)

۳۔ تذکرہ مولوی ذکار اللہ دہلوی (سی۔ ایف۔ اینڈریوز) ترجمہ ضیاء الدین برنی ۴۵۳-۸۰

(تعلیمی مرکز، کراچی <sup>۱۹۵۲</sup>ء)

۴۔ مرتبہ شام الحق ۲۲۳ (پاک اکیڈمی، کراچی <sup>۱۹۶۳</sup>ء) تحقیق وحدت الوجود والشہود



سے اکثر کی وہ نگرانی و نظر ثانی کرتے تھے۔ مندرجہ ذیل کتابوں کے خد مولانا مملوک علی نے ترجمے کئے ہیں۔

۱۔ **تحریر اقلیدس** ۱۸۴۳ء میں دہلی کالج کے پرنسپل کی تحریک پر تحریر اقلیدس کے اول کے چار مقالوں اور آخر کے گیارہوں اور بارہویں مقالوں کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔

اس کے ترجمہ کے متعلق مولوی کریم الدین لکھتے ہیں<sup>۱</sup>

”ترجمہ اردو زبان میں کر کے پانی کر دیا اور بہت اچھی طرح سہرا ایک شکل کو مل گیا ہے۔“

تحریر اقلیدس ۱۸۴۹ء میں ایک سو پچاس ادوار ۱۸۵۱ء میں تین سو کی تعداد میں طبع ہوئیں اسکا مطبوعہ نسخہ چارہاں نظر سے گزرا۔

۲۔ **ترجمہ سنن ترمذی** چونکہ یہ کتاب دہلی کالج کے نصاب میں شامل تھی اس لئے مولانا مملوک علی نے اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا<sup>۲</sup>

۳۔ **تاریخ یمنی** تاریخ یمنی بھی دہلی کالج کے نصاب میں شامل تھی اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا مملوک علی نے کیا اس کتاب کا خطی نسخہ ہنگال ایشیاٹک سوسائٹی (کلکتہ) کے کتب خانہ میں موجود ہے

۴۔ **عربی خط غیر منقوطہ** مولوی کریم الدین نے تذکرہ فرائد الدہر میں مولانا مملوک علی کا ایک عربی خط نقل کیا ہے جو انھوں نے شہزادہ فیروز شاہ کو لکھا تھا۔  
مولانا مملوک علی کے نامور فرزند مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے۔

۱۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند ۴۴۴

۲۔ صوبہ شمالی و مغربی کے اخبارات و مطبوعات از محمد عتیق صدیقی ۳ ۱۸۸۳ء ۱۹۰۶ء (انجمن ترقی اردو ہند) علی گڑھ ۱۹۶۲ء

۳۔ مرحوم دہلی کالج ۱۵۲۴

۴۔ تذکرہ اہل دہلی (سر سید احمد خاں) مرتبہ قاضی احمد میاں اختر جو ناگڑھی ۹۸۴ (انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی ۱۹۵۵ء)

۵۔ تاریخ یمنی کو اصل عربی میں ڈاکٹر ای۔ اے۔ پرنسپل دہلی کالج نے ایڈٹ کیا (مرحوم دہلی کالج ۱۲۸۴) اس کتاب کا عربی سے فارسی میں ترجمہ مولانا فضل امام خیر آبادی نے کیلئے جو ان کے ہاتھ کا تحریر کردہ حکیم محمود احمد برکاتی صاحب کی عنایت سے ہماری نظر سے گزرا یہ فارسی ترجمہ ذیود طبع سے آراستہ نہیں ہوا ہے۔



# سید جمال الدین افغانی

— اذ: ضیا —

سید جمال الدین افغانی ۱۲۵۲ھ، ۱۸۳۸ء میں افغانستان کے ایک گاؤں اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے انھوں نے چھوٹی عمر ہی میں مروجہ علوم میں تکمیل کر لی۔ وہ اٹھارہ سال کے تھے کہ ہندوستان آئے، وہاں انھوں نے کوئی ڈیڑھ سال قیام فرمایا۔ اس کے بعد فریضہ حج ادا کرنے وہ عازم حجاز ہوئے۔ سید جمال الدین افغانی نے جزیرہ عرب کی بھی کافی سیاحت کی۔ حج سے فراغت کے بعد آپ افغانستان واپس چلے گئے، اور وہاں حکومت کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔

سید جمال الدین افغانی نے جن علمی ماحول میں آنکھیں کھولیں، وہاں دوسرے اسلامی

۱۔ معلوم ہوتا ہے، ہندوستان میں وہ پہلی بار یورپی علوم سے واقف ہوئے۔ وہ ہندوستان میں کہاں پھرے اور کس کس سے ملے؟ اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتیں۔ لیکن ہندوستان کے اس قیام سے انھوں نے جو فائدہ اٹھایا، اُس کا ذکر اپنے مشہور رسالے العروة الوثقیٰ میں، جو سید صاحب نے اپنے شاگرد شیخ محمد عبدہ کے ساتھ مل کر پیریں سے نکالا تھا، ان الفاظ میں کرتے ہیں: ”میں نے مشرق اور اس کے باشندوں کی طرزِ نظر دوڑائی، تو سرزمینِ افغانہ نے اپنی طرزِ مجھے متوجہ کیا، اور وہ پہلی زمین ہے، جس کی مٹی نے میرے جسم کو چھوا۔ اس کے بعد ہندوستان آتا ہے، جہاں میری عقل کی تربیت ہوئی پھر ایران ہے.....“ العروة الوثقیٰ کے بارے میں شیخ محمد عبدہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، کہ اس میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا، اُن میں سے کوئی بھی میرا نہیں، اور جو تحریریں اُس میں پھپیں، اُن میں سے کوئی بھی سید صاحب کی نہیں۔



ممالک سے زیادہ فلسفہ و حکمت کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا۔ افغانستان کے مشہور عالم و محقق صلاح الدین سلجوقی سید صاحب کے سوانح حالات میں لکھتے ہیں کہ سترھویں صدی عیسوی سے افغانستان اور شمالی ہندوستان میں منطق و فلسفہ کی تعلیم کی طرف خاص رجحان پیدا ہو گیا تھا چنانچہ حالت یہ تھی کہ علم کلام فلسفہ سے بھرپور تھا۔ فلسفہ تصوف بالخصوص اس کے وحدت الوجود کے تصور سے متاثر تھا۔ اعداد و شعر وحدت الوجود کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ علمی خصوصیت صرف ان علاقوں میں پائی جاتی تھی۔ اور عربی ممالک اس کا عموم خالی تھے۔ دس دہائیوں کے اس رجحان کی بنیاد دراصل ابوعلی بن سینا نے اپنی کتاب "الاشادات" میں رکھی۔ اس کے بعد جلال الدین دہلوی، شیخ شہاب الدین سہروردی، ملا صدرا، محمد جوینودی اور انہیں کے پائے کے دوسرے حضرات اسی ماہ پر چلے۔ یہ حضرات علماء بھی تھے فلسفی بھی اور متکلم، صوفی اور ادیب بھی۔

اس کے بعد سلجوقی صاحب سید جمال الدین افغانی کی تعلیمی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :- انہوں نے ایک عام افغانی طالب علم کی طرح علوم دینیہ، فلسفہ، تصوف اور ادب کی تحصیل کی۔ امدان میں درجہ تکمیل حاصل کیا۔ میں نے سنا ہے کہ سید صاحب نے قاضی بشد (۹) حافظ دانا اور حبیب اللہ قندھاری سے پڑھا تھا۔ لیکن اس بارے میں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ قدیم فلسفیوں کی طرح ان کے مطالعے کا محور زیادہ تر اجتماعی و سیاسی امور رہے۔ امدان امود میں ان کے پیش نظر وہ مقصد تھا، جسے ابوعلی بن مسکویہ "کمال" سے تعبیر کرتا ہے۔ سید جمال الدین افغانی کی ذہنی زندگی کا یہ نقطہ آغاز تھا، اس کے بعد وہ ملکوں ملکوں پھرے انہیں زندگی کے نئے نئے تجربے ہوئے اور اس طرح ان کی علم و فکر کی حدیں وسیع ہوتی گئیں۔

افغانستان میں اس وقت امیر دوست محمد خاں کی حکومت تھی۔ اور سید صاحب جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اس میں ایک بڑے عہد پر فائز تھے۔ امیر دوست محمد خاں کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سید صاحب محمد اعظم خاں کے ساتھ تھے



اسے اس کے بھائی شیر علی خاں نے انگریزوں کی مدد سے شکست دی، اور وہ ایران چلا گیا۔ سید صاحب اس کے بعد کابل میں ہی رہے۔ پھر چچ کے ارادے سے دوسری بار ہندوستان آئے۔ اس دفعہ ہندوستان میں آپ کا صرف ایک ماہ قیام رہا۔ ہندوستان میں پہلی بار سید صاحب ۱۸۵۷ء کے مگ بھگت تشریف لائے تھے اور دوسری بار ۱۸۶۹ء میں دہلی سے اپنے مصر کا قصد کیا۔ مصر میں سید صاحب صرف چالیس روز ٹھہرے۔ اس دوران میں وہ جامعہ اذہر آتے جاتے رہے۔ اور زیادہ تر شاہی طلبہ ان سے ملے بلکہ بعض نے ان سے کتاب شرح الاظہار کے کچھ سبق بھی پڑھے۔

مصر سے سید جمال الدین استنبول گئے۔ وہاں ان کی کافی آد بھگت ہوئی، اور انہیں عباس تعلیمات کا رکن مقرر کیا گیا۔ لیکن ترکی کا شیخ الاسلام ان کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر ان سے خاف کھانے لگا۔ اقدان کی ایک تقریر کے بعض جملوں کو غلط معنی پہن کر ان کے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ مجبوراً سید صاحب کو استنبول چھوڑنا پڑا۔ استنبول سے وہ ۱۸۷۱ء میں مصر آ گئے۔ اس دفعہ وہ مصر میں پورے آٹھ برس رہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان آٹھ سالوں میں سید صاحب کی تعلیمات سے سب سے زیادہ فائدہ مصر نے اٹھایا اور وہاں جو دینی اصلاح کا جذبہ، ذہنی بیداری، سیاسی شعور اور عربی ادب و انشاکانیا اسلوب پیدا ہوا، وہ سب سید صاحب اور ان سے استفادہ کرنے والوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔

مصر میں سید جمال الدین افغانی کے پائے کے عالم دین کے لئے موزوں تین جگہ اذہر ہتی، لیکن علمائے اذہر کو سید صاحب کا کتب فلسفہ کی تعلیم دینا پسند نہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں کتب فلسفہ سے دلچسپی رکھنے والے کو زندقہ اور کافر سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ اس وقت ایک شاعر نے کہا تھا۔

ومن یقل بالطبع ادباً لعلہ      فذاک کفر عند اهل الملة



(جو طبیعت اور علت و معلول کی بات کرے، تو وہ اہل ملت کے نزدیک کفر ہے)

یہ صورت حال دیکھ کر سید صاحب نے اپنے گھر پر ہی تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا گو علمائے اذہر اس سے بڑے بڑے افراد ختم ہوئے، لیکن سید صاحب نے اس کی مطلق پروا نہ کی، ان کے درس میں علماء میں سے بہت کم اور غیر علماء تعلیم یافتہ طبقے میں سے کافی لوگ آنے لگے اور اس طرح سید صاحب کا حلقہ اثر وسیع ہوتا گیا۔ وہ صرف کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں میں ایک نئی روح بھی پیدا کرتے تھے، دینی اصلاح کی روح، اجتماعی و سیاسی امور کو بدلنے کی روح اور اپنے خیالات کو زبان و قلم سے دوسروں تک پہنچانے کی روح۔

سید صاحب اپنے درس و تلقین میں ایک طرزِ جمود فکری اور تقلیدِ اعمیٰ کی مخالفت کرتے۔ اور دوسری طرف زہد و اسماعیل جو اس وقت مصر کا فرمانروا تھا۔ اس کے استبداد پر برسا کرتے۔ اہل مصر کے لئے ذمہ دار حکومت کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے۔ شیخ محمد عبدہ نے اپنے استاد کی ان سرگرمیوں کا اسی زمانے میں ان الفاظ میں ذکر کیا تھا۔

”سید جمال الدین مصر آئے۔ ان کا اہلادہ یہاں قیام کا نہ تھا، لیکن جب وہ دذیرا عظم ریاض پاشا سے ملے، تو اس نے انہیں قیام مصر پر آمادہ کر لیا۔ اور ان کے لئے ایک ہزار قرش مصری وظیفہ مقرر کیا۔ ان کے اس زمانہ قیام میں بہت سے طالب علموں نے ان کا رخ کیا اور ان سے علم کلام، نظری حکمت، طبیعیات، عقلیات، ہیئت، علم تصوف اور اصول فقہ اسلامی کے فنون کی اعلیٰ کتابیں پڑھیں۔ اس تمام عرصے میں ازا دل تا آخر ان کا گھر ہی ان کا مدرسہ تھا۔ وہ کبھی اذہر میں پڑھانے کے لئے انہیں گئے۔ البتہ کبھی کبھی اُسے دیکھنے ضرور جاتے، اور زیادہ تر وہ جمعہ کے دن وہاں جایا کرتے تھے۔

”طالب علموں کے دلوں میں سید صاحب کی عظیم شخصیت کا نقش بیٹھ گیا۔ اور انہوں نے ان سے بہت کچھ اخذ کیا۔ وہ ان کے دین اور ان کی باتوں کے شیفتہ ہو گئے۔ چنانچہ زبانیں ان کی تعریف میں رطب اللسان ہوئیں۔ اور مصر کے طول و عرض میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ سید صاحب نے عقل کو اوہام کے شکنجوں سے آزاد کرانے کی طرز



خاص توجہ فرمائی۔ اس سے ذہنوں کو تازگی ملی اور بصیرت میں نئی روشنی پیدا ہوئی۔  
 "سید صاحب نے اپنے شاگردوں کو مضمون نگاری پر آمادہ کیا۔ اور وہ مختلف  
 موضوعات پر مقالات لکھنے لگے۔ اور اس میں انہوں نے خاص مہارت حاصل کر لی۔ اس  
 طرح مصر میں انشا پر دانی کو بڑی ترقی ہوئی اور اسے کئی مشہور اہل قلم مل گئے۔

یہ وہ چیزیں تھیں، جن کی وجہ سے بعض لوگ اُن پر حسد کرنے لگے۔ اور ان کا کتب فلسفہ  
 پڑھنا ان کو مطعون کہنے کا ذریعہ بنایا گیا، کیونکہ متاخرین کے ہاں ایسا کرنا حرام سمجھا جاتا تھا  
 ان کتب فلسفہ میں جو خیالات تھے، حاسدوں نے وہ ان کی طرف منسوب کئے، اور اس بات کو  
 عوام میں بڑی شہرت دی۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی مجلس میں جاتے، اور جو کچھ وہاں  
 وہ کہتے اسے نہ سمجھتے پھر اس کو غلط سلط نقل کر کے انہیں بدنام کرتے۔ لیکن عقلاء اور  
 اہل معرفت کے ہاں اُن کا جو مقام تھا۔ اس قسم کی جوکات سے اس پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ  
 اور اُوں خپ ہوتا گیا اور دل ان کی طرف برابر مائل ہوتے گئے، یہاں تک کہ خود یو تو فیک  
 بر سر اقتدار آیا اور اس کے حکم سے انہیں ۱۸۷۹ء میں مصر سے نکال دیا گیا۔

شیخ محمد عبدہ کا سید جمال الدین افغانی سے شاگردی کا استاد کا جو تعلق تھا  
 اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں :-

"میں محرم ۱۲۸۸ھ (۱۸۷۱ء) کے شروع سے اُن کے ساتھ  
 میں نے ان سے ریاضی، حکمت و فلسفہ اور علم الکلام کے سبق  
 پڑھنے شروع کئے۔ اس کے علاوہ میں دوسروں کو بھی  
 آمادہ کرتا تھا کہ وہ سید صاحب سے پڑھیں۔ اس پر مشائخ  
 اذہر اور طلبہ کی ایک کثیر جماعت اُن کے اور ہمارے خلاف  
 باتیں بنانے لگے۔ اُن کا یہ کہنا تھا کہ ان علوم کا حاصل کرنا صحیح  
 عقائد کو متزلزل کر دے گا۔ اور اس سے آدمی ایسی گمراہیوں



میں گرے گا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مہلایوں سے  
محروم ہو جائے گا۔

مصر سے سید جمال الدین افغانی کا اخراج محض خدیو توفیق کی وجہ سے عمل میں نہیں  
آیا تھا۔ بلکہ اس کے پیچھے برطانوی قنصل کا ہاتھ تھا، جو اس وقت مصری حکومت کی  
مالیات کی نگرانی پر مقرر تھا۔ الکتور محمد البہی کے الفاظ میں :-

”مصر پر برطانیہ کے فوجی قبضے سے تین سال پہلے سید جمال الدین  
کو برطانوی قنصل کے مشورے سے مصر سے نکالا گیا۔ اُن پر الزام یہ  
تھا کہ ”وہ بعض سرپھکے فوجیوں کی جماعت کے صدر ہیں،  
جو دین اور دنیا دونوں میں گڑبڑ کرنا چاہتی ہے۔“

۱۸۷۹ء میں سید صاحب تیسری بار ہندوستان آئے۔ پہلے وہ ایک سال  
تک حیدرآباد دکن میں رہے، وہیں انھوں نے ”الرد علی الدھرین“ نام کا رسالہ لکھا  
جن میں انھوں نے سرسید اودان کی نام نہاد ”پنچری تحریک“ پر سخت تنقید کی ہے۔ اس  
رسالے کے مشمولات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سید صاحب سرسید کی انگریز دوستی سے بہت  
زیادہ خفا تھے، اودا اسی خفگی نے ان سے یہ رسالہ لکھوایا۔ بعد میں جب انھوں نے پیرس  
سے ”الردۃ الوثقی“ نکالا، تو اس میں بھی سرسید کی انگریز دوستی پر تنقید ہوتی رہتی تھی،  
سید جمال الدین کا خیال تھا کہ سرسید اس ”پنچریت“ کو اس لئے ہوا دے رہے ہیں تاکہ وہ  
ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں کا دغا دار بنا سکیں۔

جب مصر میں عرابی پاشا کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی  
تو سید صاحب کو حیدرآباد دکن سے کلکتہ میں منتقل کر دیا گیا۔ اور وہاں وہ اس وقت تک  
نظر بند رہے، جب تک مصر پر انگریزوں کا پولہ قبضہ نہیں ہو گیا۔ کلکتہ کے دوران قیام میں  
انھوں نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔



”میسرے تعجب کی حد نہیں دہتی جب میں ان لوگوں کا خیال کرتا ہوں، جو چراغ لے کر شام سے صبح تک شمس یاز عنک مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ جب لیمپ سے چھنی دودھ کو لی جائے، تو وہ کیوں دھواں دینے لگتا ہے اور جب اس پر چھنی دکھادی جائے تو کیوں دھواں رک جاتا ہے۔ ایسے علماء اودان کے اس علم پر افسوس۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی رہبروں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک کو وہ دینی علم کہتے ہیں اور دوسرے کو افرنگیوں کا علم بتاتے ہیں۔ یہ امر کس قدر تعجب خیز ہے کہ آج کے مسلمان کس ذوق و شوق سے افلاطون دارسطو کی تصانیف کا تو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی توجہ کلیلا اور کپلر کی طرف منعطف کرائیں، تو وہ ان کے علم کو کفر اور حرام قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے مذہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ حقیقت وہ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔

عراقی پاشا کی بغاوت کے اختتام پر سید صاحب کو اجازت مل گئی کہ وہ جہاں چاہیں جاسکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کلکتہ سے لندن گئے، اور وہاں سے پیرس جہاں بعد میں شیخ محمد عبدہ بھی، جنہیں مصر سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور وہ شام میں مقیم تھے پہنچ گئے اور دونوں نے مل کر پیرس سے العروۃ الوثقی جاری کیا۔

العروۃ الوثقی کا پہلا شمارہ جمادی الاول ۱۳۰۱ھ (۱۳ مارچ ۱۸۸۲ء) کو نکلا، آٹھ ماہ کی مدت میں اس کے کل آٹھ پرچے شائع ہوئے۔ آخری پرچہ ۲۶ رذی الحجہ ۱۳۰۱ھ (۱۷ اکتوبر ۱۸۸۲ء) کو نکلا اور اس کے بعد سالے کو مجبوراً بند کر دینا پڑا۔ کیونکہ انگریزوں نے مصر اور اپنی دوسری مقبوضات میں اس کا داخلہ بند کر دیا تھا۔



اور مصر میں جس کے پاس یہ رسالہ پایا جاتا، اسے جبر مانہ کیا جاتا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ العروۃ الوثقیٰ کے ادلیں من طبع سلمان تھے، لیکن اس کے پیش نظر تمام اہل مشرق کے مفادات تھے۔ چنانچہ پہلے شامی میں رسالے کے اعراض و مقاصد کے ضمن میں یہ لکھا گیا۔

”یہ رسالہ حتی الامکان تمام اہل مشرق کی اس طرح خدمت سرانجام دے گا کہ وہ واجبات جن میں کوتاہی ہوئی اور جن کا نتیجہ ذوال اور کمزوری کی شکل میں نکلا، انہیں بیان کرے۔ ادا ان راہوں کی نشان دہی کرے جن پر چلنا ضروری ہے۔ تاکہ گزشتہ نقصان کی تلافی ہو سکے اور آنے والے خطرات سے بچا جاسکے۔“

ایک اور مضمون میں جو العروۃ الوثقیٰ کے آٹھویں شمارے (بطابق ۵، مئی ۱۸۸۷ء) میں شائع ہوا، بعض لوگوں کی اس غلط فہمی کو کہ چونکہ اس کا لہجہ اسلامی ہے اس لئے یہ صرف مسلمانوں کے لئے خاص ہے۔ ان الفاظ میں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

”کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارا یہ جہریدہ خاص طور سے مسلمانوں کا بار بار ذکر ادا ان کے حقوق کا دفاع کر کے ان میں اور ان لوگوں میں جو اپنے وطنوں میں ان کے پڑوسی ہیں، اپنے ملکوں کے مفادات میں ان سے اتفاق رکھتے ہیں اور طویل عرصے سے منافع میں شریک ہیں، اختلاف و انشقاق پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ ہمارا یہ موقف ہے، نہ ہم اس کی طفر میلان رکھتے ہیں، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری شریعت اس کی روادار ہے۔ ہمارا مقصد تو تمام اہل مشرق کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص ان پر غیر ملیکوں کی زیادتیوں اور ان کے ملکوں میں ان کی وسیع کاریوں سے خبردار کرنا ہے اور اس بارے میں ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اس لئے مخاطب کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں ان کی غالب آبادی ہے جو غیر ملیکوں کی غداریوں کا نشانہ بنے، وہاں کے سب باشندوں کو انہوں نے ذلیل کیا اور ان کی نعمتوں کو مہیٹ کرے گئے۔“

پیرس ہی کے زمانہ قیام میں سید جمال الدین افغانی کا فرانس کے مشہور مشرق اور وسط زمینان سے وہ تاریخی مباحثہ ہوا جس کا خود موسیٰ دینان نے بھی ذکر کیا ہے، اور سید صاحب







فلسفہ یعنی آزادی فکر کا مخالفت ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سید صاحب نے آخر میں اس بارے میں لکھا۔ عقیدے اور فکر آزادی دین اور فلسفہ کی باہمی لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ انسانیت کا وجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سخت لڑائی میں فکر آزاد کے حصے میں فتح نہیں ہوگی۔ کیونکہ محض عقل جمہور عوام کے حسب حال نہیں ہوتی اور اس کی تعلیمات ایک منتخب روشن خیال طبقہ ہی سمجھ سکتا ہے، علم اپنے تمام حسن و جمال کے باوجود انسانیت کو پوری طرح راضی نہیں رکھ سکتا۔ وہ ہمیشہ ایک مثل اعلیٰ اور آئیڈیل کیلئے پیاسی رہے گی اور دور دراز تاریک وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے گی۔ جہاں تک فلسفیوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

موسیور دینان نے سید صاحب کے اس مضمون کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا۔ اور اس مضمون میں لکھا:۔

”شیخ جمال الدین کی بعض اہم آراء سے جن سے انھوں نے مجھے مستفید کیا۔ میں نے اس بنیادی نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام اپنے تاریخی وجود کے نصف اول میں، اسلامی ممالک میں علمی ترقی کی راہ میں روک تھام بنایا۔ لیکن نصف آخر میں اس نے بے شک علمی ترقی کا گلا گھونٹا۔“

موسیور دینان سید صاحب سے ملا بھی تھا۔ وہ اس ملاقات کا ذکر اپنی ایک کتاب میں ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”کوئی دو ماہ ہوئے، شیخ جمال الدین افغانی سے میرا تعارف ہوا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو میرے کردل پر اس طرح اتارے ہوں جیسے کہ وہ، انھوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ہمارے درمیان علم اور اسلام کے باہمی تعلق کے بارے میں گفتگو بھی ہوئی۔ جب میں ان سے باتیں کر رہا تھا اور انھیں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، تو ان کی آزادی فکر، شرافت اور صاف گوئی سے میں نے یوں محسوس کیا۔ جیسے میرے سامنے ان قدما میں سے جنہیں میں جانتا ہوں، کوئی بزرگ ہیں اور ہیں ابن سینا، ابن رشد یا ان عظیم ملحدوں میں سے کسی کو دیکھ رہا ہوں جو



گزشتہ پانچ صدیوں سے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرانے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں،  
العروۃ الوثقی کے بند ہو جانے کے بعد سید جمال الدین افغانی کی تمام تر سرگرمیاں  
بین الاقوامی یا زیادہ صحیح الفاظ میں بین الاقوامی اور بین الشرقی سیاسیات کے دائرے  
تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ اُن کے ایک آئر لینڈی دوست مسٹر بلنٹ تھے، جنہوں نے سید  
صاحب کو ایک دفعہ لندن میں لارڈ چرچل اور لارڈ سالبری سے ملوایا۔ ان دونوں نے  
سید صاحب سے سوڈان میں مہدی سوڈانی کی بغاوت کو فرو کرنے کے بارے میں امداد چاہی  
تھی۔ وہ دوبارہ ایران گئے۔ دوسری بار شاہ ایران نے انہیں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔  
لیکن وہ بند ہی سید صاحب سے برگشتہ خاطر ہو گیا۔ اور انہیں بہت بُری حالت میں  
ایران سے نکلوا یا۔ جس کا انتقام سید صاحب کے ایک شاگرد نے اس طرح لیا کہ شاہ ایران  
اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ وہ چار سال تک دس دس میں رہے اور دس دس میں آباد ترکوں  
کی دینی و قومی بیداری میں اُن کا بڑا حصہ ہے۔ دوسری ترکوں کے مشہور مصلح و مفکر محمد اسماعیل گیسری  
سید صاحب سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ ۱۸۹۲ء میں لندن میں تھے۔ کہ  
سلطان عبدالحمید نے انہیں استنبول بلا بھیجا، پچانچہ اپنی زندگی کے باقی پانچ سال انہوں  
نے استنبول ہی میں گزاریے۔ کہا جاتا ہے کہ استنبول میں سید صاحب ایک لحاظ سے  
ذیر حراست تھے۔ اودان کی موت کے بارے میں بھی یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید  
نے انہیں زہر دلوا یا تھا، سید جمال الدین افغانی کا انتقال ۹ مارچ ۱۸۹۶ء کو ہوا۔  
سید جمال الدین افغانی کی ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی اور عظیم المثال شخصیت تھی۔  
گزشتہ کئی صدیوں میں پوری دنیائے اسلام پر کسی ایک شخصیت کا اتنا ہمہ گیر و دور رس  
انقلاب آفریں ادگر اثر نہیں پڑا۔ جتنا ان کا پڑا ہے۔ وہ بیک وقت عالم دین بھی تھے  
اور دینی مصلح بھی۔ اجتماعی و سیاسی امور میں نظر غائر رکھنے والے بھی اودان کی اصلاح  
کے داعی بھی۔ وہ تمام قدیم اسلامی علوم پر بھی حادی تھے اور جدید علوم سے بھی متعارف  
تھے۔ سیاسیات کا انہیں وسیع اور عمیق تجربہ تھا۔ اور اس کے پیچ و خم سے خوب واقف  
تھے۔ پھر ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مردِ فعال تھے اور گزرنے کا حوصلہ اور



ہمت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں جاتے، باحوصلہ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور وہاں دینی و سیاسی اصلاح اور فکری و ادبی بیداری کی تحریک شروع ہو جاتی۔

مشہور کتاب "جدید عالم اسلامی" کے امریکی مصنف لوتھر اب کے الفاظ میں اسلامی ملکوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں، جس کی زمین پر جمال الدین کے پاؤں پڑے ہوں، اور وہاں ایک فکری و اجتماعی بغاوت نہ نمودار ہوئی ہو، جس کی کہ آگ پھر کبھی نہ بجھتی..... شیخ محمد عبد مے اپنے عظیم استاد کی شخصیت کا خاکہ یوں پیش کیا ہے۔

"جہاں تک ان کے اخلاق کا تعلق ہے، سلامتی قلب ان کے تمام اوصاف پر غالب تھی، ان میں بڑی بڑدباری تھی، جس کی وسعت میں وہ سب کچھ آجاتا جو اللہ چاہتا، لیکن اگر کوئی ان کی عزت یا ان کے دین کے درپے ہونے کے لئے ان کے پاس آتا تو ان کی بڑدباری غضب اور غصے میں بدل جاتی، جس سے کہ شعلے نکلنے پہنچا نہ اچھی وہ بڑدبار و درگزر کرنے والے ہوتے اور پھر وہ حملہ کرنے والے پھر ہو جاتے۔ وہ بڑے سخی اور فیاض تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا خرچ کر دیتے۔ اللہ پر انھیں بڑا اعتماد تھا اور زمانے کی مصیبتوں کی مطلق پروا نہ کرتے۔ بڑے امین تھے۔ جوان کے ساتھ نرم ہوتا، اس سے نرمی برتتے۔ اور جوان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا۔ اس سے سخت ہوتے۔ اپنے سیاسی مقصد میں بڑے حوصلہ مند تھے۔ اگر اس کے متعلق امید کی کوئی شعاع نظر آتی، تو اس تک پہنچنے میں جلدی کرتے، اور اکثر یہی جلدی محرومی کا باعث بنتی،

"دنیا کی انھیں بہت کم حرص تھی۔ اور اس کی ظاہری آرائشوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ بڑے کاموں سے شیفتگی رکھتے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے اعراض برتتے۔ شجاع اور آگے بڑھنے والے تھے، موت سے نہیں ڈرتے تھے، جیسے وہ موت کو جانتے ہی نہیں۔ لیکن وہ مزاج



کے تیز تھے اور اکثر یہ تیزی ان کی ذہانت کے کئے کر لئے پر پانی پھیر دیتی۔ اس کے باوجود وہ ایک مستحکم پہاڑ تھے۔

مشریٹ سید جمال الدین افغانی کے متعلق لکھتے ہیں:-

ان کی غیر معمولی ذہانت یہ تھی کہ وہ جن ملکوں میں گئے وہاں کے مسلمانوں کو اس امر پر آمادہ کرنے کی جدوجہد کی کہ وہ موجودہ اسلامی صورتحال کے متعلق پوری طرح نظر ثانی کریں۔ قدامت سے چھٹے دہنے کے بجائے آگے بڑھیں اور جدید علوم سے ہم آہنگ علمی و فکری تحریکوں کو وجود میں لائیں، قرآن و سنت کے علم تام نے انھیں اس قابل بنادیا تھا کہ وہ دلائل سے ثابت کر سکتے تھے کہ اگر قرآن و سنت کی صحیح طرح تعبیر و تشریح ہو، تو اسلام عظیم ترقی کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ اور مسلمان ایک طرف اپنے دلب اور دوسری طرف انسانیت جو ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ آندوریں رکھتی ہے اور نئی زندگی جو کچھ بھی چاہتی ہے ان کے درمیان پوری ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔

سید جمال الدین افغانی کی نظر مستقبل میں کتنا دور دیکھتی تھی، اس کا اندازہ اس پیش گوئی سے کیجئے، جو آپ نے اپنے ایک شاگرد عبدالرشید تاتاری سے دوران گفتگو میں کی تھی، آپ نے فرمایا:-

يا ولد انت ستصلی صلاة الجنازة على القیصریة  
الروسیة و ستحضر تشیيع جنازة الامبراطوریة  
الانجلیزیة فی الهند۔

”سنہ ۱۳۱۴ھ! تم عنقریب روسی قیصریت کی نماز جنازہ پڑھو گے اور ہندوستان کی انگریزی شہنشاہیت کے جنازے کے ساتھ چلو گے۔“



# حضرت سید احمد شہید کا فقہی مسلک

مولانا محمد عبدالحلیم چشتی

حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح و تذکرہ پر اردو زبان میں چھوٹی بڑی کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں ان کی زندگی کے ہر پہلو پر مفصل بحث ہے اور ان کے متعلق ہر قسم کے ناہم اعتراض اور بے جا الزام کی کھل کر تردید کی گئی ہے مگر تعجب ہے کہ ان تذکرہ نگاروں نے موصوفے فقہی مسلک سے کوئی اعتناء نہیں کیا حالانکہ یہ بحث ان کی زندگی ہی میں چھڑ چکی تھی اس لئے یہ کسی طرح بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی یہ تو مستقل سوانح عمریوں کا حال ہے۔ باقی کتب تذکرہ میں ایک آدھ تذکرہ نگار نے اس سلسلہ میں کوئی بات کہی بھی ہے تو اس کو حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں۔

جن لوگوں نے اسلامی تحریکوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور ان کے عروج و زوال کے اسباب پر غور کیا ہے ان سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں کہ عجم کی سر زمین پر کوئی اسلامی تحریک بھی تصوف اور مذاہب ائمہ اربعہ میں سے کسی مسلک کی پابندی کے بغیر کبھی پروان نہیں چڑھ سکی۔ ان وجوہ سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلص مصلح، مجاہد، متبع سنت، حق گو، حق پسند بزرگ اور امامِ وقت کی زندگی کے حالات پر روشنی ڈالتے وقت میرت نگاروں کا یہ فرض تھا کہ وہ موصوفے کے مسلک فقہی کی وضاحت کرتے اور جو حقیقت تھی اس کو بے کم و کاست پیش کرتے مگر نہایت افسوس ہے کہ ادبائے تذکرہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ بعض تذکرہ نگاروں نے اپنے مبہم بیانات سے اس مسئلہ کو ادب بھی الحجا دیا ہے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان مبہم بیانات پر ایک تفصیلی نظر ڈال لی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان ادبائے تذکرہ نے اس سلسلہ میں موصوفے کے ساتھ کہاں تک انصاف کیا ہے اور پھر خود حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات اور ان کے نامور خلفاء کے بیانات سے ان کے فقہی مسلک کی وضاحت کر دی جائے۔



سب سے پہلے سرسید احمد خاں نے جوابتدار میں اہل حدیث تھے آثارالافتاد میں سید شہید کا تذکرہ بڑی عقیقت سے کیا لیکن اس سلسلہ میں ایک حرف نہیں لکھا پھر نواب صدیق حسن خان نے نقصاء جہود الاحرار میں تذکار جنود الابرار میں ان کے حالات لکھے اور اس میں موصوف کے مقامات عالیہ اتباع سنت اور جہاد سب ہی امور پر مدکشی ڈالی۔ دہا بیت کے الزام کی بھی پرزور تہدید کی لیکن حنفیت کے متعلق دو لفظ لکھنے سے پہلو تہی کر گئے۔

نواب صاحب کا بیان ملاحظہ ہو۔

دعظ خلفاء و سہ مرزین ہند را از خس و خاشاک شرک و بدع پاک ساختہ و بر شاہراہ اتباع کتاب و سنت آوردہ کہ ہنوز برکات آن نصائح جاری و جاری است۔

سید صاحب کے خلفاء کے دعظ نے ہندوستان کی مرزین کو شرک و بدعات کی خس و خاشاک سے پاک و صاف کیا اور کتاب و سنت کی پیروی کی راہ پر ڈالا کہ آج بھی ان کے دعظ کی برکتیں جاری و جاری ہیں۔

مقامات سید و سلوک ظاہر و باطن عالی تر از آن ست کہ بمقامات و حالات، فلاں و بہاں مانگاگر خواہی کہ نمونہ از آن بہ بینی بیا و کتاب صراط مستقیم و دالاشراک و رسالہ امامت و تقویۃ الایمان را ملاحظہ کن و دریاب کہ این ہمہ بیان ہر چند در ظاہر از زبان خلفاء و مریدان اوست اما در حقیقت از جنان او فائز گشتہ

سید احمد شہید کے سلوک ظاہری و باطنی اس سے کہیں بالاتر ہیں کہ کسی کے حالات و مقامات سے تشبیہ دی جاسکے اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا نمونہ دیکھو تو آؤ اور کتاب صراط مستقیم، دالاشراک، رسالہ (منصب)، امامت اور تقویۃ الایمان کو دیکھو اور معلوم کرو۔ ہر چند یہ تمام بیان ان کے خلیفہ اور مریدوں کی زبان سے ادا ہوا ہے لیکن حقیقت میں یہ سب انہی کے فیض باطنی کا اثر ہے۔

خوشتراں باشد کہ سرور بر آں

گفتہ آید در حدیث دیگران

اس سرزمین کے متبع سنت اور توحید پرست علماء کی ظاہری اور باطنی آراستگی اور دوستی کا

خوشتراں باشد کہ سرور بہاں

گفتہ آید در حدیث دیگران

تہدید و قہر یب عوری و معنوی علماء مومنین متبعین این سرزمین یا منبع و معدن



ہمیں فیوضِ خاطر دست .....  
 ..... گورپستان دپیرپستان  
 ہند بجز دیدن جہاد اندوے در  
 حدودا فاعنہ طریقتہ ادرا بردامن  
 محمد بن عبدالوہاب نجدی بستند  
 گفتند انچہ گفتند نوشند انچہ  
 نوشتند کردند انچہ کردند حاشا وکلا  
 کہ ادرا یسج علقہ ظاہر و باطن بامشار  
 الیہ باشد

جہاد نہ ایجاد شیخ نجد  
 بود کہ این مسئلہ در جملہ کتب  
 اسلام از کتاب و سنت و فقہ  
 جہود آں مرقوم ست اما مشروط  
 و قیود آں موجود نگر و در وانیست  
 دلہنا سید احمد در ہند جہاد نکرد و بادولت  
 برطانیہ طرف نشد ہجرت نمود و بیرون ازین مہمور  
 میدان صف باسکھاں و افغانان آراست لہ

منبع و مخزن سید صاحب کے فیضانِ باطنی  
 ہی کا نتیجہ ہے ..... ہندوستان کے قبر  
 پرستوں اور پیر پرستوں نے سید صاحب کو  
 افغانوں کے عدد میں محض جہاد کو دیکھ کر ان  
 کے طریقہ کو شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے  
 طریقہ سے وابستہ کر دیا اور کہا جو کچھ کہہا اور  
 لکھا جو کچھ کہ لکھا اور جو کچھ کہ کیا کیا حاشا وکلا ان کا  
 ظاہری اور باطنی کوئی ادنیٰ ساقسلیق بھی  
 عبدالوہاب نجدی سے نہیں، بہاد شیخ نجدی کی  
 ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ اسلام کی تمام کتابوں  
 میں قرآن، حدیث، فقہ اور دوسری کتابوں میں  
 بھی مذکور ہے، جب تک اس کے شروط و قیود  
 نہیں پائے جاتے اس وقت تک جہاد جائز نہیں  
 اس وجہ سے سید احمد شہید نے ہندوستان میں  
 جہاد نہیں کیا اور حکومت برطانیہ سے برسرِ پیکار  
 نہیں ہوئے۔ ہجرت کی ادائیگی عملداری سے باہر  
 سکھوں اور افغانوں کے مقابلہ میں صف آرا ہوئے

لہ ملاحظہ ہو تقصار جہود الاحرار، مطبع شاہجہانی بمبئی ۱۲۹۸ھ ص ۱۰۹ و ۱۱۰

۲۔ افسوس ہے کہ نواب صدیق حسن خان نے سرکار کی خیر خواہی کی وجہ سے سید صاحب کے انگریزوں سے  
 جہاد نہ کرنے کو بڑے ہی غلط رنگ میں پیش کیا ہے چنانچہ ہر صاحب نے سید احمد شہید (طبع لاہور  
 ج ۱- ص ۲۳) کے آغاز ہی میں اس پر تنبیہ کر دی ہے، وہ فرماتے ہیں

(نواب صدیق حسن خان) نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت میں جہاد کے شروط و قیود ہیں اسی لئے  
 (باقی صفحہ ۱۹۵ پر)



عجیب بات ہے کہ ذاب صدیق حسن خان نے حضرت شہید کے خلاف واپایت کے الزام کی تردید پر تو بڑا زور دیا ہے مگر ان کے حنفی ہونے کا ذکر نہیں کیا جس سے کہ خود بخود اس الزام کی تردید ہو جاتی،

مولانا حکیم سید عبدالحی لکھنوی جو اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کو تو سید احمد شہید کے جزئیات احوال کی ایسی تلاش تھی کہ انہوں نے موصوف کے متعلق معلومات بہم پہنچانے کی خاطر ۱۳۱۲ھ میں دہلی اور اس کے اطراف کا سفر بھی کیا تھا اور ان کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان کو بھی دیکھا تھا، نزہۃ الخواطر میں ان کا تذکرہ نہایت عقیدت کے ساتھ ان شاندار الفاظ میں کیا ہے۔

السید الامام الصمام حجة الله بين الانام موضع حجة  
الملة والاسلام قاصع الكفرة والمبتدعین و اغوج  
الخلفاء الراشدين والاشمة المهدیین مولانا الامام  
المجاهد الشہید السعید احمد بن عرفان بن نور الشرف  
الحسنی البویلی کان من ذریۃ الامیر الکبیر بدر الملتہ  
المنیر شیخ الاسلام قلب الدین محمد بن احمد المدنی

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۴) سید صاحب نے ہندوستان میں جہاد نہ کیا اور حکومت برطانیہ کے خلاف محاذ قائم نہ کر یا بلکہ باہر جا کر سکھوں اور افغانوں کے خلاف لڑے مباد اس بیان سے غلط فہمی پیدا ہو، اس لئے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ سید صاحب انگریزوں کو مسلمانوں کے لئے سکھوں سے بدرجہا زیادہ خطرناک سمجھتے تھے یہ اتفاق کی بات ہے کہ مختلف مصالح کی بنا پر سرحد کو مرکز بنایا اور اس میں سکھ سامنے آ گئے، افغانوں کے خلاف لڑائیاں سید صاحب کے مقاصد میں داخل نہ تھیں، نہ سید صاحب انہیں پسند کرتے تھے، لیکن جن افغانوں نے مسلمانوں کے خلاف سکھوں کا ساتھ دیا اور بار بار کی تفہیم کے باوجود باطل کا راستہ نہ چھوڑا، ان سے مجبوراً لڑنا پڑا۔

لے ملاحظہ ہو نزہۃ الخواطر حیدرآباد دکن ج ۱، ص ۲



مذکورہ بالا عبارت میں سید شہیدؒ کے حنفی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ایسے الفاظ لکھ دیئے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موصوف طعن تھے یعنی اہل حدیث تھے اور ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مسلک پر عمل پیرا نہیں تھے موصوف کے الفاظ ہیں۔

شد المئزر بنصرة السنة سید شہیدؒ نے سنت سننہ اور طریقہ سلیقہ المحضۃ والطریقتہ السلفیۃؒ کی تعریف و حمایت میں بڑی سرگرمی دکھائی ہے۔

یہی وہ تعبیر ہے جس سے یہ ایہام ہو جاتا ہے کہ موصوف تقلید آئمہ کے قائل نہیں تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب نزہۃ الخواطر نے حضرت سید احمد شہیدؒ جیسے پکی حنفی کو جو کابر اُعن کا بر حنفی تھے اور اس امر کا بیان گدہل اعلان بھی کرتے تھے، جیسا کہ آگے آتا ہے، سلفی لکھ دیا ہے۔ سید صاحبؒ نے چونکہ لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی تھی اور شرک و بدعات کی یخ کنی کی تھی اس بنا پر صاحب نزہۃ الخواطر نے انہی کو نہیں بلکہ ان کے بہت سے خلفاء اور مریدوں کو بھی ذمہ اہل حدیث میں شمار کیا اور عوارف المعارف فی انواع العلوم و المعارف میں صاف صاف لکھ دیا ہے کہ موصوف کے اکثر و بیشتر اتباع کرنے والے کسی ایک امام کے مقلد نہیں تھے، فرماتے ہیں۔

ثم حدثت قوم من بينهم في هذا الزمان فانهم رفضوا التقليد بالمذاهب المذكورة و تمسكوا بالكتاب و السنة فمنهم من سلك سلك التوسط بين الافراط و التفريط و ذهب الى انه لا يجوز تقليد شخص معين مع تمكن الوجوع

پھر اس زمانہ میں ان کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جس نے مذاہب اربعہ کی تقلید کو چھوڑ دیا اور کتاب و سنت کو پکڑا، پھر ان میں بعض ایسے ہوئے جنہوں نے افراط و تفريط کے درمیان توسط کی راہ اختیار کی اور وہ اس طرف گئے کہ مقلد کو اپنے امام کے قول کے خلاف روایات تک رسائی کی قدرت

لے ملاحظہ ہو کتاب مذکورہ ص ۱۱۱ یہ سفر نامہ اب کتابی صورت میں دہلی اور اس کے اطراف کے نام سے کتب خانہ انجمن ترقی اردو جامع مسجد دہلی سے ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا۔



الی الروایات الدالة علی خلافت  
قول الامام المقلد (بالفتح) والتقلید  
المطلق جائز ولا لزوم تکلیف کل  
عامی وهذا مذهب الشیخ ولی  
الله بن عبدالرحیم الدهلوی  
وحفیدہ اسماعیل بن عبدالغنی بن  
ولی الله واکثرا اتباع سیدنا الامام  
احمد بن عرفان بن نور الشہید السعید  
ہو تو اسے کسی خاص امام کی تقلید روا  
نہیں ہے اور مطلق تقلید جائز ہے ورنہ  
ہر عامی کو مکلف قرار دینا لازم آئے گا  
یہ شیخ ولی اللہ بن عبدالرحیم دہلوی اور  
ان کے پوتے اسماعیل بن عبدالغنی بن ولی اللہ  
اور سیدنا امام احمد بن عرفان بن نور  
شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیشتر پیروں  
کا یہی مسلک ہے۔

موصوف کے نامور فرزند مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے سیرت سیدنا محمد شہید میں  
ان کے مسلک پر کچھ نہیں لکھا ہے بلکہ سید صاحب کے اکابر و اسلاف کا تذکرہ جن الفاظ میں  
کیا ہے اس کا حاصل بھی وہی نکلتا ہے جو ان کے والد ماجد مولانا سید عبدالحی کے الفاظ میں  
اد پر گزرجکا ہے۔

شیخ محمد اکرام نے "موج کوثر" میں اس مسئلہ کو مسلک ولی اللہ اور دہلیت کے عنوان  
سے پھیرا ہے لیکن موصوف نے اس بحث کو سلجھانے کے بجائے اعدا لہجہ دیا ہے لکھتے ہیں۔  
"دہلی عقائد میں ایک اہم عقیدہ عدم وجوب تقلید شخصی کا ہے اس مسئلہ پر شاہ اسماعیل شہید  
نے سفر حج کے بعد اپنے آپکو غیر مقلد ظاہر کیا مولوی عبدالحی ان سے متفق نہ تھے اور سید صاحب  
کے عقائد کے متعلق اختلاف رائے ہے۔ لیکن جہاد کے دوران میں مخالفین عام مسلمانوں

۱۔ ملاحظہ ہو الثقافة الاسلامیہ فی الہند، طبع دمشق ۱۳۷۷ھ ص ۱۰۳

۲۔ اختلاف رائے کی بات شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں کہی جاتی تو کسی عنوان درست بھی ہو سکتی  
تھی شاہ اسماعیل اور شاہ ولی اللہ رحمہما اللہ کے متعلق وہی رائے درست ہے جو سرسید احمد شہید سے محققین  
عامار کے متعلق منقول ہے (جیسا کہ آگے آتا ہے) اسی لئے ارباب نظر اہل علم نے شاہ اسماعیل شہید کو  
کسی دور میں بھی غیر مقلد تسلیم نہیں کیا ہے۔



کو سید صاحبؒ کے عقائد کے بارے میں بہکانے لگے اور انھوں نے بتقام پنجتار مذہبی مسائل کی تشریح کے لئے افغان علماء کو بلایا اور شاہ اسماعیل صاحبؒ نے بڑی قابلیت سے مسئلہ عدم وجوب تقلید کی حمایت کی اس وقت شاہ صاحبؒ نے جو دائے دی وہ آپ ذرے لکھنے کے قابل ہے انھوں نے فرمایا کہ یہ وقت ترک تقلید کا نہیں ہم کو اس وقت کفاد سے جہاد کرنا ہے تقلید کا جھگڑا اٹھا کر اپنے اندر تفرقہ ڈالنا بہتر نہیں اس جھگڑے سے جس کی بنا ایک فروعی اختلاف سنت یا مستحب ہے ہمارا اصل کام عبادت اور جہاد کا جو فرض عین ہے فوت ہو جائے گا۔ مولانا سید احمد اے بریلویؒ کی وفات کے بعد یہ مسئلہ اد بھی پھیل رہا ہو گیا ہے۔

شیخ صاحبؒ کے مذکورہ بالا بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحبؒ نے عدم وجوب تقلید کے مسئلہ کو اس عنوان سے کہ یہ وقت ایک فروعی اختلاف کا نہیں بلکہ فرضیت جہاد کا ہے ٹال دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ مسئلہ نہ سید شہیدؒ کی حیات میں طے ہوا بلکہ ان کی وفات کے بعد اد بھی پھیل رہا ہو گیا۔ قطع نظر اس کے کہ شیخ صاحبؒ کا بیان کردہ واقعہ کس حد تک صحت سے قیاس ہے، یہ طریق بحث اس وقت میں سید صاحبؒ کے حق میں ہی نہیں بلکہ ان کی پوری دینی تحریک کے حق میں بھی سخت ضرور ساں تھا اور یہ مسئلہ ہرگز ایسا نہ تھا کہ اس عنوان سے معترضین کو خاموش کیا جاسکتا۔ جیسا کہ سید صاحبؒ کی تصریحات سے (جو آگے آتی ہیں) ظاہر ہے۔

مولانا غلام رسول قہر نے سید صاحبؒ پر بڑی محنت کی ہے مگر انھوں نے بھی اس امر سے بحث نہیں کی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (طبع جدید، لیڈن) کے فاضل مقالہ نگار ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ نے بھی اپنے مقالہ میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

مولانا مہر صاحبؒ کو اس امر کا اعتراف ہے کہ بعض علماء کے طرز عمل سے سید احمد شہیدؒ ادا ان کے رفقا پر سرحد کے چند نامور علماء کی طرف سے جو سب سے پہلا اور سنگین اعتراف کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کا کوئی مسلک و مذہب نہیں ہے، موصوف سید احمد شہیدؒ میں لکھتے ہیں۔



شاہ اسماعیل شہید کے مجموعہ مکاتیب میں دو مکتوب ایسے ہیں، جو پشاور کے دس علماء کے نام بھیجے گئے۔ پہلا ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۴۵ھ (۲۰ اکتوبر ۱۸۲۹ء) کو دسرا، ۱۱ شوال ۱۲۴۵ھ (۱۱ اپریل ۱۸۳۰ء) کو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان علماء کی طرف سے سید صاحب اور آپ کے فقار پر کسی الزام لگائے گئے تھے مثلاً

(۱) سید صاحب اور آپ کے فقار الحاد و ذندقہ میں مبتلا ہیں، ان کا کوئی مذہب و مسلک نہیں ہے، نفسانیت کے پیرو ہیں اور لغات جسمانی کے جویا۔

اس کے بعد دیگر الزامات کو نام بنام گنا کر لکھا ہے۔

یہ الزامات سراسر بے اصل تھے، سید صاحب نے ان کا شافی جواب دیا۔

مولانا مہر نے وہ جواب نقل نہیں کیا اور نہ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں کہیں پیش

لے ان علماء کے نام اور مختصر حالات مولانا مہر صاحب کے الفاظ میں درج ذیل ہیں۔

(۱) مولانا حافظ محمد احسن بن محمد صدیق معروف، حافظ ددا پشاور دی متبحر عالم علوم عقلیہ

و نقلیہ کے ماہر تھے، سرحد سے سمرقند تک ان کے علم کا چرچا تھا (۲) مولانا حافظ محمد عظیم، علم و فضل

اور ذہد نقوی میں شیخ وقت، صحاح ستہ کے اساتذہ بانی یاد تھے، دوتے بہت تھے، آخری

عمر میں نابینا ہو گئے تھے، جب اخوند سید امیر عرف ملا کوٹھا پر معاندوں نے کفر کا فتویٰ لگایا

تو انھوں نے علی الاعلان خلاف دائے دی، ملا صاحب کوٹھا انھیں کے شاگرد تھے۔

۲ رجمادی الاولیٰ ۱۲۴۵ھ (۲۶ دسمبر ۱۸۵۸ء) وفات پائی (۳) مولانا غلام حبیب :- بڑے

عالم تھے انھوں نے ملا صاحب کوٹھا کے خلاف فتویٰ تکفیر کی مخالفت کی تھی ان کے فرزند مولانا

غلام بیلائی مرحوم نے کتب خانہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیدیا تھا (۴) مولانا مفتی محمد احسن بن مولانا

مفتی محمد احمد متبحر عالم تھے، مکان محلہ کوٹہ رشید خاں علاقہ گنج پشاور میں تھا (۵) مولانا مفتی حافظ احمد

(۶) مولانا عبدالملک اخوندزادہ (۷) مولانا مراد اخوندزادہ (۸) مولانا فتاحی سعد الدین۔

(۹) مولانا قاضی مسعود (۱۰) مولانا عبداللہ اخوندزادہ (مند)

۲ ملاحظہ ہو سید احمد شہید، طبع لاہور ج ۲ ص ۲۸۱-۲۸۲



کیا، ورنہ بات صاف ہو جاتی۔ مولوی محمد جعفر تھانیسری نے ان محولہ بالا دو مکتوب میں سہ پہلا مکتوب جو ۱۹ بیچ الثانی ۱۳۴۵ھ کو سید احمد شہیدؒ نے لکھوایا تھا، سوانح احمدی میں نقل کر دیا ہے۔ یہ مکتوب خاصا طویل ہے۔ اس کا صرف وہ ابتدائی حصہ جو اس موضوع سے متعلق ہے، ہدیہ ناظرین ہے۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اذا میر المومنین سید احمد بخدمت عالیات  
مناہج ہدایات مصادرا فادات ہادیان راہ  
دین، خادمان شرع مبین نامشان احکام  
رب العالمین، نائبان رسول آمین مولانا حافظ  
دراز و مولانا حافظ محمد عظیم و مولانا عبدالملک  
اخوندزادہ و مولانا حافظ مراد اخوندزادہ و  
مولانا غلام حبیب اخوندزادہ و مولانا قاضی  
سعد الدین و مولانا قاضی مسعود و مولانا عبداللہ  
اخوندزادہ و مولانا محمد حسن اخوندزادہ و  
مولانا حافظ احمد اخوندزادہ و جمیع علماء  
بلدہ پشاور سلمہم اللہ تعالیٰ۔

امیر المومنین سید احمد کی طرف سے  
بخدمت عالی محزون و مرجع افادات،  
مہبران راہ دین، خادمان شرع مبین  
نامشان احکام رب العالمین، نائبان  
رسول آمین، مولانا حافظ دراز، مولانا حافظ  
محمد عظیم، مولانا عبدالملک اخوندزادہ، مولانا  
حافظ مراد اخوندزادہ، مولانا غلام حبیب  
اخوندزادہ، مولانا قاضی سعد الدین، مولانا قاضی  
مسعود، مولانا عبداللہ اخوندزادہ، مولانا محمد حسن  
اخوندزادہ، مولانا حافظ احمد اخوندزادہ اور  
تمام علماء پشاور سلمہم اللہ تعالیٰ۔

بعد سلام و دعائے ترقی مدارج معلوم  
ہو کہ ان دونوں ایسا سا گیا ہے کہ بعض  
بے انصاف جھگڑالو اور مخالف دشمنوں  
نے ہم ضعیف مجاہدین اور فقیر مہاجرین  
کی نسبت کچھ فتنہ انگیز و سوے اور  
عناد آمیز شبہ پیدا کر دئے ہیں اور  
تمام عوام و خواص میں شہرت دیکر

بعد ادائے تحیات و دعائے ترقی مدارج  
ہدایات مشکوف باد، دیں ایام چناں مسموع  
گم دیدہ کہ بعضے از مجاہدین بے انصاف و مکابہ  
با اعتساف چندے از دسادس فتنہ انگیز  
شبہات عناد آمیز، نسبت مافقرائے مہاجرین  
و صنعائے مجاہدین بر تاختہ در جمہورا نام از  
خواص و عوام متلبس ساختہ آتش عداوت



درمیان مسلمین محض بقلقہ لسانی  
 افروختہ و مایہ شقادت پنہانی برائے خود  
 اندوختہ و بال کذب و افتراء بر گردن خود  
 برداشتمہ و نکال دروغ بیفروغ بروز  
 جزاء برائے خود مہیا ساختہ  
 معاذ اللہ من ذالک، علاوہ برائیں آنکہ بندگان  
 افتراء و بہتان اضلال بعضے اذہل ایمان  
 کردہ و ایشانرا از راہ رب العالمین کہ عبادت  
 از مشاومت مہاجرین مجاہدین است و در تہ  
 بردہ در اذمان ایشان بہ نسبت حندام  
 شرع مبین سوظن انداختہ و باور است  
 جہاد را در نظر ایشان راہ کج ساختہ آئیہ  
 کریمہ الا لعنة اللہ علی الکاذبین  
 و آئیہ کریمہ الا لعنة اللہ علی الظالمین  
 الذین یصدّون عن سبیل اللہ و  
 یبغونہا عوجاً گاہے بخوانندہ داسپ  
 نظر د فکر را در میدان انصاف تراندہ ہر  
 چند ماضعفاء کہ محض باستعانت  
 رب العالمین اعتقاد میداریم و فقط  
 عنایت اور قابل اعتمادی شماریم ہرگز موافقت  
 مخلوقین را بخیاں نمی آریم و اشتہار نام نیک  
 و بد را در میان ابنائے زمان بجوئے نمی شماریم  
 و ذم ایشان را ہرگز مدح ایشان

اپنی زبان آدری سے مسلمانوں کے درمیان  
 عداوت کی آگ لگا رکھی ہے احمقوں نے شقادت  
 باطنی کا سرمایہ جمع کیا کذب و افتراء کا دباں اپنی گردن پر  
 رکھا ہے اور فروغ بے فروغ کا عذاب قیامت کے دن  
 کھینچے اپنے واسطے تیار کیا ہے اس سے اللہ کی پناہ!  
 اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ بہتان تراشی اور  
 افتراء پر اذی کر کے بعض مومنین کو گمراہ کیا اور  
 ان کو دہ العالمین کی راہ سے جو کہ مہاجرین  
 مجاہدین کے ساتھ شرکت سے عبادت ہے و در تہ  
 کر دیا ہے اور ان کے اذمان میں خادمان دین  
 متین کی نسبت پرگمانی پیدا کر دی ہے۔ اور  
 آیت پاک لعنة اللہ علی الکاذبین (۱۱)  
 جو فوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اور آیت پاک  
 الا لعنة اللہ علی الظالمین الذین  
 یصدّون عن سبیل اللہ و یبغونہا  
 عوجاً مٹ سو چشکار ہے اللہ کی نا انصاف  
 لوگوں پر جو کہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور  
 ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی کو، کبھی پڑھا نہیں  
 ہے اور فکر و نظر کے گھوٹے کو انصاف کے  
 میدان میں دوڑایا نہیں ہے۔ ہر چند ہم ضعیف  
 لوگ جو صرف رب العالمین کی مدد پر یقین رکھتے  
 ہیں اور محض اسکی عنایت کو قابل اعتماد سمجھتے ہیں  
 مخلوق کی موافقت و مخالفت کا خیال بھی نہیں



ساقط الاعتبار می دانیم و دائماً منتظر نزول رحمت قادر مختار می مانیم اما بحکم حدیث القوامن مواضع التهم دفع تهمت ایشان لازم دانستیم و بنا بر توقع آنکه شاید کے از مخلصین صادقیین عزم مشارکت مجاہدین داشتہ باشد و با بسبب تهمت و افتراء ایشان رد تافتہ باشد شاید بکشف حقیقت الحال و حل عقدہ اشکال باز ہمراہ راست معادلت عاید و بطریق اخلاص مراجعت فرماید بناء علیہ بیان واقعہ را درین باب واجب شمریم پس می گویم کہ چنان شنیدہ ایم کہ از جملہ مقریات آن مقررین آنست کہ این فقیر را بلکہ ذرۃ مجاہدین را یہ الحاد و ذندقہ نسبت می نمایند یعنی چنان اظہار می کنند کہ این جماعہ مسافریں پیچ مذہب ندانند و پیچ مسلک مقید نیستند بلکہ محض راہ نفسانیت می پویند و بہر وجہ لذت جسمانی می جویند خواه موافق کتاب باشد خواه مخالف معاذ اللہ من ذالک۔ پس باید دانست کہ نسبت ماموم باین امر شنیع افتراء نیست قبح دیہتانیت صریح، این فقیر و خاندان این فقیر در بلاد ہندوستان گنہام نیست الذل الذل انام از خواص عوام

کہتے ہیں اور اپنے ہم عصروں کے اندر نیک نامی بدنامی کی شہرت کو ایک جہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے ان کی مذمت کو ان کی مدح کی طرح ساقط الاعتبار سمجھتے ہیں اور ہمیشہ قادر مختار کی نزول رحمت کے منتظر رہتے ہیں لیکن حدیث شریف القوامن مواضع التهم ذکر تهمت کی جگہوں سے بھی بچوں کے حکم کے بموجب ان کی تهمت کو اس خیال سے دور کرنا لازم سمجھتے ہیں کہ شاید مخلص حق پرستوں میں سے کوئی مجاہدین کی شرکت کا عزم رکھتا ہو اور اس نے ان کی تهمت و افتراء پر دازی کی وجہ سے منہ موڑ لیا ہو ممکن ہے حقیقت حال واضح ہو جانے اور عقدہ اشکال حل ہو جانے سے وہ پھر راہ راست کی طرف لوٹ آئے اور از باب اخلاص واپس آجائے اس بنا پر اس سلسلہ میں حقیقت حال کو واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ ان افتراء پر دازوں کی افتراء پر دازیوں میں سے یہ ہے کہ اس حیر کو بلکہ مجاہدین کے پورے گمہ کو الحاد و ذندقہ کی طرف نسبت کرتے ہیں یعنی یوں بیان کرتے ہیں کہ مسافریں کی یہ جماعت کوئی مذہب نہیں رکھتی اور نہ کسی مسلک کی پابند ہے بلکہ محض نفسانیت کی پیروی اور لذات جسمانی کی جو یا ہے خواہ کتاب اللہ کے موافق ہو خواہ مخالف، اس سے خدا کی پناہ !



ایں فقیر و اسلاف ایں دامی دانند کہ  
 مذہب ایں فقیر ابّا عن جد مذہب  
 حنفی است و بالفعل ہم جمیع اقوال  
 و افعال ایں ضعیف بر قوانین  
 اصول حنفیہ و آئین و قواعد  
 ایشان منطبق است یکے از آن  
 خارج از اصول مذکورہ نیست  
 الا ماشاء اللہ آخیرہ از ہمہ  
 افراد ایشان سبب غفلت  
 و نسیان صادرمی گرد و کہ بخطائے  
 خود معتبرت می باشد و بعد  
 از اعلام بر او راست محادوت  
 می نماید۔

آرے در ہر مذہب طریق محققین دیگر می  
 باشد و طریق غیر ایشان دیگر ترجیح بعض  
 روایات بر بعض دیگر نظر بقوت دلیل  
 توجیہ بعض عبارات منقول از سلف و تطبیق  
 مسائل مختلفہ مدون در کتب و امثال ذلک  
 دائماً از کار و بار اہل تدقیق و تحقیق است باین  
 سبب ایشان خارج از مذہب نمی توانند  
 شد بلکہ ایشان را لب لباب اہل آن مذہب  
 باید شمر و ہر کہ درین مقدمہ شبہ داشتہ باشد  
 لازم است کہ نزد ایں فقیر آردہ بالمشافہ حل

پس جاننا چاہیے کہ ایسی بات کی ہم لوگوں کی طرف  
 نسبت بہت بڑا افترا اور کھلا ہوا جھوٹ ہے یہ  
 فقیر اور اس فقیر کا خاندان ہندوستان میں گمنام  
 نہیں۔ ہزار ہا انسان خواص ہوں یا عوام اس  
 فقیر کو اور اس کے بزرگوں کو جانتے ہیں کہ اس فقیر  
 کا آبائی مذہب حنفی ہے اور اس زمانہ میں بھی اس  
 فقیر کے تمام اقوال و افعال حنفیہ کے اصول و  
 قوانین اور انہی کے آئین اور قواعد پر منطبق ہیں۔  
 ایک بھی ان اصول مذکورہ سے خارج نہیں ہے  
 الا ماشاء اللہ جو ان اصحاب سے غفلت اور بھول  
 چوک سے صادر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے قصور کا  
 اعتراف کرتے ہیں اور اطلاع پانے کے بعد  
 ماہر دست پر آ جاتے ہیں۔

ہاں ہر مذہب میں محققین کا طریقہ اور  
 ہوتا ہے اور جو محقق نہیں ہوتے ان کا ادب ہوتا  
 ہے۔ بعض روایتوں کو بعض پر ترجیح دینا، قوت  
 دلیل کو دیکھنا، سلف سے بعض منقول  
 عبارتوں کی توجیہ کرنا کتابوں میں مدون شدہ  
 مختلف مسائل میں تطبیق دینا اور اسی طرح کے اور  
 امور ہیں یہ ہمیشہ اہل تحقیق و تدقیق کا منصب رہا  
 ہے اس وجہ سے ان کو مذہب سے خارج نہیں  
 سمجھا جاسکتا بلکہ انہی کو اہل مذہب کا لب لباب  
 سمجھنا چاہیے۔ جس کسی کو اس مقدمہ میں کوئی شبہ ہو



اشکال نماید یا خود بفہم دیا این فقیر اس پر ضروری ہے کہ وہ اس فقیر کے پاس آکر دُودِ  
راغبہا بند

سید شہیدؒ کی کتاب حقیقۃ صلوٰۃ کے حسب ذیل جملے بھی موصوف کے حنفی ہونے کی  
بین دلیل ہیں۔

”جملے اور قوے میں سوا ان دو دعاؤں کے اور بھی صحیح حدیثوں میں  
منقول ہے لیکن حنفی مذہب میں ایسا ثابت ہوا ہے کہ وہ دعائیں اگر نفل  
نماز کے قوے اور جملے میں پڑھے تو سنت ہے اس لئے کہ فرض نماز میں  
ان دعاؤں کا پڑھنا سنت نہیں ہے“

حقیقت یہ ہے کہ علماء پشاد نے تو یہ سوال بہت بعد میں اٹھایا تھا۔ ہندوستان میں  
جب سید صاحبؒ کا قیام اپنے وطن بریلی میں تھا اسی زمانہ میں موصوف کے مشہور حلیف  
مولانا کرامت علی جوہری نے سید صاحبؒ سے تقلیدائمتہ کے بارے میں سوال کیا تھا۔  
موصوف کا بیان ہے۔

اس عاجز نے بریلی میں حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ہم کس پر  
عمل کریں اور کس امام کی تقلید میں نجات ہے۔ فرمایا فقہ پر عمل کرو اور چاروں اماموں  
میں سے جس کی تقلید پر کوئی مرے گا نجات ہے اور بریلی میں اپنے مرشد حضرت سید  
احمد ادام اللہ برکاتہ سے پوچھا کہ کس پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ فقہ کی متون پر مثل  
حدیث متواتر کے آنکھ موندے عمل کیا کرنا اور فتادی کو تحقیق کر لینا کیونکہ اس میں نرم گرم  
سب طرح کی روایتیں لاتے ہیں اور یہی بات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہما اللہ  
وغیرہ علمائے دین کی تصنیفات سے ظاہر ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو تواریخ عجیب موسوم بہ سوانح احمدی از مولوی محمد جعفر تھانیسری مطبع قادتی دہلی ۱۳۰۴ھ تا ۳۰۵ھ

اسی اصول کے اعتبار سے اباب نظر شاہ اسماعیل شہید اور شاہ دلی اللہ محدث دہلویؒ کو حنفی کہتے ہیں اور ان کو  
ذمرہ محققین احناف میں شمار کرتے ہیں ۲۔ ملاحظہ ہو قوۃ الایمان از مولانا کرامت علی جوہری مطبع قادری کلکتہ



موصوف "نور علی نور" میں فرماتے ہیں :-

مرشد برحق آپ مقلد تھے اور تقلید کے خلاف جو کوئی شخص  
کرتا تو اپنے قافلہ سے نکلوا دیتے اور جو تعلیم پذیر ہوتا تو حضرت  
مرشد برحق اس کو نصیحت کر کے راہ پر لاتے اور یہ بات تمام  
ہندوستان اور بنگالے میں مشہور ہے ۔

اسی کتاب "نور علی نور" میں ایک اور موقع پر لکھتے ہیں ۔

حضرت مرشد برحق نے خلافت نامہ میں تقلید کا حکم دیا ہے اور آپ مقلد تھے ،  
حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اور حضرت مرشد برحق اپنے حنفی ہونے کا فخر کرتے  
تھے اور جب ان کی مجلس میں حدیث کی کوئی کتاب پڑھی جاتی اور امام شافعی رحمۃ اللہ  
کے مذہب کے موافق کوئی حدیث نکلتی تب فرماتے تھے کہ اس مسئلہ میں جس حدیث پر  
ہمارے امام صاحب نے تمسک کیا ہے اس کو بھی پڑھو اور اس عاجز نے لامذہبوں کی  
باتوں کا کہیں کہیں غلغلہ سن کے مرشد برحق سے پوچھا کہ وہ لوگ حدیث پر عمل کرنے کا  
حکم دیتے ہیں اور فقہ پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں ۔ اس مقدمہ میں حضور کیا ارشاد  
فرماتے ہیں ۔ تب حضرت مرشد نے بطور وصیت کے بڑی تاکید سے فرمایا کہ المتون کا متواتر  
تم فقہ کی متون کتابوں پر آنکھ موندے ہوئے بلا کھٹکے چلے جاؤ اور فتادی میں خوگیر کی جھرتی ہوتی  
ہے یعنی اس میں قوی ، ضعیف سب طرح کی ردایت ہوتی ہے ۔ اس کو چن چان چھونک  
بھانک لینا ہے یعنی اس کو خوب تحقیق کر کے مفتی بہ پر عمل کرنا ہے ۔  
مولانا عبدالحکیم تبنیہ المغتر میں رقم طراز ہیں ۔

بڑے بڑے مفسرین و محدثین کیا ارباب شریعت و کیا صاحبان طریقت سب حنفی  
شافعی ، مالکی ، حنبلی ہوئے ہیں ۔ خود طریقہ مجددیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد



الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث طریقہ محمدیہ کے بڑے امیر المومنین امام ابو محمد حضرت سید احمد ابدان کے خلفاء مولانا محمد اسماعیل، مولانا عبدالحی، مولوی سید محمد علی صاحب داعظ، مولوی خرم علی صاحب، مولوی کرامت علی صاحب وغیرہم یہ سب حنفی المذہب تھے، کتاب ایضاح الحق (الصریح) جو تصنیف ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ہے سو حنفی المذہب کے اصول و قواعد پر مبنی ہے۔  
ذاب صدیق حسن خان قنوجی نے ہدایہ السائل الی اولیٰ المسائل میں شاہ اسماعیل شہید کو حنفی تسلیم کیا ہے، موصوف لکھتے ہیں۔

خاندان محمد بن عبدالوہاب بیت علم حنابلہ بود  
و خاندان ایساں بیت علم حنفیہ ست و  
ایساں را باو شان پیچ عداقت تلمذ یا ارادت  
یا ہموطنی یا صحبت یا معرفت گاہے بنودہ۔

محمد بن عبدالوہاب کا خاندان حنفی المذہب  
تھا اور شاہ اسماعیل شہید کا خاندان حنفی  
مسک کا پیر و تھا ان کا ان سے نہ شاگردی کا  
تعلق تھا نہ عقیدت اور ہموطنی کا نہ صحبت  
اور ہم نشینی تھی اور نہ کبھی ایک دوسرے کا آپس  
میں تعارف ہی ہوا تھا۔

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سید احمد شہید اپنے شیخ  
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرح بکے حنفی تھے اور انہی کے طریقہ پر سختی سے عامل تھے،  
فروع میں آزادی رائے اور آزادی عمل کے قائل نہیں تھے اور نہ وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔



حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے رابطہ

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

== مراسلات کی روشنی میں ==

انہ ————— مولانا نسیم احمد فریدی امروہوی

مکتوبات حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بنام حضرت رائے بریلوی

مکتوب (۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ————— حقائق و معارف

آگاہ فضیلت و کمالات دستگاہ الیہ الحبيب النیب البغیب النقیب الیہ ابوسعید الحسنی سلمہ  
اللہ واصلہ الی فوق منہ آمین ————— الحمد للہ الذی فتح السنۃ اولیاءہ

لمعارف لا تعد ولا تحصى وکشف علیہم عوارف لاعداہا یوجبى والصلوۃ  
والسلام علی سید الاولیاء محمد بن المصطفیٰ و احمد المجتبیٰ و علی الہ  
و اصحابہ بدو و الدجی و بنجوم الہدیٰ ————— اما بعد ————— اذ فقیر حقیر

عبدالعزیز عفا اللہ عنہ و الحقہ ببلغہ الصالحین فی المکارم الماثر مطالعہ فرماید —————  
الحمد للہ علی العافیۃ و المستول من جنابہ الکویم ان یعافینا  
و ایاکم آمین! ————— ہر چند بذکر جمیل الیثاں پیوستہ رطب اللسان



بودیم و در پیش ادب و بصیرت و فتر مناقب و احوال ایشان میکشودیم لیکن بجهت عدم وصول مکاتیب بجهت اسالیب که بمنزل نصف الملاقات است بلا بل شوق و وسوساتین ادواح بنمات یا آسفی علی یوسف چون هزار داستان در ترقم می آمد و نیردان اشتیاق و کانون سرانتر شعله بر می زد و عسا که اندو و سراق بر دلایات قلوب میباخت و طارح بخان و ابلیح ام افکار و دریا صفت می انداخت — الحمد لله که صحیفه شریفه متضمن معارف حقه و وجدانیات مطابقه حنا طرقات را گل گل شکفایند و از قید انتظار و غم نبرد —

فقلت له اهلًا وسهلاً ومرحباً بخیر کتاب جار من خیر کاتب فان کان عنی فی العیان مغیبا فلیس لدی صدورى و قلبى بغائب — هذا وقد طالعت معارفکم المکتابیه فی ذیل الصحیفه فوجدتها صحیفه المعانی را سخته المانی زاد الله فی عرفانکم و دفع ثنائکم — الا انکم درین معارف تفصیل دیگر که از مذوقات حضرت ردی نعمت قدس الله سره و از مدد کات این فقیر است نیز فهم باید کرد و آن آنست ..... این حالت عجب حالت است که به سبب غلبه .... سکھ و مره و دجست بر بلاد مسلمین و نه بر اموال ایشان و انتهاک حرمت ایشان دل و جان آسائش را فراموش نموده چنانچه فقیر نیز مع قبائل بمسرا و آباد انتقال نموده است و تمام میان دو آب زبرد زبرد بر نعل فرسان این بد کیشان شد لیکن الحمد لله که این فقیر و قریه پیهت و برادر صاحب کلاں همه با بر و دنا موس جان و مال بسلامت ماندم و السلام — از طرف همه معارف و کبار اینجا خصوصاً والده صاحبه و میان و ضیع الدین و عبدالقادر و خواجه محمد امین جمیع و سائر یاران سلام شوق خوانند —

ترجمہ: — بسم الله الرحمن الرحيم — حقائق و معارف آگاه فضیلت و کمالات دستگاه ..... الیہ ابو سعید حسنی — الله تعالى ان کو سلامت رکھے اور اس درجہ پر پہونچائے جس کی وہ تمتا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ پر فائز کرے آمین !

اللہ کی حمد ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کی زبانوں کو بے شمار معارف کے ساتھ کھولا اور ان پر وہ عوارف ظاہر فرمائے جن کو گناہیں جاسکتا — صلوٰۃ و سلام سید الانبیاء



والادب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتہدی پر اودان کے آل و اصحاب پر جن میں سے ہر ایک  
 بدرالدجی اودنجم الہدی تھا۔۔۔ بعد مدد صلوة۔۔۔ فقیر حقیر عبدالعزیز کی طرف سے  
 سے مطالعہ فرمایا۔۔۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے اوداس کو مکارم و آثار  
 میں سلف صالحین سے لاحق فرمائے۔۔۔ الحمد للہ عافیت سے ہوں اودربت کریم سے  
 یہی درخواست ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو عافیت سے رکھے آمین!۔۔۔

چند کہ آپ کے ذکر جمیل سے ہم ہمیشہ رطب اللسان رہتے تھے اور ارباب بصیرت کے سامنے  
 آپ کے دفتر مناقب و احوال کھولتے رہتے تھے لیکن چونکہ آپ کے مسرت آمیز  
 خطوط ہمیں آ رہے تھے جو کہ نصف ملاقات کی مانند ہوتے اسس لئے ہم سب کے  
 عناد و شوق باغات اوداج کے اندر غم جبرائی میں چھپا رہے تھے اود اشتیاق کی آگ دلوں  
 کی بجلی میں بھڑک رہی تھی نیز اندوہ شراق کے لشکر مالک قلوب پر چڑھائی کر رہے تھے  
 اور ہم کو افکار میں مبتلا کر رکھا تھا۔ الحمد للہ کہ (ایسی حالت میں) صحیفہ شریفہ پہنچا  
 جو کہ معارف حقہ اود وجدانیات مطابقت پر مشتمل تھا اور جس نے دل غمگین کو پھول کی طرح  
 شگفتہ کر دیا اود تیسرا انتظام سے رکائی دی۔۔۔ میں نے کہا مرحبا اچھے کاتب کے پاس  
 سے اچھا خط آیا ہے اگرچہ وہ کاتب میری نفسی غائب ہے مگر میرے سینے اود قلب  
 سے غائب نہیں ہے۔۔۔ میں نے آپ کے لکھے ہوئے معارف کا مطالعہ کیا جو  
 اس مکتوب کے ذیل میں تھے۔۔۔ میں نے ان معارف کو صحیح اود پختہ پایا۔ اللہ تعالیٰ  
 آپ کے عرفان کو اود بڑھائے اود آپ کی منزلت کو بلند فرمائے۔ مگر اتنی بات  
 ہے کہ ان معارف میں ایک اور تفصیل بھی سمجھ لینی چاہیے جو حضرت رومی نعمت، قدس اللہ فر  
 (حضرت شاہ ولی اللہ) کے ذوق کی پیڑ ہے اود اس فقیر کے مددکات میں سے ہے۔۔۔  
 رائے وہ تفصیل ہے جو یہاں پر دقیق ہونے کی بنا پر پیش نہیں کی گئی،.....

اس وقت عجیب عالم ہے کہ بلاد مسلمین پر غلبہ سکھ و مہجہ و جٹ کے باعث اودان کے  
 اموال مسلمین کو لوٹنے اود مسلمانوں کی بے آبروئی کرنے کی وجہ سے دل و زبان نے  
 آسائش و آرام کو فراموش کر دیا ہے چنانچہ فقیر بھی مع قبائل و متعلقین مراد آباد



آگیا ہے۔ دو آجے کی تمام سرزمین مذکورہ بالا قوموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زیر  
 و زبر ہو گئی ہے۔ الحمد للہ فقیر اور قریہ پہلت (کے ساکنین اور بڑے بھائی شیخ محمد  
 قصبہ بڈسانہ میں) بغرت و آبر و اور جان مال کی سلامتی کے ساتھ ہیں۔  
 والسلام۔ یہاں کے تمام خرد و کلان کی طرف سے خصوصاً والدہ ماجدہ کی جانب سے  
 اور میاں رفیع الدین، عبدالفتاد اور خواجہ محمد امین صاحب نیز تمام دوستوں کی  
 طرف سے سلام پہنچے۔

مکتوب (۲) سلالہ دودمان نجابت و خلاصہ خاندان کرامت، مجمع المحاسن میر  
 ابو سعید اسعد رحمہم اللہ تعالیٰ بعد تحیات اشتیاق مرتسمات اذ فقیر عبدالعزیز واضح باد  
 الحمد للہ علی العافیہ والسلامۃ منہ، والمستول من اللہ سبحانہ، ان یدہا لنا و لکم  
 قبل اذین دو مرتبہ مکاتیب محبت اسالیب رسید متضمن دو تالعیہ و

لہ الشیخ العالم المحدث محمد بن دلی اللہ بن عبد الرحیم الغری الدہلوی احدث جالی العلم والطریقہ  
 آپ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے (حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ادلی  
 کے بطن سے) تھے، دہلی میں پیدا ہوئے وہیں نشو و نما پائی۔ اپنے والد بزرگوار سے مکمل تعلیم حاصل  
 کی اور ان کے انتقال کے بعد قصبہ بڈسانہ ضلع مظفرنگر میں سکونت اختیار کرنی۔ شہرہ میں وہیں  
 انتقال فرمایا۔ بڈسانہ کی جامع مسجد میں آپ کا مزار ہے {نزدہتہ الخواطر جلد (۷)}۔

۲۷ الشیخ العالم البکیر الخواجه محمد امین الہدی الکشمیری۔ آپ اصل کے لحاظ سے کشمیری اور  
 سکونت کے لحاظ سے دہلوی ہیں۔ آپ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی کے بڑے خلفاء میں سے  
 ہیں (آپ پہلے وہ شخص ہیں جو) حضرت شاہ صاحبؒ کی طرف نسبت کر کے دلی اللہی کہے جاتے  
 تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد ان سے بھی اخذ علم  
 کیا ہے جیسا کہ عمالہ نافعہ سے واضح ہو۔ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی نے ان کے لئے بھی بعض مسائل  
 تصنیف فرمائے ہیں۔ ان کی وفات غالباً ۱۸۷۸ء میں ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ  
 کے اگلے مکتوب گرامی سے ظاہر ہے {نزدہتہ الخواطر جلد (۷)}۔



کشوف صحیحہ بود خیلے مسرور گردایند حق تعالیٰ در ترقیات مراتب عالیہ افزائش کند۔ توقع کہ ہواہ یاد فرمایا بودہ براحوال سعادت مآل مطلع فرمودہ باشد کہ باعث زیادت اطمینان خواہد بود و مزاج فقیر از مدت یکساں بلکہ زیادہ بسبب عارضہ بردت و درطوبت کلمند میباشدا الحمد للہ درین ایام اکثر عوارض زائل شدہ بطبیعت رد بصحت کلی آورد۔ مگر گاہ اندک اشمے ظاہر میشود تدارک آن بادویہ مجربہ نمودہ می آید۔ خاطر جمع دارندہ برادران عزیز القدر سلمہم اللہ تعالیٰ سلام می رسانند۔ رفیع الدین بفضل الہی از تحصیل علوم فارغ شدہ در مجلس کہ مجمع علماء و فترا رہ بود و سار تبرک بستہ اجازت درس دادہ شد۔ الحمد للہ مردم بسیاں از تعلیم وے مستفیدانند عبدالقادر ہم اکثر کتب تحصیل را خواندہ است بمرتبہ فضیلت رسیدہ ان شاء اللہ ببرکت ارواح طیبہ عنقریب فارغ التحصیل خواہد شد۔ عبدالغنی قرآن را ختم نمودہ در رمضان مبارک گذشتہ در محراب استادہ شد باہتمام تمام در حفظ قرآن شریف اہتمام نمود احوال کتب فارسی شروع کردہ است بعد ماہ مبارک آئندہ قصد ہست کہ شروع در صرف و نحو کنائندہ خواہد شد و السلام۔ میر ابو اللیث و دیگر فرزندان ما سلام ہمہ ہا رسانند برادر صاحب بزرگ شیخ محمد صاحب سلام شوق می رسانند۔ والدہ صاحبہ نیز سلام و دعا گفتہ اند فقیر محمد امین (کاتب تحریر) سلام شوق ابلاغ می نماید۔

توجہ ————— سلام دو دمان نجابت خلاصہ خاندان کرامت، بمعج الحاسن میر ابو سعید اسعد ہم اللہ تعالیٰ فقیر عبدالعزیز کی طفر سے بعد سلام واضح ہو کہ میں عافیت و سلامتی کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ عافیت سے رکھے۔ اس سے پہلے دو محبت آمیز مکتوب ملے جو وقائع عجیبہ اور کشوف صحیحہ پر مشتمل تھے، انھوں نے بہت مسرور کیا۔ حق تعالیٰ مراتب عالیہ میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ (اسی طرح) ہمیشہ یاد شربادہ کو احوال سعادت مآل سے مطلع فرمائے وہیں گے تاکہ زیادت اطمینان کا موقع ملے۔ — فقیر کا مزاج ایک سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے عارضہ بردت



درطوبت کے سبب کلمند رہتا ہے۔ الحمد للہ ان ایام میں اکثر عوارض نازل ہو گئے ہیں اور طبیعت صحت کئی کی طرف متوجہ ہے مگر کبھی کبھی تھوڑا بہت (بیماری کا) اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کا تدارک بحسب دواؤں سے کیا جاتا ہے۔ خاطر جمع رکھیں۔۔۔ رفیع الدین بفضل الہی تحصیل علوم سے فارغ ہو گئے ہیں مجمع علماء و فقہاء میں دستاویز ان کے سر پر باندھ کر اجازت درس دے دی گئی ہے۔ الحمد للہ بہت سے لوگ ان کی تعلیم سے مستفید ہوئے ہیں۔ عبدالقادر نے بھی اکثر کتب درسیہ کو پڑھ لیا ہے اور وہ بھی فضیلت و مولویت کے درجے کو پہنچ گئے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ارج طیبہ کی برکت سے عنقریب وہ بھی فارغ التحصیل ہوں گے۔۔۔ عبد الغنی نے قرآن شریف ختم کر لیا ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں انھوں نے چالی محراب سنائی۔ کامل استعداد کے ساتھ حفظ قرآن میں انھوں نے اہتمام کیا ہے۔۔۔ اب انھوں نے کتب فارسی پڑھنی شروع کر دی ہیں۔ اگلے ماہ مبارک (رمضان) کے بعد قصد ہے کہ صرف و نحو شروع کرادی جائے۔ والسلام۔۔۔ میرا چوالیس اور دیگر فرزند کو سب کا سلام پہنچائیں۔ برادر بزرگ شیخ محمد صاحب سلام شوق پہنچاتے ہیں۔ والدہ صاحبہ بھی سلام و دعا سن رہی ہیں۔ فقیر محمد امین (کاتب تحریر) سلام شوق پہنچاتا ہے۔

مکتوب (۳) بہ زبان عربی۔ السید الجید والشریف الاید طوۃ ناصیۃ السیادۃ نوریۃ جہتہ السعادیۃ۔ نبوی الاخلاق والماثر علوی الاعوان والمفاخر سید ابو سعید اکرمہ اللہ بشرودہ وافاض علیہ برکات ابائہ وخدادہ الفقیر عبد العزیز یوسف علیکم التقیات الوافیہ والدعوات الذاکیہ بکرتہ وعشیائید کو مبارک امکم السنیۃ و مناقبکم النعلیۃ انا و انصباح واطراف المساء هذا وقت مفضی زمان طویل لم نطلع علی خبر من اخبارکم ولم نعرف اشرأ من اثارکم ولا اکرمتونا فی ہذا المدة المدیدۃ بصحیفۃ و ما کان ذلک ظناً بکم فالمرجو منکم ان لا تنسونا من لطیف مکاریکم فان



المکاتیب فزع مواسلة - والسلام

الشیخ الکبیر محمد و رفیع الدین و عبدالقادر و عبدالغنی و شیخ  
محمد عاشق و مولانا نور اللہ و بابا فضل اللہ و خواجہ محمد امین و شیخ  
محمد جواد و شیخ محمد فائق کلہم یتلیمون علیکم و یتقون یدیکم والسلام۔

ترجمہ — ..... السید الجید و الشریف الایہ ..... سید ابوسعید اللہ تعالیٰ ان کو  
اپنے شہود سے مکرم کرے اور ان پر ان کے آباد و اجداد دے فیوض و برکات برسائے۔  
فقیر عبدالعزیز صبح و شام آپ کے لئے دعا کئے فراوان اور رات دن آپ کے  
مکارم اخلاق اور مناقب عالیہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ..... ایک طویل زمانہ گزر گیا کہ  
آپ کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ادا آپ کے آثار میں سے کوئی اثر معلوم نہ ہو سکا اور نہ آپ نے  
اس مدتِ مدیدہ میں اپنے مکتوب گرامی سے سرسراہ فرمایا۔ آپ سے ایسی امید نہ تھی  
آپ سے تو یہ امید ہے کہ ہمیں اپنے مکاتیب سے فراخوش نہ فرمائیں گے اس لئے کہ مکاتیب  
ایک قسم کی ملاقات ہوتے ہیں — والسلام — برادر بزرگ شیخ محمد رفیع الدین عبدالقادر  
عبدالغنی، شیخ محمد عاشق، مولانا نور اللہ، بابا فضل اللہ، خواجہ محمد امین، شیخ  
محمد جواد اور شیخ محمد فائق (ابن شیخ محمد عاشق) یہ سب کے سب آپ کو سلام کہتے  
ہیں ادا آپ کی دست بوسی کرتے ہیں۔ والسلام۔

مکتوب - میرا ابوسعید رائے بریلوی بنام صاحبزادگان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  
(بر زبان عربی)

بسم اللہ الرحمن الرحیم — الحمد للہ الذی جعل المحدثین المحبتین  
والعلماء ورثة الانبیاء و علمہم اسرار مشیونامتہ و تنزلاتہ فی مدرستہ  
الاولیہ ..... و عززہم بالعزۃ القدسیۃ حیث قال ذوالعظمتہ و الکبریاء  
انما یغشی اللہ من عبادہ العلماء و الصلوۃ و السلام علی افضل الرسل  
والانبیاء و علی الہ و اصحابہ الذین ہم نجوم الہتداء و علی مشایخنا  
الکرام و النقباء — اما بعد فتح الکلام بمناجی الخفۃ التیمیۃ و الاکرام فیسلم



علیکم و یَسْئَلُ احوالکم الکریمہ المحب المخلص الداعی الی جناب العالی  
ابوسعید ..... مولانا د محمد و منا الشیخ عبد العزیز و شیخ محمد  
و شیخ رفیع الدین و شیخ عبد القادر و شیخ عبد الغنی سلمکم اللہ تعالیٰ بالبركات  
دامکت اللہ وجودکم فی الدنیا بالحفظ والامان و یرتکم فی الدار الاخرة  
با علی الجنان و صانکم اللہ من الافات والعاهات بحرمۃ النبی احر  
الزمان و یعدون ان سالتکم عن احوالی فقللہ الحمد والمنة شرفنا اللہ تعالیٰ  
بزیارة المحرمین الشریفین زادھما اللہ شرفا وتعظیما ودخلنا فی شہر ربیع الثانی  
فی مکة الشریفۃ فی اخر ثلث الیل وکان الوقت مبارکا منورا بجذب الیہا  
حتی دخلنا من باب السلام مع ابنی ورفقائی بین یدی الکعبۃ المبارکۃ  
و شفناھا ودعونا فی حقنا و فی حق مشایخنا و اصولنا و فروعنا و  
جميع المؤمنین والمؤمنات ما کان ینبغی لہم و اذینا العمرۃ  
وسعینا بین الصفاد المروۃ و لبثنا فیھا ..... واعطانا اللہ فیھا  
برکۃ معنویۃ — یوما کنت فی منزلی مضطجعا متیقظا متفکرا  
فی سر الکعبۃ الشریفۃ وطوافھا و خصوصیتھا فی هذا  
المکان المخصوص دون مکان اخر۔ نبأ فی اللہ تعالیٰ حقیقۃ الکعبۃ  
وسر طوافھا وھی الخ ..... والملمس من حضرتکم اذا وصل  
هذا الورق الی جنابکم الاعلیٰ ان تلاحظوا مضمونہا وتدعون  
ما کان الخیر فی حقنا ان اللہ لا یضیع أجرکم کبت  
عجلۃ لا تنظر والی قصورنا فی العلم۔ العاقبۃ بالعافیۃ  
والسلام والا کرام۔

ترجمہ مکتوب شاہ ابوسعید سنی

بسم اللہ الرحمن الرحیم ..... بعد الحمد والصلوۃ ..... دعا گو ابوسعید آپ حضرات  
کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے ..... آپ حضرات سے میری مراد .....  
.....



مولانا محمد و مناشیخ عبدالعزیز، شیخ محمد، شیخ رفیع الدین، شیخ عبدالقادر و شیخ عبدالغنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات کے ساتھ سلامت رکھے اور دنیا میں آپ کا وجود حفظ و امان کے ساتھ قائم رکھے نیز آخرت میں اعلیٰ جنت نصیب فرمائے اور اس جہاں میں) آفات و بلیات سے محفوظ رکھے بحرمتہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم..... اللہ کی حمد ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمایا۔ زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً ہم مکہ معظمہ میں ذبیح الشانی کے پہینے میں رات کے آخری ثلث میں پہنچے تھے۔ وہ وقت بڑا ہی مبارک اور منور تھا اور اس وقت ایک خاص کشش خانہ کعبہ کی طرف تھی۔ چنانچہ ہم اپنے لڑکے (میر ابو الیث) اور اپنے رفقاء کے ساتھ باب السلام سے (مسجد الحرام میں) داخل ہوئے اور کعبہ مبارکہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے حق میں اور اپنے مشائخ، اصول و فروع اور جمیع مومنین و مومنات کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر ہم نے عمرہ ادا کیا اور (اطواف کے بعد) صفاد مردہ کے درمیان سعی کی۔ مکہ معظمہ میں ہم کئی دن ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکہ معظمہ میں برکت معنویہ عطا فرمائی۔۔۔ وہاں ایک دن میں اپنی قیام گاہ میں لیٹا ہوا تھا۔ جاگ رہا تھا اور کعبہ شریفہ کی حقیقت کے سلسلے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے طواف میں کیا مصلحت ہے اور دوسرے مقامات کو چھوڑ کر اسی مکان مخصوص کی کیا خصوصیت ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے حقیقت کعبہ ادا اس کے طواف کی مصلحت و خصوصیت سے آگاہ فرمایا اور یہ ہے..... [یہ ایک دقیق اور خالص الہامی مضمون ہے اس لئے اس کو یہاں درج نہیں کیا گیا] (آخر میں ہے) آپ حضرات سے التماس ہے کہ جب یہ واقعہ آپ کی خدمت عالی میں پہنچے تو اس کے مضمون کو غور و ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے حق میں جو خیر ہو اس کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ میں نے یہ خط عجلت میں لکھا ہے۔ ہمارے قصور عسی پر نظر نہ فرمائیے گا۔ انعام مافیت کے ساتھ ہو۔ والسلام



## جواب از طرف حضرت شاه عبدالعزیز محمد دہلوی (بہ زبان عربی)

مکتوب (۴) — بسم الله الرحمن الرحيم — الحمد لله الذي كشف اسرار  
العوالم بصغیرها وکبیرها وکلها وجزءها وغیبتها وشهادتها وارواحها ومثالها  
على من يشاء — لاسيما النبي الأُمِّي الهاشمي الباخل العنایة القصورى  
فی الاعتلاء صلی الله علیه وعلى اله وصحبہ ما دامت الارض والسماء  
— الى السيّد الحبيب الشيب العارف اللبيب صاحب الكمالات  
العالية والمعارف السنية — حاج الحرمين الشريفين زائر المکانين  
المختصرين وارث الاسرار بالاستحقاق، مصداق السعيد من سعد في  
بطن اُمّته بلا خلاف وشقاق سلمه الله تعالى وعجل لنا بالخير والسلامة  
لُقياة من الفقير عبد العزيز وساؤاخوانه المشايقين الى لقاءكم  
الراغبين الى الله في طول بقائكم — اما بعد — فقد وصلت الرقيمه  
الكريمه مذبذبة عن سلامة ذاتكم بخبرة عن تفاصيل حالاتكم مُبَشِّرَةً  
بحصول الحج الشريف والزيارة الحنيف لكم ولولدكم الارشد ورفقتكم  
وانكم قد دعوتكم في ذلك المكان المعظم والمكرم المجسم في تلك الساعة  
الميمونة المباركة المفنمة لجميع المؤمنين والمؤمنات ولذوى  
الحقوق منكم على التخصيص المرجو ان دعائكم ان شاء الله مستجاب  
بلا شك ولا ارتياب جزاكم الله تعالى احسن الجزاء ورضيتكم  
حسن المآب — فحمدنا الله تعالى على كل ذلك وشكرونا  
وغبطنا لانفسنا وتمنيانا ان الله تعالى على تحصيله لنا فتور  
..... واما ما اشرتكم اليه من حصول البركات المعنوية في تلك  
الاماكن العالية فذلك هو اليقين والصواب وقرّة عين الاحباب  
ادام الله بكم التوقيات وشرفكم العوالي التجلّيات واما ما كتبتم



فی سر الکعبۃ وطوا فہا فہو امر مطابق لکشف الحبار من  
 الاولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین ..... وبالجملة فمکشفکم  
 حق و صواب ہنیئاً لکم امثال ہذا المعارف الحقیقۃ والعلوم  
 العمیقۃ الدقیقۃ واما ما التسم من الدعاء فنحن نلتس منکم اضعا فہ  
 ولا تغفل عن الدعاء فی حقکم و فی حق ولدکم و کل من توسل بکم طرفۃ  
 عین۔ تقبل اللہ منا و منکم و رزقنا و ایاکم سعادۃ السدارین والسلام  
 وقد توفی الی رحمتہ من اصحاب سیدونا و شیخنا قدس سرۃ الشیخ  
 اہل اللہ و الشیخ محمد عاشق و الشیخ ذر اللہ و خواجہ محمد امین و حاجی  
 محمد سعید البریلوی فادعوا للہ تعالیٰ فی حقہم۔

ترجمہ۔۔۔ یہ خط عبدالعزیز اور اس کے تمام بھائیوں کی طرف سے ہے۔ جو  
 مکتوب الیہ کی ملاقات کے مشتاق اور ان کی طول عمر کے اللہ تعالیٰ سے خواہاں ہیں۔  
 ۔۔۔ اور حبیب و نبیب عارف لبیب صاحب کمالات و معارف عالیہ حاجی حرمین  
 شریفین زائر مکاتین محترمین ..... (میر ابو سعید) کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ  
 ان کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہم کو جلد ان کی ملاقات میں رکوائے۔  
 ۔۔۔ بعد حمد و صلوة واضح ہو کہ مکتوب گرامی ملا جو آپ کی سلامتی کی اطلاع اور آپ کے  
 تفصیلی حالات کی خبر دینے والا تھا۔۔۔ اس میں حصول حج و زیارت کی خوشخبری بھی تھی  
 اس خط سے معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ آپ صاحبزادے (میر ابواللیث) اور آپ کے رفقاء  
 کا بھی یہ سعادت حج و زیارت نصیب ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے اس مقام معظم  
 و مکرم (مسجد الحرام) میں ساعت سعید کے اندر تمام مومنین و مومنات کے لئے عموماً اور  
 اہل حقوق کے لئے خصوصاً دعا فرمائی۔ امید تو یہی ہے کہ آپ کی دعائے اللہ تعالیٰ  
 بے شک و شبہ مستجاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے ادا آخرت  
 کی جلائی عطا کرے۔ ہم نے (آپ کا خط پڑھ کر) مندرجہ مکتوب باتوں پر اللہ کی حمد  
 کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ ہم کو آپ کی اس کامیابی پر غبطہ و رشک ہوا اور اس



کامیابی کی اپنے لئے بھی تمنا کی۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت و کامیابی کے حاصل کرانے پر قادر ہے۔۔۔۔۔ آپ نے ان مقامات مقدسہ میں حصولِ برکاتِ معنویہ کا جو ذکر فرمایا ہے وہ بالکل حق و صواب اور احیاء کی آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ترقیات کو دائماً برقرار رکھے اور آپ کو تجلیات سے مشرف فرمائے۔ آپ نے کعبہ اور طواف کعبہ کی حقیقت پر جو کچھ لکھا ہے وہ بھی صحیح اور کیا اور لیاء رحمہم اللہ کے کشف کے مطابق ہے۔۔۔۔۔ حاصلِ نظام یہ ہے کہ آپ کا مشکوٰۃ بالکل صحیح و درست ہے۔ آپ کو اس طرح کے معارفِ حقہ اور علومِ دقیقہ مبارک ہوں۔ اور آپ نے دعا کا جو التماس کیا ہے تو ہم بھی آپ سے زیادہ سے زیادہ دعا کی درخواست کرتے ہیں اور آپ کے اور آپ کے صاحبزادے اور آپ کے متوسلین کے حق میں دعا کرنے سے ایک لمحہ غافل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی دعا قبول کرے اور ہمیں اور آپ کو سعادتِ دارین نصیب فرمائے۔۔۔۔۔ سیدنا و شیخنا قدس سرہ (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی) کے اصحاب میں سے یہ حضرات وفات پا کر جو رحمت خداوندی میں پہنچ گئے ہیں۔۔۔۔۔

(۱) شیخ اہل اللہ (۲) شیخ محمد عاشق (۳) شیخ فدا اللہ (۴) خواجہ محمد امین (۵) حاجی محمد سعید بریلوی۔۔۔۔۔ ان حضرات مرحومین کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں۔۔۔۔۔

۱۔ شیخ العالم الصالح محمد سعید بن محمد ظریف بن خان محمد بن یار محمد بن خواجہ احمد لافغانی الدہلوی۔۔۔۔۔ آپ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ وہیں نشوونما پائی۔ تحصیل علم کے لئے دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حلقہٴ درس میں داخل ہو کر کمالِ علمیہ سے مالا مال ہوئے۔ آپ بھی سفرِ حجاز میں حضرت شاہ صاحبؒ کے ہمراہ تھے۔ اپنے شیخ کی حیات میں برابر خدمتِ اقدس میں رہے۔ بعد وفات شاہ صاحبؒ آپ دہلی سے بانس بریلی تشریف لے آئے۔ حافظ الملک خواجہ غلام محمد خان نے آپ کو اپنے صاحبزادے عنایت خان کا معلم مقرر کیا۔ چنانچہ آپ نے بریلی ہی میں اقامت کر لی۔ اور وہیں ۱۱۸۸ھ سے کچھ پہلے انتقال فرمایا۔ آپ کے پوتے مولانا نجم الغنی نے صاحبِ نزہۃ الخواطر (باقی ص ۲۱۹ پر)







روزگار شبست یا بدهر آئینه مانند حال ما غریباں سترده

چه بخاطر رسید بار مرا که بهجراں کشید کار مرا

وامضیاء — این چه بے نیازی ..... است که چمنچیں روح مقتدرائے را  
در کمتر وقت بعمر شصت و دسالگی نداء ارجعی الی ربک راضیة مرضیة دادند و اصحاب بدع و ضلال  
را عشرت آگین نمودند و اصحاب دین را اندوگین کردند یعنی بتاریخ سلخ محرم الحرام ۱۱۷۷  
یک هزار و یکصد و هفتاد و ششش یوم السبت وقت الظہر بامرداعی برحق روح مطہر آنحضرت  
از قالب عنصری مفارقت نموده باوج علین نشین ساخته ..... حالت تمام اصحاب احباب  
از مفارقت آنجناب چنان تباہ و خراب بود کہ از حیرت تحریر برداشت ..... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ  
رَاجِعُونَ - رحمة الله عليه وعلى من یحبنا به یقوسلون - آمدمیم براینکہ از فضل الہی و تصدق  
جناب حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم جاذبہ حضرت رایشاں علیہ الرحمۃ این  
عاصی ما بسوئے خود کشید بشہر ذی قعدہ در بڈھانہ رفتہ بتقبیل آستانہ متبرکہ استعاد یافتہ  
و بلاذمت جناب قدسی القاب شریف گردید در بحالات خود تو جہات عالیات بیش از  
بیش یافتہ از انجب کہ حضرت رایشاں جہت تدادی و تدایر در ماہ ذی حجب تاریخ نہم بشہر  
دہلی بکان بابا فضل اللہ در مسجد روشن الدولہ بچوک سعد اللہ خاں نزول فرمودند از فرزند خان  
گرامی میاں محمد صاحب و میاں عبدالعزیز و میاں رفیع الدین مدظلہم العالی —  
و میاں محمد عاشق صاحب و میاں اہل اللہ صاحب و میاں محمد فائق و میاں محمد جواد و  
محمد امین و غیرہ یاران حاضر خدمت بودند این غلام و میر محمد عتیق و میر قاسم علی کہ در وقت  
آخرین شرف انتساب بہبت یافتہ — ہر روز بشرف حضور پر نور خدمت گاری و سیلہ  
حضور در حضور سعادت اندوز میشدیم. مشفقاً این مجلس آخری بوجہ مجلس بود پر فیض و انما  
ہبط ملائک ملکوت و نزول ارواح طیبہ ارکان عالم ناصوت میگردد و نفحات انس و رحمت و  
رشحات قدس و برکت بمثال نزول غیث می باریدہ اکثر یاران اہل نسبت بوحبہ ان صحیحہ  
خود می در یافتند — و احسرتا اہل اللہ عسر فالزال در ہر زمان می باشند اما این  
چنین مرد با جمعیت اوصاف حمیدہ اعلم بکتاب و سنت با جہاد مطلق و در حقائق و



و معارف بحر مواج و در علوم دیگر محض فیاض پس از صدره سال می آید سه

دوره باید که تا یکم و صاحب دل شود باینریداندر خراسان یا سیل اندرین

یاران می باید که مصابرت و شکیبائی در ندیده نسبت رابطه حضرت شیخ را بهجامع همت در  
تصور نهاده بمراقبات معلومه مشغول باشند ان شاء الله تعالی فیض صحبت و رابطه برابر  
خواهد بود کما یفیض من بعض رسالاته رحمه الله علیه — والحمد لله رب العالمین حضرت  
صاحب قدس من سره اذ انصاب دلو جهات عالیات بر حال ایشان زیاده از حد بیان  
یافته اکثر اوقات استفسار احوال سامی می فرمودند و ما بمرای غارتگری ابدالیان و  
رسیدن آن صاحب در عین رنج و النطفه را یافتن التهاب نهیب بسبب قدم گرامی از زبان  
درفشان مودی ساختند و شاید که منظور لقائے آخرین بنمیر منیر بوده باشد مرقه فرمودند  
که میرا بوسعید اراده آمدن دارند اگر زود برسند بهتر باشد صاحب من ظاهر صحبت  
ایشان و با سستار کشیده تصنیفات آنحضرت قریب بنود بل زیاده در علوم دین از تفسیر  
و اصول و فقه و کلام و حدیث مثل حجة الله بالحق و اسرار فقه و منصوره اذالة الخفا عن خلافة الخلفاء  
و ترجمه قرآن که هر واحد قریب بهشتاد و نو جزء کلاں بحکم خواهد بود و دیگر رسائل در حجت حق و  
معارف مثل الطاف القدس و بهجات و فیوض الحرمین و الفاسس العارفین و غیره هم که  
نشان از صحبت و برکت خدمت می دهند می باید که عزیمت بر این آوند که همه را نویسانده  
راج نمایند بانکه توجهات سرانجام خواهد یافت و مثل این تصنیفات و الله اعلم در  
اسلام تصنیف شده باشد یا نه چنانچه در باب بصیرت عبرت یافته اعتراف دارند و کلام  
ایشان در هر باب که نوشته اند اصول است ..... و یقین این فقره دیگر صاحب اراده  
یاران حضرت بملاحظه فرط محبت سامی بجناب حضرت انیسست که بجز دستنیدن اینجادش  
عظیمه جهت فاتحه روحانیت و زیادت مرقد مطهر را ہی اینصوب خواهند شد — لهذا  
منظور قدم استم اگر زود تشریف بیارند بارے بملاقات سامی مسرود الوقت شوم و اگر توقف  
در آمدن باشد باعلام نمایند که فقیر هم عزم مراجعت وطن دارد — و دیگر  
آنکه میان محمد عاشق صاحب بعد سلام فرموده اند که میرا بوسعید حیو را بنویسید که هر مکتب



حضرت الیساں کہ بجانب آنصاحب شرف صدور یافتہ باشند نقل آئنا البتہ پفریند کہ داخل  
مکاتیب نموده شود از حضرت میاں اہل اللہ صاحب و دیگر یاران و صاحبزادہ سلام  
اسم باسم مطالعہ فرمایند — کیفیت اہتعال دوصال مرحوم و مغفور غفران پناہ بھائی  
محمد معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ..... بجانب عالی حضرت صاحب قبلہ در مقام ہڈھانہ  
عرض کردم فاتحہ بردحانیت خواندند و تاسفہا نمودند —

ترجمہ — باسمہ سبحانہ و تعالیٰ شائد — اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی نعمتوں پر  
نیز بندہ رضا بالقضا کے حصول پر اور مصیبت و بلا میں صبر کے حاصل ہونے پر اور درود و سلام  
سید الشاکرین، زبدۃ المراضین، قدوة الصابرين، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین حضرت  
محمد مصطفیٰ پر اور (آپ کے ضمن میں، آپ کے آل و اصحاب پر جو کہ طیب و طاہر تھے اور آپ  
کے وارثین یعنی علماء و آئینین اور اولیاء مرشدین پر۔ تا قیام قیامت —

حمد و صلوات کے بعد واضح ہو کہ امام سنت و جماعت، مقتدلے ارباب کرامت،  
پیشولے عشرائے زمان، سرآمد اولیاء جہاں، قطب زمانی، محبوب سبحانی سیدنا و مرشدنا  
ولی اللہ فاروقی مجدد وقت رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ملال کا واقعہ اگر تفصیل سے لکھا  
جائے تو ہم جیسے غمزدہ لوگوں کے مناسب حال ہے — ہمارے دوست کے دل میں  
کیا آیا کہ ہمیں فراق و مہجوری میں مبتلا کر گیا — و امصیتاہ — اللہ تعالیٰ کی شان  
بے نیازی کا عجیب نمونہ ہے کہ ایسے مقتدا کی روح کو صرف ۶۲ سال کی عمر میں ارجعی الی ربک  
راصیتہ مرضیہ (مے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی اور پسندیدہ ہو کر رجوع ہو جا)  
کی ندادے دی گئی اور بدعت و ضلالت والوں کو خوشش اور اصحاب دین کو اندوہ گین  
کر دیا گیا — یعنی محرم الحرام ۱۴۰۶ھ کی آخری تاریخ میں ہفتے کے دن ظہر کے  
وقت حکم خداوندی کے مطابق حضرت اقدس کے طائر روح مظہر نے اوج علیین پر  
اپنا نشیمن بنالیا .....

اصحاب و احباب کی حالت آنجناب کی مفارقت سے ایسی خراب و خستہ تھی  
کہ احاطہ مختصر یہ میں نہیں آسکتی ..... اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ —



اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر اور آپ کے متوسلین پر نازل ہو۔

اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ فضل الہی سے اور درگاہ حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عاصی کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کشش نے اپنی طرف کھینچا چنانچہ ذی قعدہ (۱۱۵۵ھ) کے مہینے میں بڈھانہ ضلع مظفرنگر جاکر آستان بوسی کی سعادت حاصل ہوئی اور جناب قدسی القاب (حضرت شاہ صاحب) کی صحبت اقدس سے مشرف ہوا۔ بڈھانہ سے حضرت ایشاں ۹ ذی الحجہ (۱۱۵۵ھ) کو بغرض علاج شہر دہلی تشریف لے آئے اور وہاں بابا فضل اللہ کے مکان پر مسجد روشن الدولہ کے احاطے میں جو چوک سعد اللہ خاں میں واقع ہے۔ فردکش ہوئے۔ مشرف ندان گرامی قدر میں سے میاں محمد میاں عبدالعزیز، میاں رفیع الدین مظلیم العالی (اور اقربا و متوسلین میں سے) میاں محمد عاشق صاحب، میاں اہل اللہ صاحب، میاں محمد ناتی میاں محمد جواد (پہلی) اور خواجہ محمد امین وغیرہ حاضر خدمت تھے۔

یہ غلام اور میر محمد عتیق نیز میر قاسم علی (ساکنان رائے بریلی) جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ ہر روز حاضری اور خدمت گاری سے سعادت اندوز ہوتے رہتے تھے۔

مشفق من ایہ آخری مجلس بھی عجیب پُر کیف اور پُر فیض تھیں۔۔۔۔۔ نفحات انس و رحمت اور دشمنات قدس و برکت بادش کی طرح برستے تھے۔ اکثر اہل نسبت حضرات اپنے وجدان صحیح سے اس کو محسوس کرتے تھے۔۔۔۔۔ اہل اللہ اور عارف تو ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں مگر ایسا مرد حقانی جو جمیع اوصاف حمیدہ کا حامل ہو اور جو

---

۱۔ مسجد مدرسہ روشن الدولہ۔ شاہجہاں آباد (دہلی) میں یہ عمارتیں دریائے گندک کے کنارے ۹ روشن الدولہ کی بنوائی ہوئی ہیں۔ ۱۱۶۲ھ میں نواب موصوف نے بنوائی تھیں۔ مسجد کے برج سنگ مرمر و زرد کے بنے ہوئے ہیں اور نہایت خوبصورت ہیں۔ بڑے در کی پیشانی پر کتبہ کس رہ ہے مدرسہ کا مکان ۱۱۸۵ھ سے کوٹوالی کے متعلق ہو گیا ہے (غزابت نگار مولفہ عبدالحق دہلوی)



کتاب وسنت کا اجتہادی شان سے بہترین عالم ہو نیز حقائق و معارف میں بھرپور ہو اور دیگر علوم میں دریائے ذخائر ہو۔۔۔۔۔ صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔

۸۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و درپیدا

..... دوستوں کو چاہیے کہ صبر و شکیبائی کو اختیار کر کے حضرت شیخؒ کی نسبت رابطہ کو ہمت کے ساتھ تصور میں لاکر مراقبات معلومہ میں مشغول رہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فیضِ صحبت و رابطہ برابر باقی رہے گا جیسا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعض رسائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یہ امر بھی لائقِ حمد ہے کہ حضرت صاحبِ قدسِ سرہؒ کی آپ سے رضامندی اور آپ پر ان کی توجہات عالیہ کو میں نے حد بیان سے زیادہ پایا۔ اکثر اوقات آپ کے حالات دریافت فرماتے رہتے تھے۔۔۔۔۔ ابد الیوں کی جنگ کا واقعہ اور آپ کا عین اس ہنگامہ قیامت خیز میں پہنچنا اور آپ کے قدمِ گرامی سے آتشِ فتنہ کا فرو ہو جانا۔ ان باتوں کو حضرت قدس سرہؒ اپنی زبانِ درفشاں سے بیان فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ شاید آپ سے آخری ملاقات کی تمنا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھی چنانچہ ایک مرتبہ یوں فرمایا۔

”میرا بوسعید آنے کا ارادہ کر رہے ہیں اگر وہ جلدی آجائیں

تو اچھا ہو۔۔۔۔۔“

صاحبِ من احضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری صحبت تو اب میسر نہیں آ سکتی البتہ علومِ دینیہ میں ان کی تصنیفات نوے کے قریب بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔۔۔۔۔ تفسیر، اصول، فقہ، کلام اور حدیث میں۔۔۔۔۔ جیسے حجۃ اللہ البالغہ، اسرارِ فقہ، منصور، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء جن میں سے ہر ایک کی کافی بڑی ضخامت ہے۔۔۔۔۔ ان کے علاوہ دیگر رسائل ہیں جو حقائق و معارف پر مشتمل ہیں۔ جیسے الطائف القدس، ہمعات فیوض الحرمین اور انفاس العارفین وغیرہ۔۔۔۔۔ یہ کتابیں آپ کے فیوض و برکات کی نشاندہی کرتی ہیں۔ آپ قصد اس امر کا کریں کہ ان تمام کتابوں کو لکھوا کر رائج فرمائیں۔



یہ کام سہوڈی سی توجہ سے انجام پاسکتا ہے۔۔۔۔۔ معلوم نہیں کہ ایسی  
تصنیفات گزشتہ دور میں ہوتی ہیں یا نہیں؟ واللہ اعلم۔۔۔۔۔ ادباً  
بصیرت ان کتابوں کی افادیت کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہر باب  
میں اصولی حیثیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اس فقیر کو اور صاحبزادگان نیز تمام یارانِ حضرت  
کو آپ کی محبت کے پیشِ نظر یہ یقین ہے کہ جیسے ہی آپ اس حادثہ عظیمہ (وفاتِ حضرت  
شاہ صاحب) کی خبر سنیں گے (فرداً) فاتحہ پڑھنے اور مرقدِ مطہر کی زیارت کرنے کے لئے دہلی  
کو روانہ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے میں منتظر قدم ہوں اگر جلدی تشریف لائیں تو میں  
ملاقاتِ سامی سے سرورِ الوقت ہو جاؤں۔ اگر تشریف لانے میں کچھ دیر ہو تو مطلع فرمادیں  
کیونکہ فقیر بھی وطن کو واپس جانے کا قصد رکھتا ہے۔۔۔۔۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں  
عاشق صاحب (پہنتی) بعدِ سلام نہر ماتے ہیں کہ میرا بوسیدہ کو لکھو کہ حضرت اقدس  
کے جتنے مکتوبات بھی ان کے نام صادر ہوئے ہیں ان کی نقول ضرور بھیجیں تاکہ ان کو  
داخلِ مکاتیب کیا جائے۔ حضرت میاں اہل اللہ صاحب اور دیگر متوسلین نیز  
صاحبزادگان کی طرف سے نام بنام سلام مطالعہ فرمائیں۔ میں نے بڑھانہ میں حضرت  
اقدس کی خدمت میں مرحوم و معذور غفران پناہ مہبائی محمد معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ  
کی وفات کی کیفیت بیان کر دی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روح کو ایصالِ  
ثواب کیا تھا اور بڑا افسوس ظاہر فرمایا تھا۔



# شاہ ولی اللہ کا تصوّ اخلاقیات

== طفیل احمد قریشی ==

انسان مدنی الطبع ہے۔ وہ اپنے طبعی بود و باش، معاملات اور افکار میں اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اور ماحول بذاتِ خود افراد کے ذہنی رجحانات کی پیداوار ہوتا ہے۔ یہی رجحانات اس کے کردار کی تشکیل کا باعث بنتے ہیں۔ اگر رجحانات اچھے ہیں تو کردار بھی اچھا اگر رجحانات بُرے ہیں تو کردار بھی بُرا۔ انسان کے کردار کی تصویر اس کے اعمال ہوتے ہیں اور اعمال اچھا یا بُرا ماحول پیدا کرتے ہیں جن سے کہ ایک معاشرے کے افراد کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انسانی کردار ہی کسی اچھے یا بُرے معاشرے کی تشکیل کی بنیاد بنتا ہے۔ انسان کے کردار کی ہر دور میں جانچ پڑتال ہوتی ہے اور اس کے اچھے اور بُرے اعمال اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کا جائزہ ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ مصلحین اپنی تعلیمات میں اسے اساسی حیثیت دیتے رہے ہیں۔ علماء اس کے مختلف مسائل اور الجھنوں کا تجزیہ کرتے رہے ہیں اس طرح وہ علم جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں، انسانی معاشرے کی تاریخ کے ابتدائی دور ہی سے کسی نہ کسی صورت میں زیرِ بحث رہا ہے۔ یونانی فلاسفہ کے ابتدائی دور میں اس علم کی نظریاتی جھلکیاں دیکھی جاسکتی ہیں، جن کا مآخذ ان فلاسفہ کے مابعد الطبعیاتی افکار ہوتے تھے۔ ہر قلیتوس جس کے نزدیک یہ کائنات آگ کی پیداوار ہے، واقعیت کا بانی کہلایا۔ اسی طرح دیمقراطیس اپنے مخصوص مابعد الطبعیاتی نظریات کی وجہ سے لذتیت کا بانی بن گیا۔ اس طرح یونانی فلاسفہ کے افکار اخلاقیات کے مختلف مذاہب کا روپ



انسانی کردار کیا ہے؟ اس سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان کے عوامل کیا ہیں؟ نیکی یا بدی کیا ہے؟ خیر و شر کیوں سرزدی ہے؟ انسان کی حقیقی مسرت یا خوشی کا راز کس بات میں پوشیدہ ہے؟ کردار کی تشکیل کے لئے کن جوہروں کا ہونا گزیر ہے؟ غرض یہ کہ ایسے اور بہت سے سوالات کا حل ڈھونڈنے کے لئے یونانی مفکرین نے سوچنا شروع کر دیا جس سے اخلاقیات نے بعد میں معیاری علم کی صورت اختیار کی۔ ہر قلیتوس اور دیمقراطیس کے بعد پرمانیدس اور فیثاغورث نے ان سوالات کے مختلف پہلوؤں پر اپنی آراء کا اظہار کیا۔ جنہیں بعد میں ان کے شاگردوں نے مختلف نظریات کا جامہ پہنا دیا۔ بعد میں انہی کی روشنی میں سوفسطائیہ نے اخلاقیات کے مختلف مسائل کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے نظریات نے اس علم کو اور بھی وسیع کر دیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں نظریات معرض وجود میں آئے جنہیں دو بڑے مکاتب فکر کلبیہ اور سیرینہ کی مختلف شاخیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ اخلاقیات کی تاریخ میں ان دونوں مکاتب فکر کے نظریات کی جھلک ہر دور میں نظر آتی ہے۔ کلبیہ کو جسے رواقیت بھی کہا جاسکتا ہے، راہبوں، جوگیوں اور فقروں نے اپنا لیا جن کے نزدیک اخلاقیات اور اس کے مسائل وجدان اور روحانی تعلیمات کے مطابق حل ہوتے ہیں۔ انسانی کردار کی تشکیل اور روحانی سکون اس مکتب فکر کے نزدیک مذہبی عبادات و ریاضات کو اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک حقیقی مسرت روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ سیرینہ مکتب فکر کو جسے بقوریت بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنا یا جو سقراط کے نظریہ لذتیت و تمتع کے قائل تھے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا جس میں اخلاقیات میں نئے مسائل کے تجزیہ کے بجائے پرانی ڈگر پر چلنے پر ہی اکتفا کیا۔ اپیکوری دارتیابی اور دو سکرمناہب ارسطو کی "کتاب الاخلاق" اور افلاطون کے "فلسفہ تصورات" کو ہی کافی خیال کرنے لگے۔ مسلم دور البتہ اس علم کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے جس میں یعقوب الکندی، غزالی، ابن مسکویہ اور دیگر علما نے کافی کام کیا۔



اخلاقیات کے فلسفہ جدید کے بانیوں میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام سرفہرست لکھا جاسکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب افراط و تفریط سے ہٹ کر اخلاقیات کے مسائل کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جس سے انسانی کردار کی تشکیل میں روحانی اور مادی دونوں عنصر شامل ہو جاتے ہیں۔ روحانی سے مراد مذہبی اقدار کی ماسخیت اور مادی سے مراد فطرت طبعیہ کی روشنی میں انسانی کردار کے تکمیل کا اہتمام ہے۔ وہ عوامل جو کردار کی تشکیل میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں، شاہ صاحب کی اصطلاح میں "اخلاق فاضلہ" کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک ہر وہ عمل جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرے اور ترقی و تکمیل کی نشاندہی کرے، اخلاق فاضلہ میں شمار ہوتا ہے۔

## انسانی جبلتیں

اس سے پہلے کہ اخلاق فاضلہ پر گفتگو ہو۔ شاہ صاحب کی تعریف بذاتِ خود تشریح طلب ہے جس کا انحصار ان کے بیان کردہ بہت سے اخلاقیات کے مسائل سے ہے۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ اخلاق فاضلہ فی الحقیقت بنیادی طور پر انسانی جبلتوں ہی کی ارتقائی اور مکمل صورت ہوتے ہیں یہ جبلتیں حیوانوں اور انسانوں میں مشترک ہوتی ہیں۔ ولیم میگزنگل نے اپنی کتاب (OUTLINE OF PSYCHOLOGY) میں ان کا ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے کہ متون مزاجی و کسی چیز کے حصول کا اشتیاق، جنگ، ذاتی تذلیل و تعریف، جذبہ مادی و پیری اور جنس بنیادی جبلتیں ہیں اور شاہ صاحب کے نزدیک غضب، ہمت، انتقام، احساس خود اعتمادی جذبہ برتری، معاشقہ، جنسیت سے وابستگی اور حسد بنیادی جبلتیں ہیں جوں یہ جبلتیں انسان کے امتیازی جواہر سے متاثر ہوتی ہیں، جذبات و عواطف کی صورت خیال کر لیتی ہیں جن پر قابو پانا یا ان کا صحیح استعمال و اظہار انسانی کردار کی تشکیل کے لئے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔

## انسان کی امتیازی خصوصیات

انسانی اور حیوانی اعمال انہی جواہر اور جبلتوں کا مظہر ہیں لیکن وہ بنیادی چیزیں



جو ایک انسانی عمل کو حیوانی اعمال سے ممتاز کرتی ہیں شاہ صاحب کے خیال میں تین ہیں جنہیں امتیازی جوہر ثلثہ کا نام بھی دیا جاسکتا ہے۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ حیوانی جبلتوں کی وجہ سے جو انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان اور حیوان دونوں اپنے اعمال میں مشترک ہیں لیکن وہ پہلی چیز جسے حد فاصل قرار دیا جاسکتا ہے وہ رائے یا مقصدیت ہے۔ حیوان کے پیش نظر فوری منفعت کا حصول ہوتا ہے جسے شاہ صاحب "رائے الجزئی" کا نام دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس انسان فوری منفعت کے علاوہ دور رس نتائج و عواقب پر بھی نظر رکھتا ہے۔ جسے شاہ صاحب "الرائی الکلی" کا نام دیتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کے بیان کردہ اخلاق فاضلہ میں "الرائی الکلی" کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

فالْبهيمة تغضب لدفع ضرر او جلب نفع والانسان قد يغضب  
ليحصل بغضه نظاما كاملا في المدينة والبهيمة ان كانت تتعبد  
نفسه ليحصل غرضا والانسان قد يتعبد نفسه ليحصل غرضا جللا اخرويا۔  
(البدور الباذغہ ص ۲۸)

"حیوان کی ناراضگی یا غصہ نقصان سے بچنے یا فائدہ کے حصول کے لئے ہوتا ہے اور انسان اسے مدنی زندگی میں ایک اچھے نظام کی تشکیل کے لئے استعمال کرتا ہے۔ حیوان اپنے نفس کی بات محض اپنی فوری غرض کی تکمیل کے لئے مانتا ہے جبکہ انسان کے پیش نظر آخروی نتائج ہوتے ہیں۔"

شاہ صاحب کے نزدیک دوسری چیز جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے وہ "ظرافۃ" ہے جو اس کی طبیعت میں نفاست پسندی پیدا کرتی ہے جس سے وہ ہر چیز کو کثافت سے پاک اور لطافت سے قریب تر دیکھنا چاہتا ہے۔ تہذیبوں کے عروج اور کسی اچھے معاشرے کی تشکیل کے لئے یہ خوبی نہایت اہم کردار انجام دیتی ہے۔ چنانچہ انسان کے اس جوہر کا ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں۔

فالْبهيمة مطعمها لسد جوعها والانسان يزید علی ذالک



تقریبہ عینہ و تلتذ بہ نفسہ من الحسن والجماع

(البدور البازغہ ص ۲۷)

جانور کھانے سے صرف اپنی بھوک ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان اس کھانے کی لطافت و نفاست سے (دل اور آنکھوں سے) لطف اندوز ہوتا ہے۔  
تیسری حد فاصل جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے، شاہ صاحب کے نزدیک حصول تکمیل ہے۔ حیوان جس ماحول میں رہتا ہے اسی پر قانع ہوتا ہے لیکن انسان کی تکمیل کی یہ خواہش اسے مادی اور روحانی ترقیوں پر ابھارتی رہتی ہے جس سے نہ صرف اس کا کردار بلکہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں۔

ان البہیمیہ انما علومہا الہ لارتفاقہا فی معاشہا فقط  
والانسان قد یعلم ویوید ان یتکمل نفسہ بالعلم۔

(البدور البازغہ ص ۲۹)

”حیوانات کے علوم تو صرف ان کے معاش کی ترقی کے لئے ہوتے ہیں لیکن انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے، وہ اپنے نفس (کردار) کی تکمیل کے لئے کرتا ہے۔“

## اخلاق فاضلہ

الرائی الکلّی، ظرافتہ اور تکمیل کو انسان کے اخلاق کی بنیاد قرار دے کر شاہ صاحب ”اخلاق فاضلہ“ کو بیان کرتے ہیں، جنہیں وہ جامع انداز میں بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل سات حصوں میں بانٹ دیئے ہیں۔

- (۱) حکمت (۲) شجاعت (۳) عفت (۴) سماحت (۵) فصاحت یا فطانت
- (۶) دیانت یا ذکاوت (۷) السمّت الصالح۔

شاہ صاحب کے نزدیک حکمت محض فلاسفہ کی آراء اور صوفیاء کے وجدان کا نام نہیں جیسا کہ شہر مانتے ہیں۔

ولست الحکمة التي نقصد بياها عندنا فاما اختص به الصوفية



ومن ضاهاهم من الوجدان العميق من قبل التجلي المعتمد على نفوسهم  
او من قبل اعيانهم بل يمتد ي به اصحاب الامزجة السليمة الى  
معاليشهم والى علومهم الى من قبل نسبتهم (البدور الباذغہ)  
یعنی حکمت سے مراد صوفیہ یا ان کے وجدان و اعیان نہیں بلکہ اس سے مراد سلیم الطبع  
لوگوں کو ان کے معاش اور علوم میں ہدایت ہے۔

ایک دوسری جگہ حکمت کی وضاحت یوں فرماتے ہیں۔

وان العلوم كلها اذا داخله الرائي الكلي التكميل بالاحلاق  
صار حكمة۔ (البدور الباذغہ ص ۳۱)

اور جب علوم میں رائی الکی اور تکمل داخل ہو جاتے ہیں تو وہ حکمت بن جاتے ہیں۔ شجاعت  
کا تعلق قوت غضبیہ سے ہے لیکن اس قوت کو ذاتی اغراض یا معاشرہ میں فساد پیدا  
کرنے کے لئے استعمال کرنا شاہ صاحب کے نزدیک شجاعت کے مفہوم کے قطعی منافی ہے  
”رائی الکی“ کا دخل اس میں ہونا ان کے نزدیک ضروری ہے۔ لکھتے ہیں۔

”الغضب اذا داخل الرائي الكلي صار شجاعة۔“

جب غصہ کا اظہار رائی الکی کی حدود میں رہ کر کیا جائے تو وہ شجاعت ہے۔  
جنسیت کے بارے میں شاہ صاحب نہ تو لذتیت کے مادہ پرست نظریے اتفاق  
کرتے ہیں اور نہ وہ رواقی جوگیوں اور راہبوں سے متفق ہیں۔ جنسیت کو وہ انسانی جبلت  
کا اہم جزو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مخالف جنس سے وابستگی کے رجحانات بالکل فطری ہیں  
چنانچہ اس وابستگی میں ”رائی الکی“ کو دخل ہونا چاہئے جسے عفت کہا جاسکے۔ وہ لکھتے ہیں۔

محبة النساء على وصف الغلبة دون الانقياد اذا بها

الرائي الكلي صارت عفة (البدور الباذغہ ص ۳۱ - ۳۰)

دقار اور وجاہت قائم رکھنے کے لئے غرور و فخر سے کام لیا جاتا ہے لیکن یہی آگے چل کر  
بسا اوقات ظلم و تعدی اور شیخی بگھارنے کا باعث بھی بنتے ہیں اس لئے شاہ صاحب کا  
خیال ہے کہ نہ تو اتنا گرا جائے جس سے انسانی وقار کو ٹھیس پہنچے اور نہ اس قدر افراط سے



کام لیا جائے جس سے انسان یا تو شیخی خورہ محسوس ہونے لگے یا مغرور کہلائے۔ اس لئے "سماحت" سے ان کی مراد فخر و مباہات کا انسانی وقار کے لئے ایسا استعمال ہے جو معاشرہ اور اخلاقی قدروں کی حدود میں رہ کر کیا جائے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

التيه والعجب اذا هذبه الراي الكلي صار سماعة (البدور البازغہ ص ۳)  
 "فخر و مباہات کو جب رائے کلی کی حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے تو وہ سماحت"  
 فصاحت و بلاغت کے سلسلے میں بھی شاہ صاحب "رائی الکلی" کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ان کا خیال ہے کہ

"ان الصوت الشديدة اذا داخله الطرافة صار كلاما اذا داخله  
 الراي الكلي والتكامل صار فصاحة" (البدور البازغہ ص ۳)  
 یعنی جب آواز میں "ظرافت" (لطافت یا حسن) شامل ہو جاتا ہے تو وہ کلام ہے اور جب اس میں "رائی الکلی" اور "تکمل" کا شمول ہوتا ہے تو اسے فصاحت کہا جاتا ہے۔  
 "دیانت" اور "سمت الصالح" میں بھی آپ "رائی الکلی" کو نظر انداز نہیں فرماتے۔  
 انسانی قلب، فہم اور شعور کو ان (دیانت سمت الصالح) سے بہت گہرا تعلق ہے جس کی وجہ سے انسانی کردار میں ان اخلاق کی صحیح نشوونما پر شاہ صاحب بہت زور دیتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ خیالات اور قلب پر کنٹرول ہی وہ بہترین طریقہ ہے جس کی بدولت انسانی کردار میں یہ دونوں اخلاق نمایاں نظر آتے ہیں۔

ان سات اخلاق فاضلہ کے علاوہ شاہ صاحب نے انبیاء، سماحت، لہارت اور عدالت کے عنوان سے چار اور اخلاق پر بحث کی ہے، جنہیں اخلاق عالیہ کہا جاسکتا ہے، جو ان کی رائے میں بہت زیادہ روحانی لوگوں میں ہوتے ہیں۔

اخلاق فاضلہ کے اس اجمالی تذکرہ کا مقصد یہاں یہ تھا کہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اخلاق کی بنیاد انسان کی وہ امتیازی خصوصیات (رائی الکلی، ظرافت اور تکمل) ہیں جنہیں اساس بنا کر وہ اپنے کردار کی بہترین تشکیل کر سکتا ہے۔



## نیک اور بدی کا تصور (البر والاشم)

یوں تو نیک اور بدی کا کچھ نہ کچھ تصور علمائے اخلاقیات بیان کرتے ہی آئے ہیں مگر جو چیسر شاہ صاحب کو دیگر علماء سے ممتاز کرتی ہے، وہ آپ کا نیک و بدی یا اچھائی اور برائی کا ایک جامع تصور ہے۔ آپ "البر" نیک کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔

فالبر کل عمل یفعله الانسان قضیۃ لانقیادہ للملاء الاعلیٰ وانما حلال فی تلقی الالہام من اللہ وصیرورہ فانیاً فی مواد الحق وکل عمل یجازی علیہ فی الدنیا والاخرۃ وکل عمل یصلح الارتقاۃ التانی علیہا نظام الانسان وکل عمل یقید حالۃ الانقیاد ویدفع الحجب

نیک کی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک نیک ہر اس عمل کا نام ہے جو

۱۔ ملاء اعلیٰ کی اطاعت سے کیا جائے۔

۲۔ الہام الہی کو قبول کرتے ہوئے کیا جائے۔

۳۔ جس کی جزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے۔

۴۔ جس سے تدبیر نافع کی اصلاح ہو اور سوسائٹی ترقی کرے۔

۵۔ جو حجابات کو دور کرنے کا ذریعہ بنے۔

اس کے برعکس بدی یا اشم کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو

۱۔ شیطانی تحریک سے کیا جائے۔

۲۔ جس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملے۔

۳۔ جس سے تدبیر نافع میں خرابی اور بستی پیدا ہو۔

۴۔ جو متمردانہ ہو۔

۵۔ جس سے حجابات فطرت اور مستحکم ہو جائیں۔

گو کہ ملاء الاعلیٰ جزا و سزا۔ ارتقاۃ۔ حجابات بذات خود مستقل موضوع ہیں جنہیں

اس تعریف میں بیان کیا گیا ہے اور جن پر شاہ صاحب نے اپنی تصانیف میں سیر حاصل بحث

فرمائی ہے پھر بھی یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب نے انسان کے وجدانی، نفسانی

روحانی اور معاشرتی پہلوؤں کو نیک کی اس تعریف میں سمجھ کر رکھ دیا ہے۔



# افکار و آراء

## مساوات

جب بھی انسانیت کی پشت پر ظلم و ظلمیان کے کوڑے برسے، اس نے ہمیشہ مساوات کے خواب دیکھے۔ صدیاں گزرتی گئیں اور اقوام عالم مساوات کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ اور انہیں یہ مساوات — سوائے فلسفیوں کی تصنیفات کے اور کہیں نظر نہ آتی۔ گویا مساوات ایک سراب ہے۔ جب بھی اس کے پاس پہنچو، وہ نظروں سے مدپوش ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوتے ہیں۔ آپ اس خواب کو ایک حقیقت بنا دیتے ہیں۔ ایسی حقیقت جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور پہلی دفعہ دنیا میں ایک معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ جو مساوات کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اس پر عمل تھا۔ اگرچہ بعد میں اسلامی افق سے یہ دہشتاں لہر چھپ گیا لیکن وقتاً فوقتاً اسلامی تاریخ میں اس کی محوڑی بہت شاعیں نظر آتی رہیں۔ اب یہ تصور اسلام کا نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اپنے اسلام کو ضائع کر دیا۔ اعدان کے ہاتھ سے عزت و احترام کے اسباب جاتے رہے۔ اس ضمن میں جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ ایک ایسا دین ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے، اعدا ایک ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں گے تو اس کو اسی حالت میں پائیں گے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ یعنی ہماری مدحوں کے لئے غلہ ہے۔ ہماری قوت کا سرچشمہ ہے۔ اعد عدل و انصاف کی حقیقی اساس ہے۔ جس میں ظلم بار نہیں پاسکتا۔ اس میں ایسی مساوات ہے کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اعدا اگر ایک انسان کو دوسرے پر کوئی فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کی بنا پر۔ اسلام میں مساوات صرف تنگ مادی دائرے تک محدود نہیں۔ بلکہ وہ مسلمانوں کے نفوس کو ہر قسم کی عبودیت و غلامی سے آزادی دیتا ہے۔ اس مساوات کا نقطہ آغاز ایک خدا پر ایمان لانا ہے، جو سب کا پروردگار ہے۔ اعد وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے وہی مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں مددی ہے۔ اور ہر چیز پر اسی کا اقتدار ہے، ہمارے احساس کے درمیان کوئی اور واسطہ نہیں اور نہ کوئی سفاک مشن کرنے والا ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں، خواہ ہم میں سے کوئی کتنا بھی بلند مرتبہ



جب مسلمان اسلام کے اس عقیدے میں جو اساسی معانی مضمر ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک اپنے کمزور اور فانی وجود کو خدائے قادر و رحیم کی قدرت سے براہ راست مربوط محسوس کرتا ہے اور اس سے اسکے اندر بہادری اور احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو اسے یہ شعور بخشتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں معاشقہ کے ہر فرد کے مادی ہے قرآن مجید نے بار بار اس پر زور دیا ہے چنانچہ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر جاتا ہے تو پھر اسلامی معاشرہ اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو حقیقی مساوات کا ہے اسکے بعد ہی تشریحات اسلامی بروئے کار آتی ہیں، اور یہ اسلامی معاشرہ وہ امت بنتا ہے جسے قرآن مجید نے تخیلات امت اخوت للناس کہا ہے۔ مساوات اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے۔ اور غیر مسلم انصاف پسند مصنفین تک نے اسلام کی اس خصوصیت کا اعتراف کیا ہے۔ اس ضمن میں مشہور برطانیوی مفکر تھا مس کارلائل جو کچھ لکھا ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ قرآن مجید نے بار بار اس مساوات پر زور دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ ان کرمکم عند اللہ اتقکم“

(لے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنادیا۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پمہیزگار ہے)

”وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقر بکم عندنا زلفی الامن امن و عمل صالحا“ فاللک لکم جزاء الضعف بما عملوا و ہم فی الغرفات امنون۔

(اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے۔ مگر ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ سو ایسے لوگوں کے لئے ان کے عمل کا دگنا صلہ ہے۔ اور وہ بالا خانوں میں چین سے ہوں گے۔)

غرض یہ اسلام تھا، جس نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا۔ ان کے دلوں کو متحد کیا۔ انہیں قانون کے سامنے اور معاشقہ کے اندر مساوات دی۔ اور اس امر کی وضاحت کی کہ انسان کا عمل ہی اسکی سعادت کر سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ”وان لیس الا انسان الا ما سعی“ اور یہ کہ ”لا تزودوا ذرۃ دینا خوی“ (انسان کیلئے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا۔)



## کفالت اجتماعی

اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے کفالت اجتماعی کی دعوت دی، اور اسے معاشرے کے لیے ضروری قرار دیا۔ اسلام نے حکومت پر فریضہ کیا، کہ وہ اپنی سیاسی طاقت کے بل پر کفالت اجتماعی کو عملی جامہ پہنائے اور اپنے بیت المال سے اس کو مالی مدد دے۔ لیکن انھوں نے اسلام نے دنیا میں پہلی بار جس خواب کو حقیقت کر دکھایا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے۔

» وَزَيِّدَانِ نَفَرٍ عَلَى الَّذِينَ اسْتَفْعَنُوا فِي الْأَرْضِ وَالْجَعْلُ لَهُمْ آتٍ وَأَجْعَلْهُمْ زَارِقِينَ؟  
 دہم ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور تھے، احسان کرنا چاہتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ ان کو امام اور اس زمین کا وارث بنائیں۔

وہ دیر پا ثابت نہ ہوا اور اسلام کے بہت سے احکام بے اثر ہو کر رہ گئے۔ انہی میں سے کفالت اجتماعی کا اسلامی نظام بھی تھا۔ اب اس زمانے میں بہت سی متحد حکومتیں کفالت اجتماعی کی داعی ہیں۔ اور یہ چیز اس دور کا خصوصی شعار ہو گئی ہے۔

کفالت اجتماعی کے سلسلے میں اسلام نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اُس نے کام کرنے کو شرعاً واجب اور بے کاری کو حرام قرار دیا۔ بلکہ اس کے نزدیک عیثان اور مدد دہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ایک مانگنا جرم ہے۔ ہر فرد کے کام کرنے کو واجب قرار دینے کے بعد اسلام کفالت اجتماعی کے ضمن میں دو عملی تدابیر پیش کرتا ہے۔ ایک یہ کہ خاندان پر فرد کی معاشی کفالت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور دوسرے اسلام نے صدقہ احسان کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے بعد حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیت المال سے محتاجوں کی مدد کرے۔

کفالت اجتماعی کا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد میں معین ہو گیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوہ رسول اکرم علیہ السلام کے پاس آئیں تاکہ آپ سے اپنے یتیم بچوں کے لئے کچھ کہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا



کہ تم ان بچوں کے معاملے میں فقر و احتیاج سے خائف ہو میں اس دنیا میں اور آخرت میں ان کا ولی اور ذمہ دار ہوں۔ آپ نے حضرت جعفر کی بیوی سے یہ بات اس بنا پر نہیں کہی کہ وہ آپ کی قریبی عزیزہ تھی۔ مگر آپ نے یہ کثیثیت امام اور حاکم پر فرمایا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس اصول کو عملی جامہ پہنایا چنانچہ ان دونوں خلفائے کفالت اجتماعی کے ضمن میں جو کچھ کیا اُس کی مثالیں تاریخ اسلام میں بکثرت موجود ہیں۔

کفالت اجتماعی کے قوانین کو مندرجہ ذیل تین خطرات سے جو بالعموم افراد معاشرہ کو پیش آتے ہیں۔ عہدہ برآ ہونا پڑتا ہے۔ (۱) جسمانی خطرات جو افراد کو لاحق ہوتے ہیں اور انہیں کام کرنے کے قابل نہیں دہنے دیتے۔ جیسے کہ بیماریاں، جسمانی مفردی اور بڑھاپا۔ (۲) پیشہ ورانہ خطرات وہ خطرات جو کام کرنے والوں کو اپنے کام کے سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے وہ مزدی یا کالی طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ (۳) غریبی و افلاس کے خطرات ایک شخص کثیر العیال ہے۔ اور اس کی آمدنی کم ہے۔

ان خطرات سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اسلام کیا تجویز کرتا ہے۔ اس کے لئے ہمیں غور و توجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ خط پڑھنا چاہیے جو انھوں نے ایبہ مصر کے والی کو لکھا تھا۔ (۴) حضرت علی نے لکھا:۔

بچلے طبقے کا جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، مسکینوں، محتاجوں، مقیدیت زدوں، اور جسمانی معذوروں، کا خیال رکھو۔ ان طبقوں میں سے بعض تو سوال کر لیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں بغیر سوال دینا چاہیے، ان کے معاملے میں اللہ نے اپنے جس حق کا تمہیں ذمہ دیا ہے اس سے دُور کرنے میں اللہ کو حاضر و ناظر جانو۔ اُن کے لئے ایک تو اپنے بیت المال کا دوسرا مال غنیمت کا حصہ مقرر کر دو اسلام کا عمل دخل پوری مملکت اسلام میں ہے۔ جو مذکورہ بالا طبقوں، میں سے دُور دراز حصوں میں رہتے ہیں۔ اُن کے لئے بھی اتنی ہی حق



ہیں، جتنے قریب کے حصوں میں رہنے والوں کے، ان میں سے ہر ایک کے حق کو تمہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تمہاری اپنی آسودہ حسالی اور حال مستی ان سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اس بارے میں تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی قابل معافی نہیں ہوگی۔ خواہ تم ایک اہم اور بڑے کام کو اچھی طرح بھی کر لو۔ اس کے باوجود تمہاری توجہ ان لوگوں سے نہیں ہٹنی چاہیے اور نہ تم ان سے تکبر سے پیش آؤ۔ ان میں سے جو شخص تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ نگاہوں میں نہیں جھپٹا اور لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ اس کا خاص خیال رکھو جو فرباں بردار اور تواضع کرنے والے ہیں۔ اُن پر تمہیں اعتماد کرنا چاہیے۔۔۔ یتیم کنیوں اور چھوٹی عمر والوں کی، جن کے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ وہ خود سوال کر سکتے ہیں۔ ان کی بڑی اچھی طرح دیکھ بھال کرو۔ بے شک دالیوں پر یہ ذمہ داریاں بڑی گراں ہیں۔ لیکن حق ہوتا ہی بڑا گراں ہے۔“

حضرت علی کا اپنے والی مصر کے نام یہ خط محض باتیں نہیں، جو صفحہ قرطاس پر لکھ دی گئیں بلکہ وہ نافذ ہونے والا قانون ہے۔ جو ایک صاحب اقتدار حاکم اپنے ایک والی کے نام جاری کرتا ہے تاکہ اسے بروئے کار لایا جائے اور اس کی مدد سے کفالت اجتماعی کے ایک بہترین نظام کی طرح پڑے۔

اس اصول کی عملی تطبیق اور معاشرتی عدل و انصاف کے قیام، نیز افراد معاشرہ کو فقر و احتیاج سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں تاریخ اسلام میں جو مشکلات پیش آتی رہی ہیں اب میں ان سے بحث کروں گا۔

## فقر و احتیاج

اس بارے میں ارسس واقعہ کا ذکر کرنا کافی ہے۔ جو حضرت عمرؓ کو ایک عورت کے



ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ عورت زبردستی اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی تھی اور بچہ سمجھا کہ بُری طرح بیچ چلا رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس نے جواب دیا (اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حضرت عمرؓ سے مخاطب ہے) کہ عمر دودھ پیتے بچے کو تو وظیفہ نہیں دیتے۔ میں اس لئے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ مجھے اس بچے کا وظیفہ ملے اس سے میں اپنی احتیاج پوری کروں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے اپنے گھر لوٹے۔ انھوں نے نماز فجر ادا کی، اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے کہنے لگے۔ اے عمر! تیرے لئے خرابی ہو معلوم نہیں تیرے اس حکم سے مسلمانوں کے کتنے بچے مرے ہیں۔ پھر انھوں نے منادی کرنے والے سے یہ منادی کرائی۔ اے لوگو! اپنے بچوں کا جلد دودھ نہ چھڑاؤ ہم نے ہر بچے کے لئے اس کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی وظیفہ مقدر کر دیا ہے۔

ایک عورت کا واقعہ جو اپنے بھوکے بچوں کو چولہے پر ہنڈیا رکھے جس میں کہ خالی پانی اور صبر کنکریاں تھیں، بہلا رہی تھی کہ حضرت عمروؓ ہاں پہنچے، تاریخ اسلام میں مشہور ہے حضرت عمرؓ خود بیت المال سے اس کے لئے غلہ لے کر گئے۔ خود بچوں کے لئے کھانا پکایا۔ اور جب تک وہ کھا کر شیر نہیں ہوئے۔ وہ وہاں رہے۔

## بڑا پاپا اور بیماری

حضرت علیؓ نے دانی مصر کے نام جو ہدایات بھیجی تھیں۔ ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے یہاں ہم حضرت عمرؓ کی زندگی کی بعض اور مثالیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ راہ چلنے والوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ انھیں معلوم ہوا کہ وہ یہودی ہے، حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس نے کہا۔ جنریر، احتیاج اور بڑا پاپا ہے۔ حضرت عمرؓ اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کی ضرورت پوری کی اس کے بعد حضرت عمرؓ نے بیت المال کے خازن کو بلوایا۔ اور اس سے کہا۔ ”یہ کتنی بُری بات ہے۔ خدا کی قسم ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم نے اس کی جوانی سے تو نائدہ اٹھایا۔ اور بڑھا پاپا ہے اسے ذلیل کر رہے ہیں بے شک صدقات فقرا اور مساکین۔



کے لئے ہیں "انما الصدقات للفقراء والمساکین" اور یہ شخص مساکین اہل کتاب میں سے  
 اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں سے جزیہ معاف کر دیا تھا اور  
 ان کے گزارے کے لئے بیت المال سے وظیفے مقرر کئے تھے۔ غرض اس بارے میں حضرت  
 عمرؓ نے ایک شان دار اصول وضع کیا جس کی رو سے عدل اجتماعی کا دائرہ صرف مسلمانوں  
 تک محدود نہ رکھا گیا۔ بلکہ اس میں تمام مسلم اہل وطن شامل تھے۔ اس کی ایک اور مثال  
 حضرت عمرؓ کا وہ واقعہ ہے کہ آپ شام جاتے ہوئے ایسے لوگوں کے پاس سے گذرے جنہیں  
 کوڑھ تھا، اور وہ عیسائی تھے۔ حضرت عمرؓ نے انہیں صدقات دینے کا حکم دیا۔ اور ان کا  
 گزارہ مقرر کیا۔

ایک دفعہ حضرت طلحہؓ نے حضرت عمرؓ کو بات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر  
 نکلے دیکھا۔ وہ چپکے سے اُن کے پیچھے ہوئے۔ حضرت عمرؓ ایک مکان میں داخل ہوئے اور پھر  
 وہاں سے نکلے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہؓ اس مکان میں گئے اور وہاں ایک اندھی مُعَذَّ  
 بڑھیا دیکھی۔ حضرت طلحہؓ نے اُس سے پوچھا کہ یہ کون شخص تمہارے پاس آتا ہے۔ اُس  
 بڑھیا نے کہا کہ یہ ایک عتر سے میری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ جس چمیز کی مجھے ضرورت  
 ہوتی ہے۔ وہ لا کر دیتا ہے اور میری جو تکلیف ہوتی ہے، وہ دُور کرتا ہے۔

ماہنامہ فکر و نظر جولائی ۱۹۶۵ء

ماخوذ از مقالہ استاد احمد ذکی یاسینی

وزیر معنیات، مملکت سعودی عرب



# شاہ ولی اللہ الہیڈمی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سہرا ہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا





Monthly "AR-RAHIM"  
Hyderabad

# المسوّمن اجارہ الموطا

تالیف \_\_\_\_\_ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو مبسوطہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نئے سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مدون کر رہے گئے ہیں الموطا کے ابواب کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات جن میں شامل کر دیئے ہیں۔  
دو ایسی کڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

(فارسی)

## سطحات

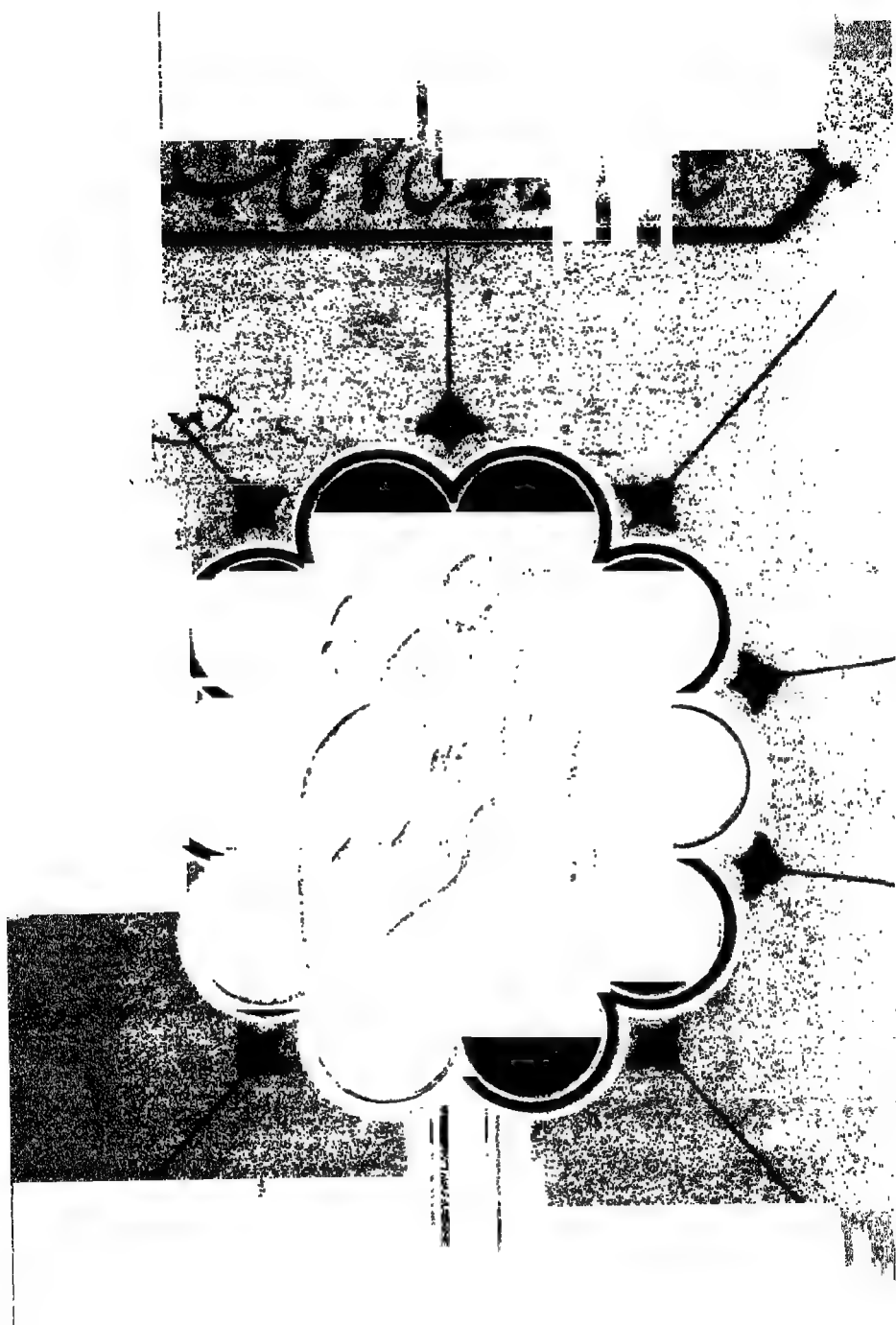
انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، "سطحات" میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

## ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعات" کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن طبقات منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے







مجلس اذاعت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،

مخدوم امیر شراحمد،

مدیر:

محمد شرور،



16 SEP 1964

# الحکیم حیدر آباد

جلد ۲ ربیع الثانی ۱۳۸۴ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۴ء نمبر ۲

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	حفت شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	رسالہ دانش ہندی
۱۲	محمد سرور	مدرس اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز
۲۴	عمر فاروق خان	شاہ ولی اللہ کی سیاست علمی
۳۵	شاہ محمد حسین الہ آبادی	لصوف - تاریخ، توحید اور سلوک
۴۴	مبین عبدالمجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۴۹	تلخیص و ترجمہ	روس میں پان ترکزم اولیٰ اسلام
۶۱	مولانا عزیز الرحمن مفتی	حفت مولانا محمود حسن شیخ الہند
۶۸	۱- س	تفہیم و تبصرہ
		افکار و آراء



# شذرات

ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں علمائے کرام کی ایک کافی پارٹی اداہم تنظیم ہے، جو جمعیت العلماء ہند کے نام سے مشہور ہے، اور جس سے ہمارے پاکستان کی جمعیت العلماء اسلام کے بزرگوں کا بھی روحانی و تاریخی تعلق رہا ہے، جمعیت العلماء ہند نے آزادی ملک کے فوراً بعد یہ ضروری سمجھا کہ وہ پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہ رہے، اور اپنی تمام سرگرمیاں صرف مسلمانان ہند کی دینی، اصلاحی، معاشرتی اور تعلیمی خدمات تک محدود کر دے۔ ایک آزاد ملک میں ایک سیاسی پارٹی کا اولین مقصد اپنے مخصوص پلیٹ فارم سے انتخابات لڑنا، اور ملک کی اسمبلیوں میں اپنے نمائندے بھیجنا ہوتا ہے۔ کسی جماعت کے سیاسی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ہم مذہبوں یا ہم خیالوں کے عام فلاح و بہبود کے کاموں سے بے تعلق ہو جائے اور ان کے دینی و دنیوی حقوق کو لئے آئینی جدوجہد نہ کرے۔

جمعیت العلماء ہند نہ صرف ان معنوں میں پہلے کی طرح ایک سیاسی پارٹی نہیں رہی، بلکہ وہ آزاد ہندوستان میں سیکولر (نامذہبی) دستور کی سب سے بڑی حامی ہے۔ اور اسے وہ لفظاً نہیں، بلکہ عملاً بھی سیکولر بنانے کا مطالبہ کرتی اور اس کے لئے بڑے زور شور سے برابر جدوجہد کر رہی ہے اور اس جدوجہد میں شاید وہ ہندوستان کے سب سے جماعتوں میں پیش پیش ہے۔ غرض انتخابات کی عملی سیاسیات سے بے تعلق اور سیکولرزم کی تائید و حمایت، جمعیت العلماء ہند کے محترم سربراہوں کے لئے اسلام کے منافی نہیں، اور وہ گزشتہ ۷ سال سے اسی راہ پر گامزن ہیں۔

پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی اسلامی جماعت کی تنظیم ہے، اور اسلامی جماعت ہند کے نزدیک بھی اسلامی جماعت پاکستان کی طرح جماعت اسلامی کے مؤسس مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا لڑچ



جماعت اسلامی کے فکر کی مستند شرح ہے، لیکن اس کے ماحدود جماعت اسلامی منہد کے امیر مولانا ابواللیث نے پچھلے دنوں کانگریس کے مشہور ہٹا ڈاکٹر سید محمود کے سوالات کے جواب میں بتایا ہے کہ میں اور جماعت اسلامی منہدوستان کے دستور کو مانتے ہیں اور اس کی ان خوبیوں کے معترف ہیں، جن کا آپ نے اپنے خط میں حوالہ دیا ہے۔۔۔“ اور یہ کہ سیکولرزم کی جو تعبیر آپ نے پیش فرمائی ہے۔ اس کے ہم ہرگز مخالف نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے معنی الحاد کے ہوں، تو ہم یقیناً اس کے مخالف ہیں۔“

ڈاکٹر سید محمود کا امیر جماعت اسلامی منہد سے سیکولرزم کے بارے میں یہ سوال تھا کہ کیا مولانا اور جماعت اسلامی سیکولرزم کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سوال کی تفصیل میں لکھا تھا۔

”منہدوستان کی سیکولرزم کا یہ مفہوم نہیں کہ لادینیت کو فروغ دیا جائے، بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ گورنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ جیسا کہ انگلستان میں دیاں کا بادشاہ عیسائی مذہب کا محافظ اور مددگار سمجھا جاتا ہے اس ضمن میں مولانا ابواللیث نے یہ بھی لکھا کہ میں پورے دثوق سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے لٹرچر سے کوئی ایک سطر یا ہماری گزشتہ تاریخ کی کوئی ایک مثال اس بات کے ثبوت میں پیش نہیں کی جاسکتی کہ ہم دستور یا اسٹیٹ کے غیر وفادار ہیں“ (مدینہ بخنور۔ ۲۵ جولائی ۱۹۸۷ء)

یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک نفس سیاست کا تعلق ہے، اسے اور دین اسلام کو الگ الگ سمجھنا ایسے ہی ہے، جیسے کہ زندگی اور سیاست دو جدا جدا چیزیں سمجھی جائیں واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ نہیں جو ان معنوں میں سیاست سے باہر ہو، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام دین سیاست دونوں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ یہاں دراصل ہمارے زیر بحث نفس سیاست نہیں، بلکہ انتخابات لڑنے والی سیاسی پارٹی بازی ہے۔

اسی سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ جب ایک قوم اپنی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان غیر معمولی حالات میں سیاست اور سیاسی پارٹی بازی“ میں کوئی تفریق نہیں رہتی، اور قوم کی ہر جماعت، گروہ اور فرد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بے دھڑک آدوسی کی جنگ میں کودے۔ اور اپنے ملک اور قوم کو آزاد کرانے۔ یہ ایک ملک و قوم کی ہنگامی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں نہاد سیاسی بائیک بیٹیاں جیں کی جاتیں، ہمارے سامنے اس وقت ایک آزاد ملک کے عام حالات ہیں۔ اور ہم اپنی کے پس منظر میں سیاسی پارٹی بازیوں“ کا ذکر کر رہے ہیں۔



ایک آزاد مسلمان ملک میں جیسا کہ پاکستان ہے، علمائے کرام کا اپنی جماعتوں کے مذہبی پلیٹ فارم کو سیاسی پارٹی بازی کے طور پر استعمال کرنا اور اس کے ذریعہ انتخابات لڑنا اور اسمبلیوں میں جانے کی کوشش کرنا، ہمارے نزدیک مستحسن نہیں ہے اس سے دین اسلام جس کے ہمارے یہ علمائے کرام ترجمان، شارح اور محافظ ہیں، لامحالہ سیاسی پارٹی بازی کی سطح پر آجائے گا۔ اور جہاں پارٹی بازی کا معاملہ ہو، اور وہ بھی انتخابات ہیں، تو قدرتیاً حریف ایک دوسرے کو زک دینے اور بدنام کرنے کے لئے کوئی حیلہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہیں ڈر ہے کہ اس سے علمائے کرام کے وقار پر بھی زو پڑے گی۔ اور ان کی وجہ سے عوام کو اسلام سے جو دلی وابستگی ہے، اس میں بھی فرق آئے گا۔

خدا گواہ ہے کہ ہماری ان معروفات کا محرک خدا نخواستہ علمائے کرام سے کسی قسم کا عناد نہیں، بلکہ وہ دلی عقیدت و احترام ہے۔ جو ہم اپنے دل میں ان محترم بزرگوں کے لئے شروع سے محسوس کرتے آئے ہیں۔

البتہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علمائے کرام اسمبلیوں کے لئے نمایندگان منتخب کرنے والے عوام کے سامنے اپنے نقطہ ہائے نظر پیش نہیں کریں گے، تو حکومت کی پالیسیوں کو وہ جو اسلامی بنانا چاہتے ہیں، کس طرح بنا سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ سوال اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جواب علمائے کرام کی سیاسی پارٹی بازی نہیں اور وہ اس کا تجربہ کر کے خود دیکھ بھی چکے ہیں۔ ہماری رائے میں علمائے کرام مذہبی پلیٹ فارم سے جو کافی ہمہ گیر اور موثر ہے۔ رائے عامہ کو ہم خیال بنا کر حکومت سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی بات زیادہ توجہ سے بھی سنی جائے گی۔ اور عوام و حکومت دونوں میں ان کا وقار بھی بڑھے گا۔



# رسالہ دانش مندی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، جو حکمتوں کا اہام کرنے والا اور نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اور درود و سلام ہوا ان سب میں افضل پر، جنہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) کتاب اور فیصلہ کن بات دی گئی۔ نیز آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے احکام دین کی تبلیغ و اشاعت کی اور ہمارے لئے انہیں اس طرح بیان کیا کہ اس سے یقین حاصل ہو۔ اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتا ہے کہ اس خاکسار نے فن دانش مندی اپنے والد سے سیکھا۔ انہوں نے میر محمد زاہد بن قاضی اسلم سے یہ فن سیکھا۔ انہوں نے ملا محمد فاضل سے۔ انہوں نے ملا محمد یوسف قزلباشی سے۔ انہوں نے مرزا جان سے۔ انہوں نے ملا محمود شیرازی سے۔ انہوں نے ملا جمال الدین دعائی سے۔ انہوں نے اپنے والد اسعد بن عبد الرحیم اور ملا مظہر الدین گازرودی سے۔ ان دونوں نے ملا اسعد الدین تفتازانی اور سید شریف جرجانی سے۔ انہوں نے قطب الدین رازی سے۔ انہوں نے ملا اسعد الدین تفتازانی دونوں نے قاضی محمد سے۔ انہوں نے ملا زین الدین سے۔ انہوں نے قاضی بیضاوی سے اور ان کی سند کا سلسلہ جو کتب تاریخ میں مشہور و معروف ہے شیخ ابوالحسن اشعری تک جاتا ہے۔

غرض نقیضہ فن دانش مندی اس سند سے اخذ کیا ہے۔ اور علم کلام اور اصول بھی اس فن سے مندرج ہیں۔ اس سند کے رجال سب کے سب اہل تعصیف اور اصحاب تحقیق ہیں اور درس و تدریس

سہ فن دانش مندی پر شاہ صاحب کا فارسی زبان میں ایک مختصر رسالہ ہے۔ یہاں اس کا اردو ترجمہ

شائع کیا جا رہا ہے۔ (مدیر) سے اصول سے مراد اصول فقہ ہے۔



اور تعینف و تالیف میں مصروف رہے ہیں۔ سوائے فقیر کے والد (شاہ عبدالرحیم کے) کے، جو اشغال قلبی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تعینف و تالیف اور درس و تدریس کے لئے وقت نہ نکال سکے اس فقیر کے دل میں آیا کہ فن دانشمندی کے قواعد و اصول مرتب کرے۔ اور اپنے زمانے والوں کو ان سے متعارف کرائے۔ اگر تم یہ پوچھو کہ دانشمندی سے میں کیا مراد لیتا ہوں تو دانشمندی سے میری مراد کتاب دانی ہے۔ اور اس کے تین درجے ہیں۔ اس کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ کتاب کا مطالعہ ہو، اور اس کی حقیقت بدرجہ تحقیق حاصل کی جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ استاد کتاب کو پڑھائے اور اس کی حقیقت شاگردوں کو سمجھائے۔ اور اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کتاب پر شرح یا حاشیہ لکھے اور اس کی حقیقت کے انکشاف میں مبالغہ کرے۔

اگر تم کہو کہ یہ جو میں نے فن دانشمندی کے اصول و قواعد کو مرتب کرنے کا ذکر کیا ہے اس کا ادران کے حفظ کرنے اور ان کی تحقیق کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو اس سے طالب علم کتاب کے مطالعہ کا طریقہ جان لیتا ہے اور اس طرح اکثر ممالک میں یہ مطالعہ قریب صواب ہوتا ہے۔ اس اہمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب طالب علم کو فن دانشمندی کے بعض مقدمات جیسا کہ صرف و نحو و لغت وغیرہ میں یاد ہوں گے۔ اس کے بعد وہ کسی کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ اس کے پیش نظر اس کتاب کی شرح و تفسیر ہوگی اور شفیق استاد اسے ان قواعد و کلیہ سے آگاہ کرے گا۔ اس کے بعد اسے ہر مقام پر شارح نے اس سلسلے میں جو نمکت بیان کیا ہوگا۔ اس سے مطلع کرے گا۔ تو اس طرح طالب علم کو کتاب مذکور سمجھنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا اس میں شک نہیں کہ کلیات کے احکام جاننے کے بعد جزئیات اور جزئیات سے ان جیسی جواد چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا احاطہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو شخص شعر، کے دو ادب پر مامور رکھتا ہے، وہ شعر کہنے لگتا ہے۔

اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان بزرگوں نے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اور وہ ادران جیسے دوسرے حضرات جو دانشمندی میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں، فنون دانشمندی کو علم کلام و اصول وغیرہ سے محلوٹ کر دیا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ان علوم سے فنون دانشمندی کو الگ تمیز نہیں کر سکتا۔ ادران سب کے مجموعہ کو وہ ایک ہی علم جانتا ہے چنانچہ اس زمانے کے اکثر خلم طبعوں کا یہ حال ہے کہ چونکہ انہیں علم کے مختلف پہلوؤں میں انتشار نظر آتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا صحیح طرح احاطہ نہیں کر سکتے اور نہ وہ فن دانشمندی پر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو صحیح



ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا۔ غرض جب اس مجموعی علم سے اس کے فنون الگ اور تمیز ہونگے اور طالب علم اس قاعدے کو جان لے گا۔ اور اس طرح اس کے ذہن میں فنون دانش مندی کے بارے میں ایک امر جامع معین ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ کسی مقام پر تھوڑی سے توجہ کرے گا، وہ اس علم کے مسائل کا الگ الگ ادراک کرنے کا ادا ان کے ہر پہلو پر اس کا احاطہ ہو جائے گا۔ وما ارید الا اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ (میں تو حق المقدور میں اصلاح چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کی توفیق دینے والا ہے)

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک عالم اپنے شاگردوں کو علوم کی کتابوں میں سے کوئی کتاب درایت و تحقیق کے طریقے پر پڑھانا چاہتا ہے، تو اسے لازمی طور پر پندرہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتاب کی شرح کرنا چاہتا ہے، تو لامحالہ طور سے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ پندرہ باتیں یہ ہیں :-

پہلی - پیش نظر عبارت میں جو شکل الفاظ ہیں، ان کی نشان دہی یعنی عبارت میں جو اسماء و افعال ہیں اگر ان کی حرکات و سکنات محل اشتباہ ہیں، تو انہیں بیان کر دے۔ اسی طرح حرکت پر جہاں نقطہ ہیں، اور جہاں کوئی نقطہ نہیں، وہ بھی بیان کرے تاکہ تصدیق خطی اور تصدیق لفظی (مثلاً ح کی غ و غ کی غ) کی تباہی نہ ہو (غیرہ سے تمیز ہو جائے) ہر دو سے محفوظ ہو جائے۔

دوسری یہ کہ :- عبارت میں جو غریب و نامانوس لفظ آئے، تو اس کی شرح کرے یعنی اگر کوئی لفظ قلیل الاستعمال ہے اور شاگردوں کے لئے اس کے استعمال کا مفہوم واضح نہیں، تو عالم اس کی لغت اور اصطلاح دونوں کی مدد سے تشریح کر دے۔

ان پندرہ باتوں میں سے تیسری بات یہ ہے :- عبارت میں جو مغلق جگہ ہو، استاد اس کی وضاحت کرے۔ یعنی اگر عبارت میں کوئی مشکل ترکیب یا مشکل نحوی و صرفی میضہ آیا ہے اور شاگردوں کے لئے اسے سمجھنا مشکل ہے، تو عالم اس کو خود صرفہ کے مطابق حل کر دے۔

چوتھی یہ کہ :- مسئلہ زہر بحث کو مثالیں دے کر یا اس کی مختلف صورتیں پیش کر کے سمجھائے۔ مثلاً کتاب میں ایک قاعدے کا ذکر ہے۔ اور شاگرد اسے نہیں سمجھ پاتے، تو عالم اسے واضح طور پر بیان کرے اور اس کی مثالیں دے تاکہ شاگردوں کے ذہن میں اصل مقصد آجائے۔

پانچویں بات "تقریب الدلائل" (دلیلوں کو ذہن کے قریب لانا) ہے۔ یعنی اگر کتاب



کیسے مسئلے پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہے، تو عالم اس کے حقیقی مقدمات کو اس طرح بیان کرے کہ بعض مقدمات کا بعض سے جو التزام ہے، یا بعض محدود سہروں میں مندرج ہیں، ان سے جو نتیجہ مقصود ہے وہ نکل آئے اور اس منہ میں وہ ایسے مقدمات پڑیں کہ کی طرف رجوع کرے کہ جن میں شک اور شبہ بلافتنا داخل نہ ہو۔ اس سلسلے کی چھٹی بات یہ ہے کہ تعریفات کی تحقیق کرتے وقت ان کی جو تیسرے ہوں، ان کے فوائد بیان کرے۔ اور اگر کسی تعریف کی تیسویں سے کسی قید کی کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ نیز اسناد تقیہات اور ان سے ایسی جامع و مانع حد کے اختراع کا جس میں کہ کوئی چیز نہ زند نہ ہو، طریقہ شرح ضبط بیان کرے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ قواعد کلیہ کی اس طرح وضاحت کرے کہ اس کے ذیل میں تعریف کی تیسویں کے فوائد، تقیہات اور مثالوں کا نیز ان سے اس قاعدہ کلی کے ایسا اختراع کا کہ اس میں کوئی چیز نہ زند نہ ہو، اور وہ جامع و مانع ہو، شرح و ضبط سے بیان آجائے۔

آٹھویں بات یہ ہے کہ عالم تقیہات کو حصر کرنے کی وجہ واضح کرے اور بتائے کہ یہ حصر تقیہات استقرار کی بنا پر ہے یا وہ اس کے حق میں عقل دلیل پیش کرے کہ شے مطلوب اپنی مذکورہ اقسام میں معمور ہے اور اسی طرح عالم فصول و قواعد میں جو تقدیم و تاخیر ہو، اس کی وجہ بیان کرے۔ نویں بات ہے دو التباس رکھنے والی چیزوں میں تفریق۔ مثلاً اگر یا دی النظر میں دو قسمیں مشابہ ہوں یا دو مخالف مذہب ایک دوسرے سے مشابہ دکھائی دیں، تو عالم بڑے واضح طور سے ان کے درمیان جو فرق ہے اسے بیان کرے۔

دسویں بات ہے۔ دو مختلف چیزوں میں تطبیق۔ اگر مصنف کی عبارت میں دو مختلف جگہوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو عالم اس اختلاف کو حل کرے، خواہ ان دونوں کا اختلاف دلالت مطابق کا ہو، یا ایک دلالت مطابق ہو، اور دوسرا لغوی یا التزامی۔

۱۔ قیاس و قیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اور ان سے نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے عالم متغیر ہے۔ یہ پہلا قضیہ ہے اور جو چیز متغیر ہو، وہ حادث ہوتی ہے، یہ دوسرا قضیہ ہے۔ اس سے لازم آیا کہ عالم حادث ہے یہ نتیجہ ہے پہلے قضیہ کو مغربی اور دوسرے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ اگر پہلا قضیہ مذکور اور دوسرا متردک ہو تو یہ قضایا یا مقدمات خفی ہوں گے۔

۲۔ وہ تصورات تصدیق جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، بدیہی ہوتا ہے۔ ذہن میں کسی چیز کا آنا تصور ہے اور تصور الحکم کو تصدیق کہتے ہیں۔ سہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق۔ حیوان ناطق اس تعریف کی تیسویں ہے۔



گیارہویں بات - یہ پہلی بات کا تکرار ہے۔ ظاہر الودود و شبہات کا دور کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر تعریفات میں استدلال دکنی زمانہ چیسر کا ذکر، غنی ترشے سے کسی چیز کی تعریف کرنا اور تعریف کا جامع و مانع نہ ہونا، ممنوع ہے۔ یا مجھے کہ دلائل میں جنرل کمری ممنوع ہے یا شاگردوں کو مصنف کے کلام میں بادی النظر میں مخالفت نظر آئے یا اس کا استدلال استدلال کے موقع محل پر ٹھیک نہ بیٹھتا ہو۔ عالم ان ظاہر الودود و شبہات کی طرف توجہ کرے اور انہیں دور کرے۔ بارہویں بات - جہاں حوالہ دیا گیا ہے، وہاں حوالے کا اور جہاں مصنف نے وہیہ نظر کہا ہے، وہاں اس سے مصنف کی کیا مراد ہے، اس کا ذکر کیا جائے اور جہاں سوال مفرد کی طرف اشارہ ہوتا ہو اس کی وضاحت کی جائے۔

(بقیہ ماضیہ) کچھ قیامات (بط قیمت)۔ مثلاً اس طرح استدلال کرنا کہ یہ چیز یوں ہے اور یوں نہیں۔ ایک چیز کے خواص اور عدم خواص کا برابر تفصیل کرتے جانا بط قیمت کہلاتا ہے۔

۱۰۔ اپنے تمام افراد پر محیط ہونا جامع اور اپنے تمام افراد کی نفی کرنا مانع ہے۔  
۱۱۔ دلیل یا قیاس میں تین حدیں ہوتی ہیں۔ اصغر۔ اوسط۔ اکبر۔ عالم تغیر ہے۔ دلیل یا قیاس میں عالم کو مدغم کرنا ہر تغیر حادث ہے حادث کو مدغم کرنا کہیں گے اور عالم اور حادث کو ملانے والی مدغم ہے

۱۲۔ انتشار۔ نتیجہ نکالنا

۱۳۔ وہ قاعدہ جو بہت سی چیزوں پر صادق آئے، کلی ہے۔

۱۴۔ اس دلیل کو کہتے ہیں، جس میں جزئیات کی تحقیق کر کے ان کی ماہیت کلی پر حکم لگایا جائے۔

۱۵۔ الفاظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنا دلالت کہلاتا ہے۔ یہ دلالت یا تو وضعی ہوتی ہے یا غیر وضعی۔ لفظ کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا، جس کے لئے وہ وضع کیا گیا ہے، یہ دلالت وضعی ہے۔ اور اس کا اپنے اس معنی پر دلالت کرنا جس کے لئے وہ وضع نہیں کیا گیا۔ یہ دلالت غیر وضعی ہے۔ دلالت وضعی کی تین قسمیں ہیں۔ مطابقی۔ تفہمی اور التزامی۔ انسان کا حیوان ناطق پر دلالت کرنا یہ دلالت مطابقی ہے۔

انسان کا حیوان یا ناطق میں سے کسی ایک پر دلالت کرنا یہ دلالت تفہمی ہے۔ اور اگر ان دونوں سے کسی قانع چیسر پر وہ دلالت کرے اور وہ قانع چیز انسان کے لئے ذہن میں لازم ہے

تو بے دلالت التزامی کہتے ہیں مثلاً انسان کا قابل العلم پر دلالت کرنا۔

۱۶۔ قیاس اقتصاری کی چار شکلیں ہوتی ہیں، شکل اول میں یہ شرط ہے کہ (باقی ماضیہ منظر پر)



اسان پندرہ باتوں میں سے تیرہویں بات یہ ہے کہ اگر شاگردوں کی زبان وہ نہیں، جو کتاب کی ہے، تو کتاب کی عبارت کا شاگردوں کی زبان میں ترجمہ کیا جائے۔

چودہویں بات - مختلف توجیہات کی تنقیح، اور ان توجیہات میں جو صحیح تر ہو، اس کا تعین مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب کے کسی مقام کے متعلق پڑھانے والوں اور شارحوں میں اختلاف ہو۔ ایک جماعت ایک جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور دوسری جماعت دوسری جہت سے اس کی تفسیر کرتی ہے۔ اور اس طرح توجیہات میں نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ عالم ان توجیہات کی تنقیح کرے اور ان میں سے جو بہترین ہو، اس کا تعین کرے۔ اور اسی پر شکل الفاظ کا ضبط و نشان دہی اور شکل ترکیبوں کا مل بھی قیاس کر لو۔

پندرہویں بات یہ ہے کہ عالم کی تفسیر سہل ہو۔ یعنی ادب پر من ہارہ باتوں (منقول) کا ذکر ہے، انہیں وہ واضح اور موجز و مختصر عبارت میں اس طرح بیان کرے کہ وہ ذہن سے قریب ہوں، (کم سے کم الفاظ میں مفہوم ادا کرے کہ اس میں کوئی غیر ضروری چیز نہ آئے، ایسا کا وہ اختصار ہے) اور ان کا اخذ کرنا آسان ہو۔ اور ان میں سے ایک بات امتزاج بھی ہے اور وہ یہ کہ استاد مصنف کی عبارت کو اپنی عبارت کے ساتھ اس طرح ملائے کہ دونوں عبارتیں مل کر باہم مربوط و ہم آہنگ ہو ہو جائیں۔

جس ایک عالم مذکور بالا پندرہ منقول پر عمل کرے گا تو وہ درس و تدریس اور کتاب کی شرح و تفسیر میں کامل ہو جائے گا۔ تنقیح استاد کو چاہیے کہ اولاً۔ وہ اپنے شاگردوں کو ان امور سے اجمالی طور سے مطلع کرے۔ ثانیاً جب وہ شرح و بیان کے دوران ان امور سے گزرے، تو وہ انہیں بتائے کہ یہاں شارح کا مطلب یہ ہے، اور وہاں اس کا مطلب یہ تھا۔ ثالثاً۔ تنقیح استاد شاگردوں کو بتائے کہ وہ کتاب کے مطالعہ میں ان امور کو پیش نظر رکھیں۔ اور ان ان میدانوں میں اپنی فکر کو جولان کرے۔ رابعاً۔ شاگرد کے مطالعہ کا اپنے مطالعہ سے مقابلہ کرے۔

(بقیہ حاشیہ) صغریٰ موجبہ ہو اور کبریٰ کلیہ، اس شکل میں جزئیہ کلیہ آنا ممنوع ہے۔  
 ۱۱ کوئی عبارت جو کسی سوال کا جواب معلوم ہوتی ہے لیکن عبارت میں سوال مذکور نہ ہو، اس سوال کو سوالِ مقدم کہتے ہیں۔



ادشاگرد سے غلطی ہو تو اسے اس طسیرح اس پر تنبیہ کرے کہ یہ غلطی اس کے ذہن پر واضح ہو جائے اور وہ آئندہ ایسی غلطی کرنے میں احتیاط برتے۔

خامساً۔ استاد شاگرد کو کسی کتاب کی شرح یا اس پر حاشیہ لکھنے کو کہے۔ اور اس طسیرح اس کی قابلیت کا امتحان لے تاکہ حریت کا جو حق ہے، اس کی تکمیل ہو سکے۔

یہ سہی معلوم رہے کہ دانش مندی کے فن کا کتب معقول و منقول اور علوم برہانیہ اور خطابیہ سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کتب منقول میں زیادہ تر ان کی عبارتوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور کتب معقول میں مسائل کی تحقیق کی۔ علوم برہانیہ میں ایک یا ایک سے زیادہ واسطوں کے مقدمات بدیہی کو بطریق برہان ٹٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور علوم خطابیہ میں بطریق ظن۔ میں نے اپنے اساتذہ سے مذکورہ بالا سنسنکے ساتھ جو فن دانش مندی سیکھا تھا یہ اس کا خلاصہ مطلب ہے۔ اور یہ یہاں ختم ہوتا ہے۔

والحمد للہ اولاً و آخراً و ظلہ ابد و مابطناً

۱۔ علوم برہانیہ، وہ علوم جن میں دلیل و برہان ہو، جیسے کہ منطق  
۲۔ ظن کے علوم کو علوم خطابیہ کہتے ہیں۔ ان میں ظنی مقدمات پیش کر کے اپنی بات کسی بات ہی ہے  
۳۔ وہ تصدیق جو جازم و ثابوت اور واقع کے مطابق ہو، یقین ہے اور وہ قیاس جو مقدمات یقینی سے مرکب ہو، برہان ہے۔ یہ مقدمات یقینی یا تو ہراتہ بدیہی ہوتے ہیں یا ان مقدمات یقینی کی طرف ایک واسطے یا ایک سے زیادہ واسطوں سے پہنچا جاتا ہے۔

## المسوکنہ احادیث الموطا

تالیف سے :- الامام ولی اللہ المدظلوی (ع)

شاہ ولی اللہ کی یہ مشہور کتاب ۱۲۰۰ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبداللہ مدظلہ مدظلہ کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں مجھے  
مگر مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیہ میں شروع میں حضرت مولف کے حال و زندگی اور مولانا کی فارسی شرح المصنف پر اپنے  
جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ دو حصوں میں دلائی پڑے کی لغتیں جلد ترقیت ہو کر

شاہ ولی اللہ الکریم صمد حمید آباد



# صدر اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز

محمد سرور

دیکھنے میں آیا ہے کہ مذاہب، علوم و فنون اور ادب و شعر نے ہمیشہ شہروں میں جنم لیا اور وہیں یہ پروان چڑھے۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہوتا رہے گا۔ عہد حاضر میں بھی جدید افکار و آراء اور اصلاح و ترقی کے خیالات شہروں ہی سے اٹھتے ہیں، اسی طرح علوم و فنون کی درس گاہیں، ادبی ادارے، کتب خانے اور اخبارات و رسائل دیہات کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ پھیلتے پھولتے ہیں پھر تمام شہر ایک سے نہیں ہوتے۔ ہر ایک دور سے کئی نہ کوئی امتیازی خصوصیت ضرور رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شہر ایک خاص علم میں ممتاز ہوتا ہے اور دوسرا دوسرے علم میں نمایاں حیثیت حاصل کرتا ہے۔ کہیں فلسفہ و حکمت کے چرچے ہوتے ہیں اور کسی جگہ شعر و ادب کی گرم ہانپاری نظر آتی ہے۔

صدر اسلام میں سرزمین حجاز میں علم حدیث کو بڑا فروغ ہوا۔ مذاہب دینیہ اور جدید افکار و آراء کا سرچشمہ عراق بنا۔ پھر عراق میں بعد کے کئی نوکی اختراع کا فخر حاصل ہوا۔ مدینہ کا یہ تنوع محض اتفاقات کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ اس کے پیچھے تاریخی طبیعی اسباب تھے۔ اسلامی شہروں کے شہرت علمی میں مختلف ہونے اور علوم و فنون میں ان کی انفرادی حیثیت کے کئی ایک اسباب تھے۔

۱۔ اسلامی مدینیت کی عمارت قدیم مدینیتوں کے کھنڈرات پر قائم ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ہر شہر اپنے مقامی رنگ اور ماحول کے اثرات سے متاثر ہوا۔ جب مسلمانوں نے عراق و شام فتح کیا، تو وہاں کے باشندے اپنی پرانی ذہنیت اور افکار و مزاج سے جو انہیں آباء و اجداد سے



دعائت میں ملے تھے، یکسر خالی نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ اسلام کا اثر ان سب پر غالب آگیا۔ اور اس طرح ان کی نئی ذہنیت کی تشکیل عمل میں آئی، جو نتیجہ تھی ان کے قدیم آثار و افکار پر اسلام کے اثر و نفوذ کا۔

۲۔ صحابہ کرام اور تابعین کا اہل علم طبقہ اپنے علمی رجحانات اور ذہنی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اس فطری اختلاف کے علاوہ صحابہ کرام اسلامی مملکت کے مختلف حصوں میں جا کر بس گئے تھے۔ چنانچہ وہاں ان کے درس و تدریس اور اثر و نفوذ سے جو علمی مراکز بنے، ان پر یقیناً ان کے شخصی علمی رجحانات اور ان کے مخصوص نقطہ ہائے نظر کا پرتو پڑا۔ بعد میں آئے والے لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہلے اور اس طرح ان اسلامی مراکز میں مستقل مکاتب فکر معرض وجود میں آ گئے۔

۳۔ تیسرا اہم سبب سیاسی اور تاریخی حوادث تھے، جنہوں نے مختلف اسلامی شہروں کی علمی و ذہنی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ مکہ کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ مدینہ آپ کے دارالمہجرت ہونے کے بعد صفحہ تاریخ پر ایک نئی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ سیاسی انقلابات اور فتنہ و فساد کی گرم بازاری نے عراق کو نئے نئے افکار کا مرکز بنا دیا۔ اس طرح دمشق کی ذہنی زندگی کی تشکیل پر اس کے خلافت اموی کے صدر مقام ہونے نے بڑے دوسرے اثرات ڈالے۔

پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کے علمی و ذہنی مراکز حسب ذیل تھے :- سرزمین حجاز میں مکہ و مدینہ۔ عراق میں بصرہ و کوفہ، شام میں دمشق اور مصر میں قسطنطنیہ،

حجاز — خطہ حجاز سنگلاخ اور بے آب و گیاہ اور دریاؤں سے خالی ہے۔ اس کا بیشتر حصہ صحرا اور پہاڑیاں ہیں۔ گرمی اتنی شدید ہے کہ چند ایک واویلوں کے سوا سبزہ زمین سے سر نہیں نکال سکتا، باشندوں کی غالب اکثریت ہادہ نشین تھی۔ یہ آس پاس کی دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ یہاں نہ تو خود تہذیب و تمدن نے کبھی خاص ترقی کی اور نہ یہاں کے باشندوں نے بیرونی دنیا سے تہذیب و تمدن متعارف لینے کی کوشش کی۔ باہر سے یہودیت و نصاریت نے آکر کہیں کہیں اس سرزمین میں اپنے قدم جمائے۔ اور کچھ فلسفیانہ خیالات کو بھی یہاں تدریس یا رپلا۔ لیکن یہ بالکل غیر منظم صورت میں تھا۔

اس میں کلام نہیں کہ اہل حجاز ایسی حکمران قوموں کی سیادت سے محروم رہے۔ جو انہیں



تہذیب و تمدن کا سبق دیتیں، لیکن ان کی اس محرومی نے ان میں غیرت، عزت نفس، خود اعتمادی اور انڈی سے غیر معمولی شفیقتی کے جذبات پیدا کئے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے اس ظلمت کدے میں آفتاب اسلام طلوع ہوتا ہے۔ اور اس کی نورانیوں سے مکہ و مدینہ ہدایت و سعادت اور علم و حکمت کے مرکز بن جاتے ہیں۔

مکہ معظمہ کو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور قدسی کا شرف حاصل ہوا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعادت نبوت سے سرفراز فرمایا اور وہیں سے آپ کی علی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ قریش کو دعوت حق دینا، ان کی مخالفت و سرکشی اور آپ کے صحابہ کو ان کا ایذا میں دینا، ہمد نبوت کے یہ سارے ابتدائی واقعات اسی شہر میں ہوئے، اور یہی شریعت کا مکی حصہ مدون ہوا جسے پوری طرح سمجھنے کے لئے مکہ کی اس دور کی تاریخ اور اس کے اجتماعی حالات کا مطالعہ کرنا مکہ معظمہ کے بعد مدینہ منورہ کو آپ کے دارالہجرت ہونے کی سعادت ملی۔ اور یہ شہر اسلامی سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ اس جگہ شریعت اسلامی کا بڑا حصہ مدون ہوا۔ صد اسلام کے اہم تاریخی واقعات کا معدن و منبع یہی شہر تھا۔ مدینہ ہی میں رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث کا بڑا حصہ محفوظ تھا۔ اس عہد کی اسلامی تاریخ و تشریح کو صحیح طرح سمجھنے کے لئے مدینہ منورہ کے اجتماعی ماحول کا غائر مطالعہ بڑا اہم ہے۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کے انتہائی عروج کے زمانے یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں مدینہ ہی صدر حکومت رہا اور صحابہ کرام کی بھی بڑی تعداد یہیں مقیم تھی۔ ان سب بزرگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ کے ارشادات سنے تھے غزوات و ہجرات میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ آپ کے سوانح حیات طیبہ اور آپ کے ارشادات و احکام کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہوں اگر اس درد کی یہ سب باتیں پیش نظر ہوں، تو اس وقت مکہ و مدینہ کی جو دینی و علمی اہمیت تھی اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ صد اسلام میں علوم حدیث قرآن اور فقہ و تاریخ کے طالبوں کا مرجع و مقصد وہی دو شہر تھے۔ اعلان دونوں میں بھی آخر الذکر کو اول الذکر پر فوقیت حاصل تھی۔

بات یہ ہے کہ ایک تو ہجرت کے وقت تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے دوسرے ہجرت کے بعد اہل مکہ میں سے جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، وہ سیدھا مدینہ کا رخ کرتا۔ اور خاص طور سے اہل مکہ میں سے فوجی اثر افسر اور مدینہ میں سکونت کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی ہجرت سے بعد کی ساری زندگی اسی شہر میں گزری تھی۔ پھر یہ اب اسلامی مملکت کا مرکز اور



مدرسہ مقام تھا۔ اور عرب کے طول و عرض سے طالبان حق اسی قہر کا قصد کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ کی مرکزیت و اہمیت میں فرق نہ آیا۔ اودہ نبوت کے بجائے خلافت کا مرکز بن گیا۔ حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں بالآخر صحابہ کو مدینہ ہی میں رکھنے پر بڑے مقرر تھے۔ پھر یہی وہ مدرسہ ہے جب مسلمانوں کو تعلیم انسان فتوحات حاصل ہوئیں اور مفتوحہ قوموں کے اسیران جنگ مدینہ پہنچے لگے۔ حضرت عمرؓ کا خاص حکم تھا کہ جنگوں میں جو قیدی مسلمان فوجوں کے ہاتھ لگیں، ان کو آپس میں تقسیم کرنے کے بجائے مدینہ بھیجا جائے۔ ان اسیران جنگ میں ایران کے طبقہ امرا کے ممتاز افسر اور ہوتے تھے اودہ اپنے ملک کے دستور کے مطابق یقیناً علوم مروہ سے بہرہ مند بھی ہوتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کافی تعداد مدینہ میں بس بھی گئی تھی ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب طبقات میں ان سے بہت سے افراد کے نام بھی گنائے ہیں۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ اسیران جنگ میں سے جو لوگ اس طرح اسلام لائے تھے، ان کے انکار اور نفسیات اپنے ہم مذہب عربوں سے لازماً مختلف ہوتی ہوگی۔ پھر یہ لوگ دوسروں سے ملتے جلتے بھی ہوں گے ظاہر ہے اس کا وہ سکر مسلمانوں کی معاشرت پر ضرور اثر پڑتا ہوگا۔

یہ اسباب تھے، جن کی وجہ سے مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے اپنی علمی و دینی حیثیت اور سیاسی اہمیت میں بہت بڑھ گیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی ملحوظ رہے کہ جن صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی شروع شروع میں وہ مدینہ چھوڑ کر واپس مکہ جانا نہایت کراہت سے دیکھتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ تہاجرین اہل بدر میں سے کوئی فرد ایسا یا وہ نہیں پڑتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مکہ واپس گیا ہو، سوائے ابی سبرہ کے، یہ مکہ گئے اودہیں مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں سے ان کے اس فعل کو بہت برا سمجھا، ان کے ماحیز اور اس واقعہ سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔

مدینہ کی علمی شہرت کے یہی اسباب تھے۔ مدرسہ اسلام کے اکثر علمائے تفسیر و حدیث و فقہ و تاریخ مدینہ ہی کے مکتب فکر کے فارغ التحصیل تھے۔ اس عہد میں دور دلاز حصوں سے طلبہ تحصیل علم کے لئے مدینۃ النبیؐ کا قصد کرتے تھے ابن اثیر نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن مردان نے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کو جو بعد میں خلیفہ ہوئے تعلیم و تربیت کے لئے مدینہ بھیجا۔ اور صالح بن کعبان کو ان کا اٹھنا مقصد کیا۔ ایک دن عمر نے نماز میں تاخیر کی۔ صالح بن کعبان



باز پرس کی تو انہوں نے کہا کہ تنگی کرنے والی میرے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ مبالغے نے اس واقعہ کی اطلاع عبدالعزیز بن مروان کو دی انہوں نے ایک خاص ایلمی بیچوا جس نے آتے ہی عمر بن عبدالعزیز کے بل بھی کٹوا دیئے۔ محمد بن اسحاق اودادی نے مدینہ میں ہی نشوونما پائی، اودہ اسی مرکز علمی کے فائدہ نگار تھے۔ مصنفین متاخرین نے سیئر معازی کی تالیف میں اودوں سے جو مدد لی، وہ ظاہر ہے۔

ظاہر ہے اہل مدینہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اود آپ کے عذوات کا علم کئے والا اود آپ کی حیات طیبہ کے حالات اود آپ کے مجالشیں خلفائے راشدین کی تاریخ سے واقف اود کون ہو سکتا تھا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے سامنے یہ سب واقعات رونما ہوئے اود ان کے مشاہدہ یعنی تھے۔

## مکہ کا علمی مرکز

مکہ فتح کرنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اپنا نائب مقرر کیا تاکہ وہ اہل مکہ کو دین کی تعلیم دیں حلال و حرام کے احکام سے آگاہ کر میں اود لوگوں کو قرآن سمجھائیں۔ حضرت معاذ اپنے علم، صبر و تحمل اود فیاضی میں نوجوانان انصار میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ وہ رسول کیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عملی زندگی کے شاہ تھے۔ ان کا شمار حلال و حرام کے مسائل میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں ہوتا تھا۔ نیز وہ قرآن مجید کے بہترین قاریوں میں سے تھے، اود عبد جوت میں قرآن مجید کی سعادت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ ابن عباس اود ابن عمر نے ان سے روایت کی ہے، حضرت معاذ کا انتقال طاعون عمراس میں ہوا تھا۔

حضرت معاذ کے بعد ابن عباس نے اپنی آخری زندگی میں مکہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے قبل مدینہ و بصرہ ان کے علمی فیوض سے مستفید ہو چکے تھے۔ عبدالملک اود عبداللہ بن زبیر کی خانہ جنگی کے دوران وہ مکہ منتقل ہو گئے۔ اود اس جگہ اپنی علمی مسند پھمائی۔ حضرت ابن عباس حرم کعبہ میں بیٹھے اود وہیں تفسیر، حدیث و فقہ اود ادب کا درس دیتے۔ مکہ کی علمی شہرت اود مرکزیت ان کی اود ان کے شاگردوں کی رہیں منت ہے۔ اس علمی مرکز کے فارغ التحصیل علماء میں سے حسب ذیل تابعین خاص طور پر ممتاز ہوئے:۔ مجاہد بن جبر، عطاء بن ابی رباح اود طاؤس بن کيسان

لے ذہبی نے طاؤس کا شمار یمن کے علماء و فقہائیں کیا ہے۔ اس کے بیان کے مطابق ان کا ایام حج میں مکہ میں انتقال ہوا لیکن سنی بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن ہم نے ابن القیم الجوزی کے حوالے سے انہیں علمائے مکہ میں گنا ہے۔



یہ تین بزرگ غیر عرب یعنی موالی میں سے تھے۔ مجاہد بن جزم کے موفی تھے۔ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے راوی ہی ہیں۔ مجاہد کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس کے سامنے جن دفعہ قرآن پڑھا۔ پڑھنے کے دوران میں ہر آیت پر پڑھتا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھتا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتاری اور اس کا مطلب کیا ہے۔

عطاء بن ابی رباح جی ہنس کر کے موفی تھے۔ ان کا رنگ سیاہ، ناک چوٹی اور بال گھونگر والے تھے وہ مکہ کے جلیل القدر فقہاء عبادت گزاروں میں شمار ہوتے تھے، حضرت عطاء تک رج کے احکام میں اعلیٰ ترین سمجھے جاتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ حرم میں بیٹھ جاتے، لوگ ان کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، وہ لوگوں سے گفتگو کرتے، انہیں پڑھاتے اور فتوے دیتے۔

طاؤس بن کیسان یعنی تھے امداد کے اپناٹے قارس کی اولاد میں سے تھے انہوں نے بہت سے صحابہ سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔ آخر میں ابن عباس کے زمرہ شاگردوں میں منسلک ہو گئے۔ طاؤس کا شمار حضرت ابن عباس کے خاص شاگردوں میں ہوتا ہے۔ وہ متاخر تابعین میں سے تھے اور اپنے وقت میں مکہ کے فقیہ اور مفتی مانے جاتے تھے۔

مکہ کے مرکز علمی کی سرگرمیوں کا سلسلہ نسلاً بعد نسل جاری رہا۔ اس سلسلے کی پانچویں کڑی سیف بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی کی شخصیتیں خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں بزرگ موالی تھے۔ امام شافعی نے جو قریش میں سے تھے، ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔ امام موصوف غزوہ (غلیظین) میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں والدہ مکہ لے آئیں ادب و شعر میں اہل ہادیہ کی شاگردی کی ان سے شعر حفظ کرتے اور لغت سیکھتے تھے۔ بعد ازاں مقدم الذکر بزرگوں سیف بن عیینہ اور مسلم بن خالد الزنجی سے مکہ میں حدیث پڑھی۔ بیس سال کی عمر میں مدینہ منورہ گئے اور وہاں تعلیم مکمل کی۔

## مدینہ کا علمی مرکز

اس سے قبل بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کا علمی مرکز سب سے ممتاز تھا۔ اس کے اہل علم صحابہ میں سے حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ خاص طور پر مشہور ہیں لیکن اس مرکز کے سب سے ممتاز مافی جنہوں نے اپنی زندگی مشرکوں سے دہم دہمیں کے لئے وقف کر دی، اور ان کے شاگردوں کا دائرہ بہت وسیع ہوا، مشرکوں میں۔ زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر۔ یہ دونوں بزرگ اپنے علمی مذاق میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ زید بن ثابت انصاریں سے تھے۔ بچپن ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سریانی



اور عبرانی زبانوں کی بھی تفصیل کی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان زبانوں میں انہیں کتنی دسترس تھی۔ اور باب سیر کا بیان ہے کہ انہوں نے پندرہ دن میں عبرانی اور ستروہ دن میں سریانی پڑھی۔ ظاہر ہے اس قلیل مدت میں کسی زبان پر قدرت حاصل کرنا مشکل ہے کیا اس کے بعد بھی انہوں نے ان زبانوں کی تفصیل کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس بارے میں ہماری معلومات زیادہ نہیں۔ بہر حال احکام اسلام کے ہم وادراک میں زید بن ثابت کا درجہ مسلم ہے۔

قرآن و حدیث سے استنباطات، مسائل میں انہیں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔ جب ان کو کوئی مسئلہ قرآن و حدیث میں ملتا تو وہ اپنی رائے، قیاس سے کام لیتے۔ زید بن ثابت کے بارے میں سلیمان بن بشار کہتے ہیں: "حضرت عمر اور حضرت عثمان مقدمات کا فیصلہ کرنے، فتوے دینے اور علم الفرائض و قرأت میں زید بن ثابت پر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے"۔ القاسم کا بیان ہے: "حضرت عمر جب کبھی سفر کر سکتے، زید بن ثابت کو اپنا قائم مقام بناتے اور ان کے سوا وہ دوسرے لوگوں کو اور اور جگہ بھیجتے۔ حضرت عمرؓ ابیرہیجہ کے متعلق جب کبھی اصحاب فہم و ذکا و کا پوچھتے، اور ان کے سامنے زید بن ثابت کا نام لیا جاتا تو وہ فرماتے: زید کی منزلت سے مجھے انکار نہیں لیکن اہل مدینہ کو روزمرہ کے مسائل میں زید کی ضرورت رہتی ہے۔ اور ان کے سوا کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لئے میں زید کو باہر نہیں بھیجتا"۔

فقیر کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم کے زمانہ خلافت میں مدینہ کی فقہاء فتویٰ دینے اور فرائض (احکام وراثت) کے مناصب زید بن ثابت کے سپرد تھے۔ حضرت علیؓ کے بعد امیر معاویہ نے بھی ان کو اسی خدمت پر بحال رکھا۔ یہاں تک کہ ۵۷ھ میں وہ انتقال فرما گئے۔ ابن عباس ان کی رکاب تھاما کرتے، اور کہا کرتے: علماء و اکابر کی توفیریوں کی جاتی ہے۔ زید بن ثابت ریاضی کے ماہر تھے، اسی لئے علم الفرائض میں ان کا کوئی میثیل نہ تھا۔ جنگ یرموک کا مال غنیمت ان کے ہاتھوں تقسیم کیا گیا۔ غرض زید بن ثابت، بلند پایہ عالم اور فقیہ تھے۔ اس کے ساتھ ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا اور مسائل و معانی کے استنباط میں ان کو خاص ملکہ تھا۔ جو مسئلہ انہیں نسران و حدیث میں نہیں ملتا، اس میں وہ اپنی رائے سے کام لیتے تھے۔

زید بن ثابت کی وفات پر شاعر البیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حنان بن ثابت نے مرثیہ کہا تھا، اس میں کا ایک شعر ہے۔

فمن للقوا بعد حنان وابتداء  
ومن للمعان بعد زید بن ثابت



(عالم اداس کے بیٹے کے بعد اشعار و قوافی کے لئے کون ہے۔ اور زمین ثابت کے بعد معانی کے لئے کون ہے)

یہی معانی مہکاد صفت، جس کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے، زید بن ثابت کا نمایاں جوہر تھا۔ اسی ہی خصوصیت ان کو عبداللہ بن عمر سے متاثر کرتی تھی۔ ابن عمر صنفِ عالم تھے۔ وہ حدیثیں جمع کرتے، ان کی روایت کرتے۔ انہیں قلم بند فرماتے اور فتوے دیتے تھے۔ اس ضمن میں وہ اپنی ذاتی رائے دینے سے پیشہ بچتے۔ اسلامی علوم کی تاریخ میں انہیں یہ دونوں علمی رحمان۔ اجتہاد و تقلید۔ ایک طویل عرصے تک پہلو بہ پہلو سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔

مدینہ کے علمی مرکز نے علمائے تابعین کی کافی بڑی تعداد پیدا کی۔ ان کے سر تاج اور سب سے مشہور سعید بن المسیب تھے۔ وہ زید بن ثابت کے تلامذہ میں سے تھے۔ سعید بن المسیب اپنے استاد کے فتوؤں کو محفوظ رکھتے تھے۔ اور ان کے قول کو دوسروں کے اقوال پر ترجیح دیتے تھے۔ عروہ بن زبیر بن عوام بھی اسی مدرسہ فکر کے فارغ التحصیل ہیں۔ مدینہ کے اہل علم و اہل تقویٰ بزرگوں میں ان کی ممتاز حیثیت تھی۔

علمائے تابعین کے اسی گروہ سے ابن شہاب الزہری قریشی نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے علمائے مدینہ سے فقہ و حدیث پڑھی تھی۔ ذمہ علماء میں سے سب سے پہلے ابن شہاب الزہری ہی نے مدینہ علم کی طرف توجہ کی متعدد خلفائے امیہ کے ہاں انہیں تقرب واصل ہوا۔ خاص طور پر عبدالملک اور ہشام ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یزید بن عبدالملک ان سے فتوے لیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کے متعلق فرمایا تھا۔ کہ پیش رو سنت کا جاننے والا الزہری سے بڑھ کر کوئی نہیں ملے گا۔

آخر میں مدینہ کے اسی مدرسہ علم نے امام مالک بن انس ایسی زبردست شخصیت پیدا کی۔

## عراق

مادئی و جلد و نسران کا جنوبی حصہ عراق کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے۔ اور پانی کی فراوانی ہے۔ اسی سبب سے اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے تہذیب و تمدن کی داغ بیل پڑی۔ حضرت مسیح سے تین ہزار سال قبل مختلف تمدن قوموں نے یکے بعد دیگرے عراق کو اپنا جولان گاہ بنایا۔ اہل بابل، اشوری، کلونی، ایرانی اور یونانی نسلوں کا اپنے اپنے وقت میں



عراق پر دودھ دیا۔ امدان میں سے ہر ایک نے اپنے دستور کے مطابق یہاں سلطنتوں کی بنیاد رکھی جن کی تہذیب و تمدن کی بنیادیں آس پاس کے ملکوں کو بے یار و مددگار رہیں۔

اہل عسیر قدیم سے اس سرزمین کو جانتے تھے۔ قبائل بکر و ربیعہ تو یہاں آباد بھی ہو گئے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے یہاں ایک ریاست بھی قائم کی، جو حیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں عراق فتح ہوا اور یہاں بصرہ و کوفہ نئے شہروں کی بنیاد پڑی جو بسوخت بڑی ترقی کر گئے۔ مدائن جو ایرانی کسراؤں کا دار السلطنت تھا، اس کے خزانوں کا بڑا حصہ بصرہ و کوفہ والوں کو ملا، اور بابل و حیرہ کی تہذیب نے بھی دھڑکا رہا کیا۔ چنانچہ شی امیہ کے دور حکومت میں عراقی تہذیب ان دو شہروں میں سمٹ آئی تھی۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں عراق سے بصرہ و کوفہ مراد لے جاتے تھے اور اکثر ان پر ”عراقین“ کا اطلاق ہوتا تھا۔

جب عراق فتح ہوا تو اہل عرب نے بڑی کثیر تعداد میں ادھر ہجرت کر لیا۔ عرب اپنے ساتھ اسلام کے علاوہ اپنی قبائلی روایات و عصبیات بھی لے کر عراق پہنچے تھے۔ ان دو شہروں کی روز آؤں ہی سے قبیلہ دار تقسیم ہو گئی۔ مثال کے طور پر کوفہ کے دو حصے کئے گئے۔ شرقی اور مغربی۔ شرقی حصہ یعنی قبائل نے لے لیا۔ اور دوسرا نزاری قبائل نے۔ اس بڑی تقسیم کے بعد ہر حصے کی قبیلہ دار تقسیم ہوئی۔ شعبی کا بیان ہے کہ کوفہ میں اہل بن نزاریوں سے زیادہ تھے۔ اذل الذکر بارہ ہزار تھے اور نزاری آٹھ ہزار۔

اس کے علاوہ عراق میں آباد ہونے والے ان عربوں میں فاتحانہ عالی دماغی بھی تھی۔ جن کا اظہار اکثر و بیشتر غیر عرب موالی کے خلاف ہوتا رہا۔ عراق میں اکثریت غیر عربوں کی تھی۔ ان میں سے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے انہیں موالی کہا جاتا تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ یہ موالی کسی نہ کسی عرب قبیلے کے حلیف بن جاتے اور اس طرح وہ اس قبیلے کی حمایت کے حق دار ہوتے۔ حلیف بننے کے بعد موالی بھی اپنے اپنے قبیلوں کی عصیت میں ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے۔ نافذی لکھتا ہے:۔

اہل فارس کی ایک فوجی جماعت جو اسادہ کے نام سے مشہور ہے، شروع میں بنی اڑ کی حلیف بنی۔ بعد میں انہوں نے دنیا فت کیا کہ بنی اڑ و ادبئی حمیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے نبا کون قریب ہیں۔ امدان دونوں میں سے کس نے آپ کی زیادہ مدد کی۔ جب اس بارے میں بنی تیمم کا علم لیا گیا، تو وہ قبیلہ اڑ کے بجائے اس کے حلیف ہو گئے۔ عراق کی تمام تمکات اور صنعت و حرفت اپنی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر کے حکم کے زمینیں بھی انہی کے پاس



رہنے دی گئیں عرب مندر حکمراں تھے۔ اہل عرب جہاں بھی گئے، اپنے ساتھ اپنی قبائلی عصیتوں کو لیتے گئے۔ جب وہ کوفہ بصرہ میں آباد ہوئے تو پہلی قبائلی عصیتوں کے علاوہ ان میں کوفہ بصرہ کے ہونے کی عصیت بھی شامل ہو گئی۔ کوفہ کے عرب امدان کے موالی حلیف کوفہ کی عصیت کا دم بھرتا درستی طرح بصرہ والے بصرہ کو سراہتے۔ ہر جماعت اپنے شہر کے طبعی اوصاف اور محل وقوع کی خوبیوں کو غسر یہ بیان کرتی۔ اور جو جو معرکے انہوں نے سر کئے تھے، ان پر فخر کیا جاتا۔ جس کسی کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تشریف فرما ہوئے تھے، وہ اپنی اس سعادت پر ناز کرتا۔ اور اس پر مدح و تحسین ادا کیا جاتا۔ اور تو اور علم و فضل میں بھی باہم مغافرت اور چٹک رہتی۔ اہل بصرہ و کوفہ کی ان باہم چٹک آرائیوں کی تفصیل ہمدانی کی کتاب البلدان میں ملتی ہے۔ اپنے اپنے شہر کے اہل علم کی طرف داری اور اس سلسلے میں باہمی نوک جھونک کے مظاہر علوم کی متعدد شاخوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ علم نحو میں بصری و کوفی، فقہ میں بصری و کوفی، مذاہب دینی میں بصری و کوفی، یہاں تک کے ادب و شعر میں بصری و کوفی کی تقسیم وجود میں آ گئی۔

اگر مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے، تو جہاں تک علمی و ادبی سرمائے کا تعلق ہے عراق کو اس کا حصہ وافر ملا تھا۔ لیکن بعض باتوں میں بن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، حجاز، عراق پر فوقیت لے گیا تھا۔ عراق میں علمی و ادبی سرمائے کی فراوانی کے کئی اسباب تھے، اسلامی عراق کی شکوہ بن قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات پر عمل میں آئی تھی۔ اہل عرب کے آنے سے پہلے عراق کے طول و عرض میں سریانی زبان بولنے والے پائے جاتے تھے۔ عراق میں ان کی درس گاہیں تھیں، جہاں یونانی علوم کی تعلیم ہوتی تھی۔ نیز عراق میں مسیحی فرقے تھے، جن میں آپس میں بحث و جدل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ خاص جیسرہ میں یونانی تہذیب کے حامل افراد، جو روم و ایران کی جنگوں میں قیدی بنائے گئے تھے موجود تھے۔ فتح کے بعد جب اسلامی عراق کی شکوہ بن کا عمل جاری تھا یقیناً عراق ماقبل اسلام کے یہ اثرات، خیالات اس فضا میں تھے۔ اب جو اہل عراق کی غالب تعداد اسلام میں داخل ہوئی نو اسلامی تعلیمات نے ان کے پہلے افکار و خیالات کو تدریج اسلامی رنگ میں رنگنا شروع کیا جو خیالات اسلام کے موافق تھے۔ ان کو قدرتی طور پر فروغ ہوا۔ اور مخالف اسلام خیالات روز بروز کمزور ہوتے گئے۔

علاوہ انہیں پہلی صدی ہجری میں سلطنت اسلامیہ کے اور حصوں سے کہیں زیادہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق باہمی جنگ و جدل اور مسلسل فتنہ و فساد



کامیڈان کارزار ہمارا۔ سیاسی اختلافات اودان کی بنا پر اگر خونریز جنگیں ہوں تو ان سے لوگوں کے ذہنوں میں لازماً طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ اودہ ہونے والے واقعات کے من و قبح اور حواز و عدم حواز پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ عراق کے اس فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی لازماً لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھتے تھے اودان میں بجٹیں ہوا کرتی تھیں چونکہ خلافت راشدہ کے اواخر اور بنی امیہ کے تمام دور حکومت میں عراق ہی ان تمام ہنگاموں کا سب سے بڑا مرکز رہا۔ اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے۔ چنانچہ اس عہد میں یہی سرزمین تھی جہاں سب سے زیادہ مذہبی فرقہ دارانہ خیالات کو فروغ ہوا۔

طبقات ابن سعد میں مذکور ہے کہ اس دور میں علمائے وقت کے سر تاج امام من بصری سمجھے جاتے تھے۔ ایک دفعہ چند لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اس سرکش (مجاج) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے بے جا کثرت و خون کیا۔ ظالماً لوگوں کے احوال غصب کئے۔ نماز ترک کی اور ایسا کیا، ویسا کیا۔۔۔ الخ۔ ابن سعد ایک اور جگہ لکھتا ہے۔ ایک شخص نے من بصری سے پوچھا کہ آیا ہم عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن مہلب کا ساتھ دیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ اس کا ساتھ دو، نہ اُس کا اس پر اہل شام میں سے ایک شخص بولا۔ اے ابو سعید (حضرت من بصری کی کنیت تھی) امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ شخص طیش میں آگیا۔ اور ہاتھ کو بڑے زور سے حرکت دے کر کہنے لگا کہ کیا امیر المومنین کا بھی ساتھ نہ دیں؟ من بصری فرمانے لگا۔ ہاں نہ امیر المومنین کا ساتھ دو۔ اس قبیل کے بہت سے واقعات اس عہد کی تاریخوں میں ملتے ہیں۔

اہل عراق میں ایک تو کافی بڑی تعداد میں عرب تھے اور دوسرے غیر عرب موالی عربوں کے ہاتھ میں حکومت و سیادت تھی اور موالی تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت کے پیشوں پر عادی تھے۔ موالی دینی اور دنیوی ہر دو اعراض کے لئے عربی زبان سیکھتے پر مجبور تھے، اس سلسلہ میں قدرتا

---

۱۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اور یزید بن مہلب مجاج بن یوسف کے سیاسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ مجاج کے مرنے کے بعد اس نے اموی خلیفہ یزید بن عبدالملک کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ ان دونوں بغاوتوں کی پیدائش میں پورا عراق آگیا تھا۔ (سرور)



کی یہ خواہش ہوگی کہ عربی سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ معلوم ہو۔ اور ان کی یہی ضرورت علم کے باقاعدہ وجود میں آنے کا محرک بنی۔ اسی لئے حجاز اور شام کے بجائے عراق میں علم نحو کی اغ بیل پڑنا زیادہ قرین قیاس نظر آتا ہے۔ اہل حجاز کی خود اپنی زبان عربی تھی، چنانچہ انہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ باقی رہا شام، تو وہاں سے کہیں زیادہ عراق کے موالی عربی زبان سیکھنے، طرف مائل ہوئے۔ واضح رہے کہ اسلام سے پہلے عراق میں سریانی ادبیات کا بڑا چرچا تھا۔ اس زبان کے قواعد وغیرہ بھی موجود تھے۔ اب اس میں کوئی وقت نہ تھی کہ سریانی زبان کے قواعد لے کر عربی زبان کے قواعد وضع کر لئے جائیں اور خصوصاً اوجیب کہ دونوں زبانیں ایک ہی اصل کی ریح تھیں۔ کوفہ سے پہلے بصرہ میں علم نحو کی بنیاد پڑی۔ اور بادیہ عرب کی قرابت کی وجہ سے اہل بصرہ بصرہ والوں سے سبقت لے گئے۔

غرض حجاز میں مکہ اور مدینہ دو مدارس فکر نے عروج پایا، اور عراق میں بصرہ اور کوفہ علمی مرکز بن گئے۔

دور اموی میں عراق مستقل طور پر باہمی جنگ و جدل کا میدان بن گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عائشہؓ، طلحہؓ و زبیرؓ نے بصرہ کا رخ کیا۔ اور حضرت علیؓ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا۔ پھر کوفہ بصرہ کے درمیان جنگ چلی ہوئی، حضرت جبینؓ حجاز سے کوفہ روانہ ہوئے اور کربلا میں ان کو شہید کیا گیا۔ مختار ثقفی نے کوفہ ہی میں حضرت حمینؓ کا انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا۔ اور عبید اللہ بن زیاد اور دو سر قاتلین حمینؓ مارے گئے۔ مختار عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر عبدالملک بن مروان نے کوفہ پر چڑھائی کی، جس میں مصعب مارے گئے۔ اور عراق پر اموی تسلط قائم ہو گیا۔ عبدالرحمن بن اشعث نے عبدالملک کے خلاف بغاوت کی اور حجاج کو شکست دے کر کوفہ پر قبضہ کر لیا! اس سلسل انقلاب گردی میں لوگوں میں برابر یہ خیالات پیدا ہوتے تھے کہ ان حمار ہیں میں سے کون فریق عقلی پر تھا، اور کون راستی پر؟ چونکہ عراق ان جنگوں کا جواں گاہ تھا، اس لئے طبعاً عراقی ان بحثوں میں زیادہ پڑتے تھے



## شاہ ولی اللہ کی سیاستِ عملی

عمر فاروقِ خالص - ملکہ پور (مانسہرہ)

حضرت شاہ ولی اللہ جس دور میں پیدا ہوئے اور جس دور میں انہوں نے وفات پائی، وہ زوال پذیر جاگیر داری سماج کا دور تھا۔ یورپ اور ایشیا دونوں میں سوائے بادشاہوں کی حکومت کے اور کسی حکومت کا اب تک تصور عام نہیں ہوا تھا۔ البتہ برطانیہ میں ایک صنعتی انقلاب کی واغ بیل پڑ چکی تھی، اور سرمایہ داری بڑی سرعت سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انقلابِ فرانس ہوتا ہے، جس نے یورپ میں ایک زبردست تہلکہ ڈال دیا، اور پورے پورے بادشاہوں کے تخت ہل گئے۔ اسی زمانے میں امریکہ آزاد ہوتا ہے اور عہدِ حاضر کی پہلی جمہوریت جنم لیتی ہے جہاں تک ایشیا کا تعلق تھا، وہاں اس قسم کی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کے ابھی کوئی آثار نہ تھے۔ اگرچہ جاگیر داری دور کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اور جاگیرداروں اور بادشاہوں کے لئے لوگوں میں "حق نمک" کا جوہر ایسی احساس ہوتا تھا، وہ کمزور پڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہی اقتدار کا مصدر و منبع مانا جاتا تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات کے تقریباً ایک سو سال بعد ۱۸۵۷ء میں جب برصغیر میں برطانوی تسلط کے خلاف مسلمان اور ہندو دونوں اٹھے، تو ان کے فوجی قائدین کی نظریں قدرتی طور پر دہلی کے لال قلعہ کی طرف مرکوز ہوئیں اور انہوں نے بہادر شاہ کو سربراہِ اقتدار بنایا اور اس طرح اپنی بغاوت کے لئے ایک وجہ جو از پیدا کر لی۔ غرض ایشیا میں اُس دور میں عوام کی حکومت کا تصور جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں ہے اور یورپ میں انقلابِ فرانس کے بعد اُس کا شعور ابھرتا شروع ہوا تھا، نہیں تھا۔ تمام سیاسی بحثوں کا مرکز بادشاہ ہی ہوتا تھا۔ البتہ اس سلسلہ میں اچھے اور بُرے بادشاہ پر گفت گو ہوتی تھی۔

حالانکہ نظمِ سیاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ صاحب کو بادشاہت ہی پر



گفت گو کرنا پڑی۔ تفہیمات میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں:

”فلو تصرف ان یکون هذا الرجل في ضمان واقفت الایمان  
ان یکون اصلاح الناس باقامة الحروب ونفث في قلبه  
اصلاحهم لقام هذا الرجل باصر الحرب اتمرتقام وكان  
اماماً في الحرب لا یقاس بالمرستم والاسفندیار وغیرهما  
طفیلیوں علیہ مستمدود منہ مقتدودن بہ۔“

ان حالات میں مندرجہ بالا کہ شاہ صاحب اپنے عہد کے سیاسی حالات کی اصلاح کے لئے  
مغل فرمانرواؤں ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ امدانہیں مفسد کو ختم کرنے کی تلقین فرماتے۔ اس  
سلسلے میں یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ برصغیر کی تاریخ کا وہ انتہائی انا کی اور طوائف الملوک کا دور  
تھا۔ اور اس پر صبح معزوں میں یہ عام کہاوت صادق آتی ہے کہ جس کی لاشی اس کی بھینس، ملک میں  
اسن و امان مفقود تھا۔ باہر سے برا بر حملے ہوتے تھے، اندرون ملک میں ایک گروہ دوسرے گروہ سے  
برسر جنگ تھا۔ لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ لوٹ مار ہر طرف بازار گرم تھا۔ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی،  
نہ مال اور گھر خاص طور پر ان سب سرکشوں اور غارتوں کا نشانہ مسلمان بن رہے تھے۔ شاہ ولی اللہ  
ایک حقیقت پسند علی آدمی کی حیثیت سے ان خطرات و خدشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے  
انہوں نے سیاسی نظام کے بارے میں جو کچھ سوچا اور لکھا، اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھ کر

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات از خلیق احمد نظامی

(ترجمہ) فرض کیجئے اگر یہ شخص اپنے زمانے میں ہوتا اور اسباب کہ اقتدار یہ ہوتا کہ لوگوں کی اصلاح  
جنگوں ہی سے ہو سکتی اور اس شخص کے دل میں لوگوں کی اصلاح کا خیال ڈالا جاتا، تو یہ شخص جنگ کا  
بہترین انتظام کرتا اور جنگ کا وہی قائد امام بھی ہوتا۔ رستم و اسفندیار وغیرہ بھی اس کے مقابلے  
میں کیا تھے۔ وہ اس کے طفیل ہوتے۔ اس سے مدد لیتے، اور اس کا اقتدار کرتے۔ ظاہر ہے اس  
شخص کا اشارہ شاہ صاحب کا خود اپنی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی قیاد  
کا امکان نہیں، احکام موجودہ قیادتوں ہی سے لینا ہوگا۔

اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ کے معاصر شیخ محمد بن عبدالوہاب نے بھی جزیرۃ العرب میں اصلاح  
احوال کے لئے یہی طریقہ کار اختیار کیا، اسطرحی دعوت کو علی ہمدانی نے کئے، بعد کے ایک مشہور شیخ قبیلہ آل سعود  
کا تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ (مدیر)



سوچا اور لکھا۔ وہ مظلوم کے عدالتی تخت کو ملک میں نئی نئی ابھرنے والی مسلم طاقتوں سے تقویت دے کر ایک نو مسلم اقتدار کی حفاظت کرنے کے خواہاں تھے، دوسرے وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح اور صرف اس طرح ملک میں امن و امان بحال ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں کی جان آبرو اور ان کا گھرا مال محفوظ رہ سکتا ہے۔ تنبیہات الہیہ میں بادشاہوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الملاء الاعلیٰ ان تصیروا فی کل ناحیۃ وفی کل مسیرۃ مثلثۃ ایاہم واربعۃ ایاہم امیراً عادلاً یاخذ للمظلوم حقہ من الظالم ولیقیم الحدود و یجتہد ان لا یحصل ینہم بغی و لا قتال ولا اسر متداد ولا کبیرۃ و یفشوا الاسلام و یظہر شعائرہ و یاخذ لفرأضہ کل احد و یکون لا میر کل بلد شوکۃ یقدر بها علی اصلاح ملکہ ولا یکون لہ شوکۃ یتمتع لبیہا و یعصی علی السلطان و ینصب علی کل اقلیم کبیراً امیراً یقلدہ القتال فقط یکون جمعہ اثنا عشر الفا من المجاہدین لا یخاضون فی لومۃ لائم یقاتلون کل باغ و عاد حاذراً کان ذلک فرماہ الملاء الاعلیٰ ان یفتش جند من النظامات المنزلیۃ والعقود ونحوہ حتی لا یکون شیء الا موافق الشرع حتی یا من الناس من کل وجہ (تنبیہات ص ۲۱۷)

تو اس کے بعد ملاء اعلیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم اے بادشاہو! ہر علاقے اور تین دن یا چار دن کی ہر مسافت پر ایک صاحب عدل امیر کو مقرر کرو، جو ظالم سے مظلوم کا حق لے سکتا ہو۔ شرعی حدود قائم کر سکتا ہو۔ وہ اس کی کوشش کرے کہ ان کی طرف سے پھر سرکشی اور فساد پیدا نہ ہو اور ارتداد اور کبیرہ کا ارتکاب نہ کر سکیں اسلام بالکل فاش اور علانیہ ہو جائے اس کے شعائر بالکل کھلم کھلا ظاہر ہوں، اور اپنے منہی فرائض کو ہر شخص اختیار کرے۔ چاہیے کہ ہر شہر کے امیر کے پاس اتنی قوت و شوکت ہو، جس کے ذریعہ سے وہ اپنے شہر کی اصلاح پر قابو پا سکے، مگر اتنی شوکت و قوت اس کے پاس نہ ہو کہ اس سے خود نفع اٹھانے لگے۔ اور بادشاہ وقت سے سرکشی کرنے لگے۔ چاہیے کہ ہر اقلیم (صوبہ) میں ایک بڑا امیر بھی مقرر ہو، جس کے ذمے فقط جنگ کی ذمہ داری عائد کی جائے۔ چاہیے کہ اس کی فوجی جمعیت ایسے بارہ ہزار مجاہدوں کی ہو، جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ اور ہر سرکش باغی سے جنگ کر سکتے ہوں۔ جب یہ ہو چکے، تب چاہیے کہ منزلی نظامات اور عقود و معاملات



کی جانچ کی جائے اور اسی قسم کی دوسری باتوں کی کہ کوئی بات ایسی نہ رہے جو شریعت کے مطابق نہ ہو۔ تاکہ لوگ ہر لحاظ سے امن و عافیت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ (یہاں حوالہ ختم ہوتا ہے)۔ ظاہر ہے اس طرح کی سیاسی تنظیم مغل تخت ہی کے امدگروہ ہو سکتی تھی جو اکبرؒ جہانگیرؒ شاہ جہاں اور اورنگ زیب عالمگیر کی شاہی روایات کا حامل تھا اور لوگوں کی اس سے ایک گونہ وفاداری بھی تھی، جیسا کہ اس دور کے واقعات بتاتے ہیں چنانچہ سادات ہارہہ، ترک و ایرانی سرداروں، مرہٹوں، روہیلوں اور آخر میں انگریزوں میں سے جن نے بھی دہلی پر تسلط حاصل کیا، اس نے یہ ضروری سمجھا کہ بادشاہ وقت کے سامنے خواہ ظاہر داری ہی سے سہی، یادب کھڑا ہو، اور اس سے سند و خلعت حاصل کرے، اس عہد میں کسی امارت کو قانونی جواز صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا تھا۔

مغل تخت اب تک جن پالیوں پر کھڑا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ہٹتے جا رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے مسلمان صوبہ دار بھی بالکل سرکشی تھے اور غیر مسلم جتھے بھی شوریں کر رہے تھے حضرت شاہ صاحب نے ایک طرف تو مامورائے دیار کے سندھ کے افغانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور دوسری طرف روہیلوں کی مدد سے اس تخت کو استیقام دینے کی کوشش کی۔ یہ اجمالاً کچھ تفصیل چاہتا ہے، جسے یہاں مختصراً پیش کیا جاتا ہے۔

جب محمود غزنوی اور اس کے بعد محمد غوری کے زمانے میں مسلمان افغان ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سوائے راجپوتوں کے۔ اس سرزمین میں کوئی منظم گروہ ان کے مقابلے کو روکنے والا نہ تھا۔ بے شک راجپوت بڑے بہادر لڑنے والے اور جان پر کھیل جانوالے تھے، لیکن ایک تو ان میں اتحاد و اتفاق نہ تھا۔ اور وہ آپس میں اس طرح بٹے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کی شکست سے خوش ہوتے؛ دوسرے ان کی فوجی تنظیم اور جنگی کارکردگی حملہ آور ترک مسلمان کے مقابلہ میں کمتر تھی۔ غلاموں، خلیجیوں اور تغلقوں کے عہد میں ہندوستان تقریباً ہی سیاسی حالت رہی، بودھی پٹھان تھے اور پٹھان نہ صرف برصغیر کے مختلف علاقوں میں کالی ٹی تعداد میں آباد تھے، بلکہ دیارِ سندھ سے پار بھی کے مستقل علاقے تھے، یہاں ان کی غالب اکثریت تھی۔ اگرچہ پٹھانوں کی آپس کی پھوٹ اور باہر کے توپ خانہ کی وجہ سے ابراہیم بودھی جنگ باقی پت میں شکست کھا گیا۔ لیکن باہر کے بعد اس کے بیٹے ہمایوں کو پٹھانوں نے شیر شاہ سوری کے جھنڈے تلے جمع ہو کر کال کیا۔ اور وہ ہندوستان کے فرمانروا بن گئے۔



جب اکبر کو اپنے باپ امداد اکا تخت دوبارہ ملا، تو اسے مغل سلطنت کی بنیادی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جن پٹانوں سے اس نے تخت چھینا ہے، ان کی ہندوستان کے اندر بہت بڑی جمیت ہے اور پھر امداد کے دیئے سندھ ان کی مستقل آبادیاں ہیں تو دلی سردار جو خاندان شاہی کی براہروی کے امداد اس کے دست و بازو ہیں، ان کی وفاداری شکوک ہے۔ اور وہ کسی وقت بھی وہی سلوک اس سے کرے گا۔ گریز نہیں کر سکتے، جس کا نشانہ اس کا باپ ہو چکا ہے۔ اس بنیادی کمزوری کی تلافی اس نے راجپوتوں اور ایللی سرداروں کے ذریعہ کی۔ اور اس طرح وہ اکبر اعظم بنا، اور مغل سلطنت کو اتنی لمبی عمر نصیب ہوئی۔

اورنگ زیب عالمگیر کے بعد ایرانی اور دلی سرداروں کی آپس میں سخت کش مکش شروع ہو گئی۔ راجپوت بھی مغل فرمانرواؤں سے زیادہ خوش نہ تھے پھر ان میں دھپیلے کا سادوم غم بھی نہ رہا تھا۔ راجپوتوں کے بجائے اب ہندوؤں میں سے مرہٹے، جاٹ اور سکھ منظم ہو کر آگے آگے نئے امداد کی شرکت زبیاں مغل سلطنت کے خلاف زور پکڑ رہی تھیں۔ ان حالات میں شاہ ولی اللہ صاحب نے سوچا، اور اس وقت ان کا ایسا سوچنا بالکل فطری تھا کہ امداد کے دیئے سندھ کے افغانوں اور موجودہ شمالی یوپی میں آباد روہیلوں کی بھرتی ہوئی نئی طاقت سے مدد لے کر مغلوں کے روایتی تخت و تاج کو مضبوط کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی کا عروج ایک لحاظ سے افغان قوم کا عروج تھا۔ شروع میں وہ نادر شاہ کے سامنے بطور ایک جنگی قیدی کے پیش ہوا، نادر شاہ نے اسے اپنا مقرب بنا لیا، اور جب نادر شاہ ایرانی سرداروں کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کے افغان دوستوں نے اسے نادر شاہ چن لیا۔ احمد شاہ بعض اعتبار سے اپنے عہد کے بنایت ہی ممتاز حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کی صلاحیت جہاں تائی، ہمہ جہت عسکری قیادت کا اعتراف اس کے مخالفین تک لے گیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کو غلامی سے نجات دلائی اور افغان علاقے کو جو اس وقت چھوٹی چھوٹی منتشر ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ایک مضبوط سیاسی سانچہ میں ڈھال کر افغانستان کی شکل دی۔

موجودہ افغان تاریخ میں شروع ہی سے بزرگوار ایک حصہ رہا ہے، اور نادر شاہ کے ملے تک تو کابل کا موہن سلطنت کے ہی ماتحت تھا۔ شاہ صاحب کا اور ان کے دیئے شد کے افغانوں کو طبع بنالے کا یہ قلم ایک غیر ملکی طاقت سے تھلا ہوا جہنا غلط ہے۔ پھر اس زمانے میں ملک و قوم کے یہ تصورات ہی تھے جن کی بنا پر آج اس زمانے کے واقعات پر قلم دیئے جا رہے ہیں۔ (مدیر) شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات - از علین احمد قلمی



خلیق احمد نظامی آگے لکھتے ہیں :- "احمد شاہ مذہبی رجحانات کا آدمی تھا۔ علماء و مشائخ کا ہجوم اس کے گرد رہتا تھا۔ پشاور، لاہور اور خیبر کے مشائخ کی خدمت میں وہ اکثر حاضر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ ہر جمعرات کی شب میں وہ علماء و مشائخ کو کھانے پر بلاتا تھا۔ اور مذہبی معاملات پر گفتگو کرتا تھا وہ خود نہایت پابند شریعتی تھا۔ ان تمام مذہبی دلچسپیوں کے باوجود انتہائی غیر متعصب اور وسیع رنظر تھا۔ اس کے ملک میں شیعہ، ہندو، عیسائی سب پوری مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے تھے۔ افغانستان کی تجارت ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ ایران کے شمالی علاقے سے نادر شاہ نے عیسائیوں کو بلا کر کابل میں بسا دیا تھا۔ ہندو اور عیسائی دونوں اطمینان کے ساتھ افغانستان میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کی تصدیق ۱۸۳۷ء میں جارج فورسٹ نے کی تھی۔

احمد شاہ کے متعلق ایک اور انگریز مصنف فریئر لکھتا ہے۔ "مشرقی مالک کی بہت سی خرابیوں سے احمد شاہ مبرا تھا۔ شراب نوشی، ایفون وغیرہ سے اجتناب کئی کرتا تھا۔ لالچ اور منافقانہ حرکتوں سے پاک تھا۔ مذہب کا سخت پابند تھا۔ اس کی سادہ لیکن باوقار عادتیں اس کو ہر دو لعزیز بنا دیتی تھیں۔ اس تک پہنچنا آسان تھا۔ وہ انصاف کا خاص خیال رکھتا تھا۔ کبھی کسی نے اس کے فیصلے کی شکایت نہیں کی تھی۔

احمد شاہ کے اپنی ذاتی اوصاف اور اس کی غیر معمولی سیاسی و جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس سے مرہٹوں کی قوت کے استیصال کے لئے مدد چاہی، جس کے نتیجے میں تیسری جنگ پانی پت ہوئی۔ اور جہاں تک شمالی ہندوستان کا تعلق ہے مرہٹوں کی طاقت ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی تھی۔

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات

۲۔ " " " " " "

۳۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی میں ایک دلیل خط احمد شاہ اہللی کے نام ہے جس میں بڑی تفصیل سے ہندوستان کے اس وقت کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- "وہیں زائد باوشلبے کہ صاحب اقتلہ دشوکت باشد و قادیانہ شکست لشکر کفار و دھاندیش، جنگ آزا، غیر ملازمین آنحضرت موجود نیست لاجرم ملک حضرت فرزندین است قصد ہندستان کریں و تلو کفار مرہٹہ برہمن نفع و ضعفائے مسلمین واکہ مدد دست کفار سیرانہ خلاص فرمود"







نجیب الدولہ بڑا مذہبی اور علم و درست ہونے کے باوجود نہایت غیر متعصب تھا۔ اس بارے میں جہد و ناتھ سرکار لکھتا ہے :- ”نجیب الدولہ نے ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۰ء کو انتقال کیا۔ اس کی عدل گستری اور بائغ نظری کا یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گا کہ وہ جس وقت بستر مرگ پر آخری سانس لے رہا تھا، تو اس نے اپنی فوجوں کو (جو اس کے ساتھ ہالوڑ کے مقام پر تھیں اور گڑھ کا میلہ ہو رہا تھا) حکم دیا کہ گنگا کے میلے پر آنے والے ہندو یا تریلوں کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے۔“

شاہ صاحب ایک خط میں نجیب الدولہ کو لکھتے ہیں :- ”پروفہ غیب میں مرہٹہ اور جٹ کا استیصال مقرر ہو گیا ہے۔ بس وقت پر موقوف ہے، جو یہی کہ اللہ کے بندے کمر ہمت باندھیں گے، ظلم باطل ٹوٹ جائیگا۔ ایک بات اور کہنی ہے وہ یہ کہ جب افواج شاہیہ کانگرہ دہلی میں واقع ہوا تو اس وقت انتہام کلی کرنا چاہیے کہ دہلی سابق کی طرح ظلم سے پا مال نہ ہو جائے۔ دہلی والے کئی مرتبہ اپنے مالوں کی لوٹ اور اپنی عزت کی توہین اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اسی وجہ سے کاروائے مطلوبہ کے حصول میں تاخیر ہو رہی ہے۔“

اسی خط میں تاکید نہ رہی ہے کہ کوئی فوجی دہلی کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے جو ذمی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہرگز تعرض نہ کرے۔“

ایک اور خط جو شاید محاریر پانی پت سے بعد کا ہے۔ اس میں شاہ صاحب نجیب الدولہ کو ہالوں سے لڑنے کی یوں تاکید فرماتے ہیں :- ”میرے عزیز بہتر جاؤں پر فتح غیب الغیب میں مقور ہو چکی ہے۔ اس بارے میں کوئی اندیشہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ انشاء اللہ مرہٹوں کی طرح جو یہی کہ مقابلہ ہوگا، یہ ظلم ٹوٹ جائے گا۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ہالوں کے ساتھ ہے، تو اس کا کوئی خیال نہ فرمائیے۔ مجھے امید ہے کہ بجز اس کے ظاہر میں دشمنوں کی کثرت نظر آئے، اور کوئی تشویش پیش نہ آئے گی..... اگر بعض ایسے مسلمان جن کی اعلائے دین محمدی کے سلسلے میں نیت کمزور ہے، لیے چوڑے خطرے سامنے لاکر پیش کر دیں، تو ان کی بھی نہ سنی چاہیے۔“

ایک اور خط کا متن یہ ہے :- ”اللہ تعالیٰ آں راس المجاہدین، رئیس الغزاة، امیر الامراء

شاء دلی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات مرتبہ خلیق احمد نظامی

۱۷ اودھ کے صفدر جنگ نے جاؤں سے ساز باز کر لیا تھا۔



کو سندھ عزت پر برقرار رکھ کر طرح طرح کی بھلائیاں ظہور میں لائے۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کی جانب سے بعد سلام تحمت التترلم کے واضح ہو کہ۔ جو کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اس دور میں تائید ملت اسلامیہ و امت مرحومہ آپ (جو کہ مصداقِ خیر ہیں) کے پردے میں ظہور کر رہی ہے۔ کسی طرح کا دوسوہ قلب گرامی میں نہ آنے پائے تمام کام انشاء اللہ تعالیٰ دوستوں کی مراد کے مطابق ہوں گے۔ اور تمام دشمن غلبہ قہر الہی سے ہمال ہو جائیں گے۔

روہیلہ اس عہد کی ایک بڑی طاقت تھے۔ اور پورا روہیل کھنڈان کا مستقل مستقر و وطن تھا۔ ایک وقت میں تو یہاں کہ اوپر ذکر ہوا ان کے سردار نجیب الدولہ مغلوں کے تختِ دہلی کے محافظ و منصرم بن گئے تھے۔ غرض اس دور میں روہیلہ اسی طرح کی ایک صاحبِ وطن اور صاحبِ زمین عوامی طاقت تھے، جیسے کہ مرہٹے، جاٹ اور سکھ تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا اپنے مقام کی تکمیل کے لئے ان سے تو قنات قائم کرنا اس زمانے کے لحاظ سے بالکل بجا تھا۔ روہیلہ ایک کثیر التعداد قوم تھی، وہ بہادر اور جنگ جوتھے، پھر ان میں مذہبی حمیت بہت زیادہ تھی۔ اور بوقتِ ضرورت مالدائے دیار سے ان کو مزید کمک بھی مل سکتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے نجیب الدولہ کے بعد ان میں کوئی مرکزی قیادت نہ رہی اور وہ خود آپس میں لڑنے لگے۔ پھر اوروہ کے شجاع الدولہ اور انگریزوں کی متحدہ پورسش نے روہیلوں کا زور توڑ دیا، اور وہ بطور ایک قومی

۱۔ یہ سب اقتباسات فلیق احمد نظامی صاحب کے مرتبہ مکتوباتِ سیاسی کے اردو ترجمے سے ہیں۔  
۲۔ روہیلوں کی اجتماعی طاقت ختم ہونے پر ان کے بچے کچھ افراد کی بدولت رامپور، ٹونک، بھوپال اور جاونپور کی ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔

۳۔ علامہ محسن البہاری البانج البانیؒ میں لکھتے ہیں:۔ (ترجمہ) جب احمد شاہ ابدالی کا تسلط دہلی پر ہو گیا اور دہلی کی گلیوں میں بکثرت ان کی قوم کے لوگ بھر گئے۔ اور یہ لوگ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں تھے (تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہؒ مولانا مناظر احسن گیلانی)۔  
۴۔ مولانا غلام رسولؒ لکھتے ہیں:۔ جب ہلکرنے انگریزوں سے سمجھوتہ کر لیا تو امیر خاں نے اس صلح نامہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کہا کہ میں کابل ہا کر شاہ شجاع کو ساتھ لاؤں گا وہ نہ آئے گا تو اپنے ہم قوموں کا لشکر بھرتی کر دوں گا۔ اور انگریزوں سے لڑوں گا۔

(سید احمد شہید)



جمعیت کے سیاسی لحاظ سے اسی طرح ختم ہو گئے، جیسے مرہٹے اہل سکھ۔ انگریزوں کی جمعیت قائم رہتی۔ اور نجیب الدولہ جیسی قیادت کا سلسلہ اور آگے چلتا، تو شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندانہ علمی کے سیاسی انکار کی نشوونما کو بے شک ایک موزوں زمین، بڑی سازگار آب و ہوا اور ایک صاحب فطرت قوم مل جاتی۔ لیکن اسے بسا آرزو کہ خواب شدہ اس وقت۔

شاہ ولی اللہ کے بعد اسی سلسلے کے ایک نامور نیرنگ حضرت سید احمد شہید نے بھی ایک اہل روایتی سردار امیر خاں سے اسی قسم کی توقع قائم کی تھی۔ چنانچہ وہ یہ نصب العین لے کر امیر خاں کے پاس گئے تھے کہ اس عظیم الشان آزاد قوت کو صحیح راستوں پر لگائیں۔ اس سے آزادی وطن اور اچھا اسلام کا کام لیں۔ لیکن یہ مراد بھی بر نہ آ سکی، نواب امیر خاں کو بھی انگریزوں سے مفاد مست کرنی پڑی۔

احمد شاہ اہلالی کے بعد اس کے جانشین کسی قابل نہ ہوئے اور وہ آپس میں لڑتے رہے یہی حال روہیلوں کا تھا۔ اہل ان سب کو مقابلہ کرنا پڑا آخر میں ایک ایسی قوم سے، جس کا سیاسی سامی نظام ان کے سیاسی و سماجی نظام سے بہتر تھا۔ اس میں بالکل ایک نئی قسم کی تنظیم تھی۔ اس کے اسلحہ اور طریقہ جنگ ان سے اعلیٰ تھا۔ اور پھر یہ کہ اس میں باہم چھوٹ پڑنے، اس کے سرداروں کے باہم لڑ جانے یا ان کے ہیبت ماکہ کے خلاف ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ یہ کہ افغان اور روہیلے اپنی تمام بہادری، جوش ایمانی اور عزت و حمیت کے ایک زوال پذیر جائیداد کی دہر کے نایب دے تھے۔ جسے آخر کار مٹنا ہی تھا، اور یہ قوم نئی قوتوں سے بھرپور ایک ترقی خواہ اور قدم آگے بڑھانے والے ایک منظم نظام کی کل ہرزہ تھی جو لوہے سے نکل کر ساری دنیا پر چھا جانے والا تھا۔

---

۱۔ سید احمد شہید اور مولانا غلام رسول مہر۔ اسی کتاب میں ہے۔ ۲۔ ایک انگریز مؤرخ نے خود نواب کے بیان کی بنیاد پر لکھا ہے کہ ۱۸۱۱ء میں اس کے پاس پچاس ہزار سوار، بارہ ہزار پیادے اور بھاری توپ خانہ تھا (تاریخ ہندوستان معنفہ مل و دال، جلد ہشتم ص ۹۲۲) ایک اور معنفہ نے لکھا ہے۔ امیر خاں ایک قابل قائد اور بہادر سپاہی تھا۔ اس کی فوج نہایت اسلحہ تھی۔ اور ہندوستان کی تمام ریاستی فوجوں میں سے بہترین ساز و سامان والی فوج بھی جاتی تھی۔ (لارڈ ہیسٹنگز اور ہندوستانی ریاستیں معنفہ موہن سنہماہتہ ص ۱۱)



یہ سب کچھ صحیح، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے میں مسلمان جن سنگین مالات میں گھرے ہوئے تھے اودان کے سامنے زندگی اور موت کا سوال جس طرح کی نازک صورت اختیار کر چکا تھا، اس میں خلیفہ احمد نظامی کے الفاظ میں شاہ صاحب کی بالغ نظری، سیاسی بصیرت اور حقائق شناسی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ ایسی عظیم المرتبت شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جن کو بیسویں صدی کا ایک مشہور مورخ (سر جڈن ناتھ سرکار) اٹھارویں صدی کی سب سے زیادہ قابل شخصیتیں سمجھتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی سیاست عملی، یہ تو ایک باب ہوا، آئندہ ان کی سیاست نظریہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرونگے۔

اسلامی تاریخ کے پہلے ہزار سال میں ترقی کے کئی راستے تھے۔ اور امام ولی اللہ کے بزرگ بھی ان طرق میں سے ایک طریقے پر عامل تھے۔ دوسرے ہزار سال (الف ثانی) میں جس کی ابتدا ہندوستان میں اکبر کی حکومت سے ہوئی اور امام ربانی مجدد الف ثانی اس تجدید کا اساس رکھنے والے تھے، اس تجدید کی تکمیل کرنے والے امام ولی اللہ دہلوی ہیں۔ اور اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ جل و علی نے صرف ان کو منتخب فرمایا۔

امام ولی اللہ کے سیاسی فکر اودان کی بتائی ہوئی راہ عمل کی اصابت اور ترمیم کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمد بن ابراہیم احمد اورنگ زیب عالمگیر کے بعد جب اسلامی سلطنت میں زوال شروع ہوا۔ اور اس ملک پر یورپی طاقتوں کے غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ تو عین اس وقت شاہ صاحب اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ اس نئے سیاسی نظام کی ضرورت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے لئے سائنفلک یعنی حکیمانہ اساس بھی وضع کرتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب ہمارے ملک کی سیاسی زندگی کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اور وہ ایک آزاد ہندوستانی حکومت کی شکست کے ساتھ ہی دوسرے سیاسی نظام کا نعم البدل پیش کرتے ہیں۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یورپ کی سیاست کو سمجھو پھر امام ولی اللہ کی حکمت کا عمیق مطالعہ کرو۔ اس طرح تم ایک طرف یورپ کو جان لو گے اور دوسری طرف ہندوستان کی سیاست کو سمجھ جاؤ گے۔ (ماخوذ از خطبہ مولانا سید حئی) یہ خطبہ جمعیت الطلبة سندھ کے اجلاس منعقدہ حیدر آباد مارچ ۱۹۷۷ء میں مولانا مرحوم نے دیا تھا۔



## تصوف۔ تاریخ، توحید اور سلوک

شاہ محمد عین الدہ آبادی

صوفیاء کے مختلف دور ہوئے۔ پہلا دور وہ تھا جو ابتدائے عہد اسلام سے ایک صدی تک رہا اس دور میں تصوف نے کوئی خاص نام اختیار نہیں کیا بلکہ ایک جماعت عبادت و زیاد کی اصحابِ مہذب کی طرح علیہ رہے جو گنتی جس نے عبادات جماعہ اور ہر تن خدا کی جانب متوجہ رہنا اپنا شیوہ اختیار کر لیا۔

۱۔ شاہ محمد عین الدہ آبادی متوفی ۱۳۶۲ھ آپ سلسلہ صابریہ چشتیہ کے بزرگ شیخ محب اللہ الدہ آبادیؒ کے اولاد میں سے تھے۔ شیخ موصوف کو شیخ اکبر فی الدین ابن عربیؒ کی تعانیف پر بڑا عجب تھا۔ اور آپ نے مضمون الحکم کی کئی شرحیں لکھی تھیں۔ شاہ جہاں اور دارا شکوہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ دارا شکوہ نے اپنے زمانہ قیام الدہ آبادی میں ان سے استفادہ بھی کیا تھا۔ البتہ اورنگ زیب عالمگیر کی ان کے متعلق بھی لائے نہ تھی۔ اور اس نے ان کے رسالہ تنویر کو جلادینے کا حکم دیا تھا۔ شیخ محب اللہ الدہ آبادی اپنے ایک خط میں دارا شکوہ کو لکھتے ہیں۔

• نقیر کجاو فیض کجا۔ حق آفت کہ اندیشہ رفاهیت خلق خدا و امن گیسر خاطر  
حکام باشد۔ چہ مومن و چہ کافر کہ خلق خدا پیدا کش خدا است ۴

شاہ محمد عین الدہ آبادی حضرت حاجی امداد اللہ جہاں برکتی سے بیعت تھے۔ آپ نے دارالعلوم ندوۃ کاتھریک میں بھی بڑا سرگرم حصہ لیا، اور اس تحریک کے آپ اولین داعیوں میں سے تھے۔ ۱۳۶۲ھ میں اجمیر شریف میں سماع سنتے آپ کا انتقال ہوا۔

(مدیر)



انکالقب بالکل عمل تھا جو علی بن ابی طالب سے بالکل پاک تھا اس زمانہ تک نہ اس فن کا نام تصوف ہوا تھا نہ ان کے اختیار کرنے والوں کو موفیہ کہتے تھے۔ یہ حضرات ریاضات نفس اور مجاہدات کے جوگر اور زہد، علم، صدق اور دیگر محاسن اخلاق سے اپنے کو متصف کرنا مقصد تصوف قرار دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن یوسف فرماتے ہیں کہ تمام برے اخلاق کا ترک کرنا اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا تصوف ہے۔ حضرت ثوریؒ سے موفیہ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے لئے اس بات راحت جیسا کہنا امدان کی ایذا دہی سے گریز کرنا۔ حضرت عمن بصریؒ فضیل بن عیاض بن عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی دور کے حضرات ہیں۔

اس دور کے بعد دوسری صدی میں اس فرقہ نے موفیہ کا لقب اختیار کیا۔ سب سے پہلے ابو ہاشمؒ کو موفی کا لقب ملا جن کو حضرت سفیان ثوریؒ نے یہ خطاب دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر ابو ہاشم موفی نہ پیدا ہوتے تو ریا کے وقالی میرے سچے ہیں نہ آتے۔ اس دور میں تصوف نے علی اور علی دونوں حیثیتوں سے کافی ترقی کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں مجاہدہ کے خاص خاص طریقے پیدا ہوئے جس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں میں جاہ طلبی اور تعیش بہت زیادہ پیدا ہو گیا اور قرون اولیٰ کے مخصوص صفات حسد مثلاً مونے کپڑے پہننا، فقر و فاقہ کرنا ایشاد و قربانیا صرف خدا کے لئے کرنا، یہ ایک حد تک مفقود ہو گیا تھا۔ جہاد میں وہ دلولہ جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کی غرض سے قلوب میں موجزن تھا، اب مال غنیمت کی محبت اور ملگ گیری کی تمنا کی صورت میں نمایاں ہو گیا تھا۔ خدا اور رسول سے زیادہ مال و دولت کی محبت مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گئی تھی جس کا نتیجہ سیاسی اور اخلاقی انحطاط کی صورت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگ عام طور پر صرف ظاہری احکام کے پابند ہو گئے تھے امدان میں کثرت سے حیلہ اور بیان صرف حکومت کے قانون سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ایجاد کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ کا حضرت معاویہؓ کو صرف اچھے عیا پر تنبیہ کرنا یہ اس بات کی بدیہی شہادت ہے کہ اسی زمانہ سے تن آسانی اور تعیش تیزی سے بڑھ رہا تھا، جس نے بعد کو خلفاء امراء اور غنیاء کے درباروں کی صورت اختیار کر لی۔ جہاں اباب علم فضا اور بلقاء کو کثرت سے انعامات دیئے جاتے تھے علماء کے گھر زہد و زینت راحت اور تن آسانی کے اباب سے مزین رہتے تھے۔ یہ حضرات ہزاروں دینار و دیناروں کے مالک ہوتے۔

ان تمام باتوں نے پوری ملت مسلمہ کو راحت طلب بنا دیا اور صحابہ کی سی جفاکشی ختم ہو گئی



اس وقت اس کی سخت ضرورت پیش آئی کہ انہیں ملوہ زندگی فقر و فاقہ اور مسکنت کی جانب مائل کیا جائے۔ جس کے لئے صوفیہ نے اپنے فن کو زیادہ ترتیب کے ساتھ مدد کیا اور اس فن کے دو حصے کر دیئے علمی اور عملی۔

علمی میں فقر و زسے رکھنا، کثرت سے نوافل پڑھنا، انسانی کمزوریوں کو رفع کرنے کے لئے نفس کو طرح طرح کی شقیوں میں مبتلا کرنا وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تعلیم کے اس زمانہ میں سخت ضرورت تھی اور بلا اس طرح کی تعلیم کے اعتدال نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔

ان کے علاوہ جو سیاسی حالات اس زمانہ میں ہو گئے تھے، ان کا مقضایہ تھا کہ مسلمانوں کے تعمیری کام کرنے کے لئے ایک جماعت اپنے کو حکومت کے اعزازوں سے علیحدہ کر کے صرف مسلمانوں

..... کی اخلاقی تربیت میں مشغول ہو جائے۔ اور وہ جماعت صوفیہ کے علاوہ کوئی نہ تھی۔ اگرچہ صوفیہ میں بھی کثرت سے لمبے لوگ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے "دلق و سجادہ" کو اپنے مکرم و فریب چھپانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ حالانکہ ان کو صوفیہ سے تعلق نہ تھا بلکہ ان میں سے اکثر ان فرقوں سے تعلق رکھتے تھے جو مسلمانوں کے دینی انتشار کی وجہ سے ممالک اسلامہ میں پھیل گئے تھے۔ انہیں فرقوں نے صوفیہ میں انتشار پیدا کر کے اذان کے اصول کو خبط کر کے ایک کثیر جماعت ان کے مخالفین کی عالم اسلامی میں بنادی مگر پھر بھی اکثریت انہیں اچھی نگاہ سے دیکھتی رہی۔ چنانچہ انہیں صوفیہ کی جماعت کے لئے مختلف خانقاہیں ارباب ثروت نے بنائیں اذان پر بڑے بڑے اوقات کے عوام بھی ان سے ہدایت و ارشاد کے سبق برابر حاصل کرتے تھے۔

اس دور میں ارباب تصوف نے تعانیف کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو طالب مکی۔

**علمی دور** ابو نعیم اصفہانی۔ ابو القاسم قشیری۔ امام غزالی وغیرہ نے اخلاقیات کے اس حصہ کو قرآن و حدیث میں مذکور تھا، مگر دوسرے نصوص کے ساتھ ملا ہوا تھا، علیحدہ کر کے ہدایت و ارشاد کو مختلف فن کی صورت عطا کر دی۔ یہ ضرور ہے کہ ان حضرات نے جو اصطلاحات ایجاد کئے، ان پر بدعت ہونے کے الزامات لگائے گئے جو ان حضرات کے لئے ناگزیر تھے جن میں عام مذہبی ظہور پایا جاتا تھا۔ لیکن یہ چیز بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی تھی کہ حضرات مونیاء کی تعانیف میں بعض ضعیف احادیث بھی صرف تحریریں علی العمل کی غرض سے ذکر کر دی گئیں اگرچہ ضعیف احادیث سے محضین کی بھی کم کتابیں خالی ہیں۔ بہر حال قرون اولیٰ ہی سے اس جماعت نے مستقل حیثیت اختیار کرنی شروع



اور آخر میں اس نے اپنی علمی اور علمی کارناموں کے اعتبار سے جو امتیازی شخصیت حاصل کی وہ اسلام کی دوسری جماعتوں میں نہیں ملتی لیکن وہ مسکر فرق اسلامی کی طرح اس جماعت میں بھی کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے مقصد تصوف کو صرف مکر و فریب کا ذریعہ بنا لیا اور اپنے کو قانون شریعت سے آزاد کرنا چاہا جسے دیکھ کر ہر موصی کامل نے علماً اور عللاً ابتداء شریعت اور ترک بدعت کی تلقین کی چنانچہ ہر مصنف کی کتاب میں اور ہر بزرگ کے ملفوظات میں مذکورہ بالا نظریہ کے کافی نظائر ملیں گے۔

حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موصوف کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہو تب ادب باطن اللہ عزوجل کے ساتھ اور ان کے اعمال کلام اللہ کے حکم اور دل اللہ کے علم سے مزین ہوتے ہیں۔

حضرت جنی رسالہ التماس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اصول تصوف کے لبث ائمہ صوفیہ کے اقوال نقل کرتا ہوں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس زمانہ میں جو لوگ فقر و تصوف کی جانب منسوب کہلاتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان اصول کے پابند ہیں (اقوال حسنہ یہ ہیں) میدا الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہدایت کے تمام راستے صرف اس کے لئے کھلے ہیں، جو رسول اللہ کی پیروی کرے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا علم تصوف کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ حضرت شیخ اکبر فتوحات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت "جو غلات" شریعت" ہو مگر اسی ہے اور ہر شریعت "جو حقیقت" سے خالی ہو وہ اپنے عمل کرنے والے کے لئے ایک معطل چیز ہے اور جس میں اسے کہیں کم فائدہ ہے جتنا اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو دونوں چیزوں کا جامع ہو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے خدا تک پہنچنے کا طریقہ سوا شرع کے اور کچھ نہیں۔

صوفیاء کرام کے اعتقادات اور سلوک ان کی تاریخ میں اہم چیزیں ہیں۔ اعتقادات میں مسئلہ توحید رب سے اہم مسئلہ ہے جس کے متعلق صوفیاء کرام یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کسی علمی یا عملی عبادت نے اس پر اتنا مکمل ذخیرہ بحث و دنیا کے لئے نہیں چھوڑا جتنا ان حضرات نے۔

یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ تصوف نے یونانی فلسفہ اور ایرانیوں کے خطابیات سے کافی اثر حاصل کیا۔ یہ بات اکثر علوم اسلامی میں پائی جاتی ہے۔ اور اسلام نے جس وسعت نظر کی تعلیم "الحکمة صالۃ المومن" (حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے) کے ذریعہ سے دی تھی اس کا مقتضا بھی یہی تھا کہ مسلمان ہر چشمہ علم سے علوم حاصل کر لیں اچھی باتوں کو اختیار کر لیں اور بری باتوں کو چھوڑ دیتے۔



یہ مسئلہ حقائق اور مخلوق کا تعلق کیا ہے اسدہ ایک ہے یا متعدد مذہبی نقطہ نظر سے ماننے اور معنوع کے تعلق سے تعبیر کیا جاتا تھا اور اتنا کہہ دینا کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کر دینا اتنی بخش تھا۔ لیکن جب یونانی اور ایرانی علوم نے مسلمانوں کے دماغوں کو دلائل کا خوگر کر دیا تو فلسفیانہ نقطہ رائے نظر سے بحثیں شروع ہو گئیں۔ متکلمین اور فلسفی دست و گریباں ہو گئے۔ یونانی فلسفے نے اس نظریہ کی بنا پر ہر ایک چیز سے ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے، خدا کو منت عقل فعال کا بنانے والا مان کر اسے معطل کر دیا۔

ایرانیوں نے خدا کی جانب برائیوں کے منسوب ہونے کے خطرہ سے خیر اور شر کا خدا علیحدہ علیحدہ تسلیم کیا۔ متکلمین نے خدا کو فاعل مختار اور ایک مان کر ان اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا جو یونانی فلسفہ کے مسلمات کو مان کر ان پر وارد ہوتے تھے۔

حضرات صوفیاء نے مشاہدات کے ذریعہ سے کچھ نظریے قائم کئے جو ان کے نزدیک تو بدیہی تھے، لیکن دوسروں کے نزدیک جنہیں مشاہدہ نہیں ہوا تھا، نظری تھے۔

توحید باری کا مسئلہ ان حضرات نے اس طرح سمجھا اور الفاظ کے قیود میں لاکریوں بیان کیا کہ جب ہم موجودات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو ٹیمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسرے امتیاز یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف سفوف میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں مشترک ہے اور اپنے خاص خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے متماز ہے۔ اسی طرح جتنے جاندار ہیں ان سب میں جاندار ہونا مشترک ہے اور انسان اور گھوڑا ہونا ان کو آپس میں ایک دوسرے سے متماز کرتا ہے۔ اسی طرح تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے، وہ وجود ہے۔ ممکن اور واجب دونوں میں وجود پایا جاتا ہے۔ اس وجود سے ہونا مراد نہیں، بلکہ وہ حقیقت مراد ہے، جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر بلا کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے۔ اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے۔ لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیئے اور یہی وجود تمام چیزوں کو حاوی ہے اگر یہ نہ ہو تو ہر شے معدوم ہے۔

اب جو چیزیں اس وجود کے علاوہ مخلوقات ہیں پائی جاتی ہیں، وہ اعتباری ہیں اس لئے کہ اگر وجود نہ ہو تو ان سب کا خاتمہ ہے۔ لہذا یہی وجود خدا کے تعالیٰ کا علین ذات ہے۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کی حقیقت یہی وجود ہے اور ہر چیز کی علیحدہ شخصیت علاوہ وجود کے صرف اعتباری ہے یہ سو فیاض کے مسلک کی بہت ہی دہندلی تصویر ہے۔ چونکہ ان کا یہ مسلک مشاہدہ الہی کے بنا پر



اس لئے قرآن شریف کی کثیر آیتیں انہیں اپنے اس مسلک کی شہادت میں ملی ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

- ۱۔ وہو معکم امین ما کنتم۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔
- ۲۔ لا یتخفون من اللہ وہو معہم۔ وہ لوگ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔

۳۔ کان اللہ بکل شیء عیظا۔ خدا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

۴۔ اللہ نور السموات والارض۔ خدا زمین اور آسمان کا نور ہے۔

حضرات صوفیہ اسی وجود کو جو تمام مخلوقات کو لادشن کئے ہوئے ہے ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ امام ربانیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت وجود نفس ذات است تعالیٰ و تقدس " (مکتوب ۲۳۴) پھر آخری آیت کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں زیر کہ ممکنات باسرا عدا مات اند کہ سراسر ظلمت و دشواری است و خیر و کمال و من و جمال در اینہا از حضرت وجود است کہ نفس ذات است تعالیٰ و تقدس و عین ہر چیز و کمال پس ناچار نور آساہنا و زمین با حضرت وجود ہا شدہ شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ وجود میں ضد نہیں ہے اس لئے کہ وجود ہی ایک حقیقت ہے اور شی خود اپنی ضد نہیں ہوتی۔ (نفوس المحکم)

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ہی ظاہر ہے اور ہم اپنے اصل کے اعتبار سے عدم ہیں اگرچہ ہمارے استعداد کے مطابق ہم کو وجود عطا کیا گیا ہے

حضرت شیخ عبد اللہ آبادیؒ فرماتے ہیں کہ فحوت قال وجودہ عین ذاتہ بمعنی انہ ذات وحدۃ اور وجود محض یعنی، جس شخص نے کہا کہ اس کا وجود عین ذات ہے ان معنی کر کے کہ وہی وجود محض ہے تو اس نے نجات پائی۔ (قصویر)

حضرت شیخ اکبرؒ اپنے زمانہ میں اس خاص مسئلہ کے موجود ہیسمے جاتے تھے۔ چونکہ یہ مسئلہ کشف سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کسی عمارت میں اس کی تعمیر پیچیدگی میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ لہذا جن حضرات نے اسے دلائل کارنگ دیا، ان کی کتابوں کے سمجھنے والے اور ان سے دلچسپی رکھنے والوں کی تعداد بہت کم رہی مثلاً شیخ اکبرؒ شیخ کبیرؒ امام ربانیؒ وغیرہ لیکن جن حضرات نے اسے خطائی رنگ میں ظاہر فرمایا، وہ اذواق کو اس مسئلہ میں زیادہ متاثر کر سکے مثلاً ملا جامیؒ مولانا نسے رومی شمس تبریزؒ وغیرہ کیونکہ اُن کا سبہنا مشاہدات پر موقوف تھا۔



یہ مسئلہ اعتقادی حیثیت سے بہت سے شقوں میں تقسیم ہو گیا۔ جن میں سے بعض ملامت جانی نے تحریر فرمایا ہے جو درج ہیں۔ توحید کے چار مراتب ہیں۔

یہ ہے کہ بندہ خدا ہی کو مستحقِ معبودیت سمجھے اور آیات و اخبار نبوی کے اشارات کے مطابق زبان اور قلب سے اس کا اقرار اور یقین کرے۔

توحید ایمانی اس کا تعلق باطنِ علم سے ہے جس کو اصطلاح میں علم الیقین کہتے ہیں۔ توحید علمی تصوف کے راستہ میں بندہ ابتداءً اس کا یقین کرتا ہے کہ موجود حقیقی اور موثر مطلق سوا خدا کے اور کوئی نہیں دنیا کی تمام چیزوں کو خدا کے صفات کے سامنے پیش سمجھتا ہے۔ اور تمام حقیقتوں کو خدا ہی کے نور سے موجود اور منور جانتا ہے۔

توحید حالی یہ ہے کہ توحید ذاتِ موصی پر اس طرح غالب آ جائے کہ تمام تعینات توحیدِ عالی اور وجودِ نورِ توحید کے سامنے چھپ جائیں ”تجاء الحق و نہق الباطل“ اسی حقیقت کے جانب اشارہ ہے۔

توحید الہی توحید الہی ہے کہ ذاتِ خداوندی کے متعلق یہ یقین رکھے کہ وہ ہمیشہ سے اسی حالت میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔

ان کے علاوہ اور بھی مختلف توحیدیں ہیں جو صوفی پر راہ تصوف میں گامزن ہونے کی صورت میں طاری ہوتی ہیں۔ کبھی افعالِ خداوندی کے سوا دوسرے افعال اس کے نظر سے فنا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ افعالی کے مرتبہ پر پاتا ہے۔ یا تمام صفاتِ عالمِ یک قلم اس کے نزدیک محسوس ہوتے ہیں تو وہ اپنے کو توحیدِ صفاتی سے متصف پاتا ہے غرض کہ اس مسئلہ کشفی میں باعتبار اختلافات کشف کے مختلف توحیدیں رونما ہوتی ہیں۔ مسئلہ توحید کے علاوہ دوسرے اعتقادات میں صوفیاء عام شکاکین اور فقہاء سے قریب قریب بالکل متحد ہیں۔ ہاں سلوکِ راہِ الہی ان کے یہاں ایک مستقل فن کی صورت میں مدون ہو گیا۔

سلوک کے معنی چلنے کے ہیں اصطلاح میں ایسے ذرائع کے اختیار کرنے کو سلوکِ طریقت کہتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں۔ سلوک کے ہر طریقے کے مجاہدات اور ریاضتِ ضروری ہیں۔

مجاہدہ کے معنی نفس کو شقت میں مبتلا کرنا تاکہ قوائے ہریمہ میں منفع پیدا ہو اور ملکاتِ روحانی کا تہور ہو۔ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف طریقوں پر استعمال ہوا ہے۔



دجاہد دافی اللہ حق جہاد کا۔ (خدا کے بارے میں پوری کوشش کرو) اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ مجاہد میں کوشش کریں گے ہم ان کو راستہ بتا دیں گے، ان دنوں آیتوں سے صوفیہ کے مجاہد پر روشنی پڑتی ہے۔ شیخ اکبر سلوک کی تشریح بالفاظ ذیل فرماتے ہیں۔ سالک کو زیادہ طریقت میں چار اہتدائی درجوں سے گذرنا پڑتا ہے۔

۱۔ یہ وہ درجہ ہے جس میں ایسے صفات انسانی سالک میں پائے جاتے ہیں جو عمل کی ابتدا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلے قلب میں فطرۃ عمل پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس ارادے میں قوت ہوتی ہے پھر ہمت پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

۲۔ اس مرتبہ میں آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے قلب میں کسی چیز کی جانب رغبت ہو یا اس کا خوف ہو، یا کسی کی تعظیم کا خیال ذہن میں پیدا ہو۔ یہ دونوں مرتبہ ایک دوسرے بالکل وابستہ ہیں۔ (۳) جب یہ دونوں حالتیں طاری ہو جاتی ہیں، تو عملی دنیا میں انسان تمام کمالات میں وہ ہر بڑے اخلاق کا عذرا کر کے اسے ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اپنے اخلاق سے اسے متنصت کرتا ہے۔ شیخ نے پھر اخلاقیات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، ان تینوں مرتبہ کے بعد اب عالم مشاہدات میں سالک قدم رکھتا ہے اور حقائق و معارف اس پر القا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ (ان حقائق کی شیخ نے بہت سی قسمیں بیان فرمائی ہیں) ان کے بعد مقامات کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ہم نے مراتب بیان کئے انہیں کو مقامات اور حالات کہتے ہیں، لیکن حالات برابر ملتے رہتے ہیں اور مقامات کو قیام اور سکون رہتا ہے (فتوحات جلد اول ص ۱۷)

سلوک کے متعلق شیخ کی تشریح بہت واضح ہے۔ سالکین راہ الہی چونکہ مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے اعتبار سے سیکڑوں راستے وصال الہی کے خدا نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کر دیئے۔ ارباب تصوف نے ان طریقوں کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور فن سلوک پر کثرت سے تصانیف موجود ہیں۔ حضرت جدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دمول الی اللہ کے راستے گوبے شمار ہیں مگر باوجود کثرت کے تین طریقوں میں مخلصانہ ۱۔ ارباب معالجات جن کو خدا کہتے ہیں ان کا کاروبار اعمال حسنہ کے ساتھ ہے۔ کثرت سے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر خیرات و عنات و اعمال پدنی کا برتنا۔ اس راستے کے چلنے کا



مقصد تک پہنچتے ہیں، مگر بدیر۔

۲۔ ارباب مجاہدہ۔ یہ لوگ ہمیشہ اخلاق ذمہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضات و مجاہدات کے ذریعہ سے تزکیہ نفس اور تہلیہ قلب کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس طریقے کے چلنے والے اگرچہ کم ہیں مگر پہلے طریقے کے بہ نسبت اس طریقے میں واسطین الی اللہ زیادہ ہیں۔

۳۔ سائرین الی اللہ۔ اس کو طریقہ شطاریہ بھی کہتے ہیں یہ طریقہ اہل محبت کا ہے ان کی روش کا دار و مدار صفتِ جذبہ اور کشش الہی پر ہے۔ گو یہ لوگ عبادت ظاہری اور ریاضت و مجاہدہ میں پہلے دونوں طبقہ والوں کے نسبت گھٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ مگر ان کی نظر اپنے افعال اور اعمال پر نہیں ہوتی۔

ریاضت اور مجاہدہ ان کا بہ تحریک محبت اور شغف قلبی ہوتا ہے۔ وہ وسیلہ وصول ذات الہی کو سمجھتے ہیں اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں اس طریقے کے مبتدی بھی اس قدر واسطین میں سے ہیں کہ اور طریقے کے منتہی نہیں۔

خاتم المتأخرین آیتہ من آیات اللہ حضرت حاجی امداؤ اللہ رحمہ نے بھی ضیاء القلوب میں اپنی طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ملا جامی نے ساکبین کی مختلف قسمیں تحریر فرمائی جن سے سلوک کی وضاحت ہوتی ہے۔

۱۔ وہ واسطانِ حق، جو ہر گاہ الہی کی حضوری کے بعد خدمتِ خلق کے لئے مخلوق کی جگہ رجوع ہوتے ہیں۔

۲۔ وہ جو عالم استغراق میں مشاہدات صفات الہی سے لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق سے علیحدہ رہتے ہیں وغیر ذالک۔ غرض کہ سلوک راہ الہی کے طریقوں کی کوئی انتہا نہیں نہ حشرِ آخرے وار و نہ سعدی راسخن پایاں

انہیں طریقوں کے اختلاف سے مختلف سلسلے پیدا ہو گئے جن کی تفصیل سے تمام ارباب تذوق واقف ہیں۔

مذکورہ بالا سمیع خراشی سے تصوف پر گو نہ روشنی پڑتی ہے کاش کہ اتنی فرصت اور استطاعت ہوتی کہ کوئی مفصل کتاب اس موضوع پر تحریر کر سکتا۔

فیض روح القدس از بازمدود فرماید  
دیگر اہل ہم بکنند انچہ مسیحی کورد



# سند کے سہروردی مشائخ

سین عبدالمجید رحمہ - لیکچرر اسلامیات کالج سکر

سید لوتی دہلے بزرگوں کے سورت اعلیٰ شیخ عبداللطیف صدیقی  
شیخ عبداللطیف کلاں صدیقی کا شجرو نسب حسب ذیل ہے:-

حاجی عبداللطیف بن شیخ یب بن شیخ ابراہیم بن شیخ عبدالواحد بن شیخ عبداللطیف بن شیخ  
احمد بن شیخ بقا بن شیخ محمد بن شیخ فقیر اللہ بن شیخ عابد بن شیخ عبداللہ بن شیخ طائس بن شیخ علی  
بن شیخ مصطفیٰ بن شیخ مالک بن محمد بن الحسن بن محمد بن طیار بن عبدالباری بن عزیز بن فضل بن علی  
بن اسحاق بن ابراہیم بن ابی بکر بن قائم بن عتیق بن محمد بن عبدالرحمان بن حضرت سیدنا ابو بکر  
صدیق رضی اللہ عنہ۔

صدیقی خاندانہ کی یہ شاخ غالباً ۱۷۰۰ء میں خلیفہ مہدی یا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں

۱۔ ضلع حیدرآباد کا ایک قدیم شہر ہے۔ جس میں صدیقی بزرگوں کی درگاہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے  
متعلق روایت ہے کہ ایک عورت لنواری نامی کی وجہ سے یہ نام پڑا۔ صاحب لطیف تحقیق  
(سندھی ترجمہ ص ۲۹) نے لکھا ہے کہ لنواری لون داری کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ "لون داری" کے معنی ہیں  
"نمک" الیٰ: حضرت سلطان اولیا و خواجہ محمد زماں کے زمانے میں یہ قدیم شہر ویران ہونے لگا۔ اس لئے  
آپ نے اس شہر کو نزدیک ۱۷۳۷ء میں نیا شہر آباد کیا اور اس کا نام بھی لنواری ہی رکھا۔ اب یہ  
نیا شہر ہی موجود ہے، جس میں درگاہ ہے۔

۲۔ لطیف تحقیق - از سید رفیق علی شاہ پشتنگی کھٹی، سندھی

ترجمہ از - محترمی غلام حسین مکانی، ص ۱۳



۷۷ میں متولن ہوئی۔ صاحب "لطیف التفتیق" نے تاریخ "قدیر" مزارید کے حوالے سے لکھا ہے کہ تقریباً ۱۷۰۱ء میں علی بکری اپنے عزیزوں سے ناراض ہو کر سندھ میں آئے اور سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب تحفۃ الکرام نے بھی تصدیق کی ہے کہ ۵۶۳ھ سے پہلے سندھ میں مسلمان بزرگ موجود تھے اور ۱۷۱۷ء میں ثقفیوں تسمیوں اور عباسیوں کے ۱۸ قبیلے موجود تھے۔

حضرت علی بکری سندھ میں تشریف لائے کے بعد نواح ٹھٹھہ میں توطن پذیر ہوئے جب سندھ میں عربوں کی حکومت کو زوال آیا تو یہ خانوادہ ملک کچھ چلا گیا اور لکھپت، دینجھان، چھکورہ اور گوندھاری وغیرہ کے نواح میں آباد ہوا۔ ۹۱۰ھ میں شیخ عبداللطیف مریدوں کی درخواست پر سندھ میں آئے اور یہیں سکونت پذیر ہوئے۔ سندھ میں آنے کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے اور مریدوں کے گھر پر کبھی نہیں گئے۔ آپ بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گزرے ہیں مریدوں کی رشد ہدایت کے لئے آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ آپ بڑے عابد زاہد متقی تھے ایک سو برس سے بھی زیادہ آپ نے عمر پائی۔ اور پیری میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے بہت مرید تھے۔ لیکن راسٹور قوم کے شہر راسٹور پر آپ کی خاص نظر کرم تھی۔ آپ کا مقبرہ بھی شہر راسٹور میں ہے۔ اس لئے آپ کو راسٹوری بھی کہتے تھے۔ راسٹور چونکہ دیہہ راہوٹ میں ہے، اس لئے آپ کو راہوٹی بھی کہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف کے شیخ شمس الدین نامی ایک بھائی بھی تھے۔ جن کا مزار لواڑی قدیم میں ہے۔ شیخ شمس الدین بھی بڑے صاحب کمال بزرگ تھے۔ صاحب لطیف التقی نے لکھا ہے کہ شیخ علی بکری کی اولاد میں سے شیخ مالک بچ کو گئے۔ وہاں ایک سہروردی بزرگ شیخ محمد یانی سے ملے اور ان کے مرید ہوئے۔ چنانچہ ۱۰ سال ان کی خدمت میں رہ کر ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور واپس آئے۔ اگرچہ یہاں آپ کے بہت مرید ہو گئے۔ لیکن آپ نے پیر کھلوانا پسند نہ فرمایا۔ ہمیشہ فقیر ہی کہلواتے رہے۔ اور مریدوں کے پاس بھی کبھی نہ گئے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح شیخ عبداللطیف کا طریقہ بھی سہروردی تھا۔



شیخ عبداللطیف کے تین فرزند ہوئے۔ شیخ عبدالواحد کے سوا دو کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ شیخ عبدالواحد کے مندر ایک فرزند شیخ ابراہیم تھے جن کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت صرف ایک برس کی تھی۔ شیخ ابراہیم کا مقبرہ ملک کچھ کے شہر نریہ میں ہے شیخ ابراہیم کے چار لڑکے تھے۔ جن میں سے شیخ طیب آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بڑے عابد اور زاہد تھے۔ طریقت کی راہ میں آپ نے سخت ریاضتیں اور مجاہدے کئے۔ یہ سب بزرگ سہروردی طریقے کے تھے۔

شیخ طیب کے بعد آپ کے فرزند شیخ حاجی عبداللطیف سجادہ نشین ہوئے۔ موصوف لواری قدیم میں رہتے تھے۔ آپ نے شیخ فیض اللہ بن مخدوم آدم نقشبندی کی صحبت کی وجہ سے نقشبندی طریقہ اختیار کیا۔ اس لئے اس خانوادے کا سہروردی طریقہ یہاں ختم ہو گیا۔ شیخ حاجی عبداللطیف نے ۱۳۶۷ء میں وفات پائی۔ آپ کے فرزند حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان بھی نقشبندی تھے آپ کی ولادت ۱۷۱۳ء میں اور وفات ۱۷۷۳ء میں ہوئی۔ آپ کے لاکھوں مرید تھے جن میں سے بہت سے بڑے بزرگ بھی ہوئے۔ ان میں سے مخدوم شہید عبدالرحیم گمر ہوڑی قابل ذکر ہیں۔ استاذی و مخدومی حضرت پیر سعید حسن صاحب قبلہ صدر شعبہ سندھ و انس پرنسپل سندھ مسلم کالج کراچی حضرت سلطان الاولیاء کے خاندان میں سے ہیں۔ مخدوم حبیب اللہ صدیقی صاحب کمرسی نامہ نے شیخ شہاب الدین صدیقی پائٹانی مسیح الاولیاء شیخ عینی پاتری کی کتاب عین المعانی صفحہ ۲۶ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پائٹ کو شیخ شہاب الدین صدیقی سہروردی نے آباد کیا۔

۱۔ پائٹ، ضلع دادو میں ایک قدیم شہر تھا۔ جس میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور شاعر پیدا ہوئے۔ قدیم زمانے میں یہاں بڑی درس گاہیں تھیں اور دور دور سے اکابر عالم اور اولیائے کرام یہاں آتے رہتے تھے قدیم تہذیبوں میں اسے جتہ الاسلام کہا گیا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے پر ہوئے کی وجہ سے یہاں ہاتھ کی کشت تھی اور آم اور انار ہوتے تھے۔ انار تو اتنے ہوتے تھے کہ برآمد بھی کئے جاتے تھے۔ تجارتی مرکز تھا۔ اور دور دور سے اس کے تجارتی روابط تھے۔ شاہ حسن اربعوں نے اسے زیادہ رونق بخشی اور مرزا ہندال سے اپنی لڑکی کی شادی یہی کی۔ ہمایوں جب ۱۵۵۱ء میں سندھ سے گذر آ تو یہاں بھی اس نے قیام کیا۔ یہیں اس کی شادی شیخ علی اکبر جامی کی لڑکی سے ہوئی۔ خوشحالی اور آسودگی کی وجہ سے اٹھارہویں عیسوی (باقی صفحہ پر)



لیکن ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پشہر اس سے بھی پہلے آباد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حفتر تید عثمان مروندی معروف بہ قلند لعل شہباز سیوطی ساتویں صدی ہجری میں یہاں حاجی اسماعیل پنوہر سے ملے۔ شیخ اسماعیل کا مقبرہ پاٹ قدیم کے کھنڈرات میں موجود ہے شیخ شہاب الدین نوہیں مدی ہجری میں گذرے ہیں۔ البتہ اس کا امکان ہے کہ شیخ شہاب الدین نے یہاں آکر اس شہر کو زیادہ رونق اور علمی نفیلت بخشی ہو۔ کرسی نامہ کے مصنف نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم شیخ شہاب الدین صدیقی (۸۰۳-۸۹۴) ابن شیخ نور الدین (۷۳۶-۸۴۹) شیخ سراج الدین (۷۳۶-۸۱۱) ابن شیخ وحید الدین (۶۹۹-۷۸۰) شیخ شہاب الدین کے فرزند معروف نامی تھے۔ جن کے نام سے ”پاٹ“ شہر کے نزد معروفانی جمیل“ موجود ہے۔ شیخ معروف کی ولادت ۸۴۹ء اور وفات ۹۰۷ء میں ہوئی۔ آپ کے فرزند شیخ رکن الدین (۸۷۱-۹۵۲ء) دو بڑے خاندانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ جن میں سے ایک برہانپور ہندوستان میں جا کر آباد ہو گیا اور دوسرا پاٹ میں رہا اور بعد میں سیوہن میں جا بسا۔ شیخ رکن الدین کے فرزند شیخ یوسف برہانپور میں منوطن ہو گئے۔“

شیخ یوسف کے خاندان میں بیٹے بڑے عالم فاضل اور بزرگ پیدا ہوئے ان کا تذکرہ برہانپور کے سندھی لولیا میں موجود ہے یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ نے شائع کی ہے۔

بقیہ حاشیہ میں اس شہر پہلے ہونے لگے۔ ۱۲-۱۳ء میں جب البتی نے قدیم شہر کے نزدیک دوسرا شہر آباد کیا، جو ”پاٹ“ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نیا شہر اب ایک گاؤں کی صورت میں موجود ہے۔ اس نئے شہر نے بھی بہت سے ہلنڈیا یہ عالم و فاضل پہلے گئے۔ سندھ کے مشہور مفکر اسلام علامہ آئی آئی قاسمی صاحب سابق وائس چانسلر سندھ یورپی اس شہر کے قدیمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پڑانا شہر غالباً انیسویں صدی کے شروع میں آباد ہو گیا۔ اب یہ ایک دیوان کھنڈر ہے۔

۱۔ بحوالہ مختصر مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کا مضمون ”سیوہائی قاضیوں کا کتب خانہ“ شائع شدہ ماہنامہ نینن زندگی مارچ ۱۹۶۱ء ص ۶۱۔

۲۔ Mayne, 1956, P. 43. Gazetteer 1957, P. 36; Research Article on "Pat" by a Swiss Sociologist John. J. Horigmann, published in Anthropos.

۳۔ ۴۔ ۵۔ مختصر مولانا قاسمی صاحب کا مضمون۔



یہ وہ ہیں صدیقی خاندان کے نوکس اعلیٰ مخدوم دین محمد (۱۱۱۳-۱۱۹۲ھ)

**مخدوم دین محمد صدیقی** ہیں جو سندھ کے حاکم خدایار خان ثانی کھوڑہ کے شرعی امیر کے ذریعے۔ آپ پاٹ کے صدیقی سہروردی خاندان میں سے تھے۔ ملازمت کے سلسلہ میں سیوہن آئے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ صاحب کرسی نامہ نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔

”مخدوم دین محمد ابن مخدوم عبدالواحد کبیر (۱۰۴۸-۱۱۲۳) ابن مولانا محمود سہروردی (۱۰۱۹-۱۰۸۵)

ابن شیخ عیسیٰ ثانی پائانی (۱-۱۰۷۰) ابن مخدوم حسن قاری (۹۰۰-۱۰۸۲) ابن شہر اللہ رمضان (۹۴۹-۱۰۱۷) اس کے بعد اختلاف ہے۔ کرسی نامہ شیخ شہر اللہ رمضان کو مسیح الادلیا شیخ عیسیٰ پاتری برہانپوری (۹۶۴-۱۰۳۱) کا فرزند بتایا ہے۔ جس کا ثبوت ہندوستانی تذکرہ میں نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ عیسیٰ برہانپوری دوسری اولاد کے ساتھ برہانپور گئے ہوں اور آپ کے فرزند شہر اللہ رمضان پاٹ میں ہی رہے ہوں۔ کیونکہ صاحب کرسی نامہ نے مزید کہا ہے کہ مخدوم دین محمد کے والد بزرگوار مخدوم عبدالواحد کبیر کو اورنگ زیب عالمگیر نے پاٹ میں ۵ ہزار ایکڑ جاگیر اس لئے دی تھی کہ وہ مسیح الادلیا شیخ عیسیٰ پاتری کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جاگیر حضرت شیخ عبداللہ پائانی سہروردی صدیقی کی جاگیر کے نزدیک تھی۔ صاحب کرسی نامہ نے مخدوم دین محمد کے متعلق لکھا ہے۔

”ابن مفتی اسلام شاہی فخر الدین عبدالواحد کبیر پاتری صاحب کشف الاسرار زائر روضہ جدی مسیح الادلیا در برہانپور و مقرب سلطان اورنگ زیب“

سندھ کے عظیم شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی مخدوم دین محمد کے خاص دوست تھے۔ بھٹائی صاحب آپ کی ملاقات کے لئے سیوہن اکثر آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں نے آپس میں دستاویز بھی تبدیل کیں۔ مخدوم دین محمد کے فرزند مخدوم عبدالواحد بھی بڑے عالم فاضل اور صاحب معرفت بزرگ گذرے ہیں آپ کی فتویٰ ”سندھ میں مشہور رہی ہے اور سندھ کے مسلمان اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ مخدوم عبدالواحد صاحب وفات ۱۲۲۴ھ نوشہرہ فیروز کے حضرت خواجہ صفی اللہ نقشبندی سے بیعت تھے۔ اس لئے سہروردی سلسلہ بیان ختم ہوا۔ سیوہن کے اس خاندان میں بڑے بڑے عالم فاضل ادیب اور بزرگ پیدا ہوئے جن میں سے مخدوم نصیر الدین اور مخدوم بصیر الدین قابل ذکر ہیں۔ مخدوم بصیر الدین تو ایک مجذوب مفکر تھے۔ مخدوم بصیر الدین اور مخدوم نصیر الدین مخدوم عبدالواحد کے بھائی مخدوم محمد بن مخدوم دین محمد کی اولاد میں سے تھے۔ سیوہن ٹاؤن کیتی کے چیرمین مخدوم محمد راد صدیقی اس خاندان میں ہیں

لے لطف اللطیف۔ از دین محمد وفائی ص ۸۹-۹۰۔ محرمی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا مقوم ۵



# روس میں پان ترکزم اور اسلام

نامنویس و ترجمہ

## اسماعیل بے گپرنسکی

یہ وہ وقت ہے جب سی تعلیم پائے ہوئے کرمیل کے ایک تاتاری اسمبلی بے گپرنسکی لگے لگے ہیں اور وہ تاتاریوں کی تعلیمی ترقی، لکھے قومی احساسات کی بھڑائی کے علمبردار بننے ہیں۔ انیسویں صدی میں روسی ترکوں کی تاریخ میں گپرنسکی (۱۸۵۱ء - ۱۹۱۷ء) کی شخصیت سب سے متاثر ہے انہوں نے کرمیا اور ماسکو میں تعلیم پائی تھی بعد میں وہ استنبول میں رہے۔ اور وہاں سے پیرس گئے۔ ان دو شہروں کے قیام نے ان کی بعد کی سب گریموں پر جو آزادی پسند (لیبرل) قوم پرستانہ جذبات بھر پور تھیں گہرا اور پائیدار اثر ڈالا۔ گپرنسکی پر سلاوونزم (اتحاد سلاو) اور فرانس کے تاثرات کے علاوہ ہم عصر عثمانی ترکی کی دو فکری تحریکوں کا بڑا اثر پڑا۔ ایک تو نو عثمانی ترکی تحریک، جس کے بانی نامی کمال، شناسی اور دنیا پاشا اہل مسلم تھے۔ یہ تحریک تنظیمات (۱۸۴۰ء - ۱۸۸۰ء) کے اصلاحی دور میں ابھری تھی، اور دوسری فکری تحریک جس نے ۱۸۶۰ء - ۱۸۷۰ء میں

سلاو یاس مضمون کی دوسری قسط ہے۔ اور یہ مضمون ہے (Pan Turkism & Islam in Russia) نام کی کتاب سے جو امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے روسی ریسرچ سنٹر کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف سر ہے، اے، زنگورسکی ہیں۔ کتاب کا سن طباعت ۱۹۷۰ء ہے۔ روس کے مسلمان ترکوں کی علمی، ثقافتی اور لباسی سرگرمیوں پر ۱۹۲۰ء تک بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ (مدیر) خاص روس کے باشندے سلاو نسل سے ہیں۔ اور ایک زلزلے میں ان کے ان اتحاد سلاو کی تحریک جلی تھی، جسے سلاوونزم کہتے تھے۔ (مدیر)



استنبول کے نوجوان دانش وروں کو متاثر کیا اور جو اسماعیل بنے گیسرنگی کے لئے بھی منبع فیضان بنی، پان اسلامزم تھی۔  
یہ افراد لہ کر تحریک سید جمال الدین افغانی (۱۸۳۹ء - ۱۸۹۷ء) کی تخلیق تھی۔

کرمیہ میں واپس آنے کے بعد اسماعیل بنے گیسرنگی نے پہلے تو درس و تدریس کی سرگرمیاں شروع کیں اور ۱۸۸۱ء کے بعد انہوں نے سید جمال الدین افغانی کی ہدایات کے مطابق روس کے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے پروپیگنڈے کا آغاز کیا۔ ۱۰ مارچ ۱۸۸۳ء کو ان کے اخبار ترجمان "کامیلا پرچہ نکلا۔ گیسرنگی کے اس اخبار نے تقریباً پچیس سال تک روسی ترکوں کے ذہن کو نالے میں مدد دی۔ مومنوں کی علمی صلاحیتیں منتشر درس و تدریس اور مصافحت تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے اور سب سے نمایاں ایک قومی اور سماجی رہنما بن گئے۔ وہ روس کے مختلف مسلمان موبلوں میں مسلسل دورے کرتے اور اپنے ہم وطنوں کو متحد کرنے کے لئے قلم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی کام لیتے۔ غرض ۱۸۸۰ء ۱۸۹۰ء میں گیسرنگی روس میں سب سے زیادہ ہر دلعزیز اور سب سے زیادہ بااثر ترک لیڈر بن گئے، اور اس کے علاوہ بیرونی ملکوں میں ان کی بات غور و توجہ سے سنی جاتی تھی۔

نظر ثانی اسماعیل بنے گیسرنگی اگرچہ تمام دنیا کے اسلام کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن علما کی دعوت روس کے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی تھی، اعلیٰ کی دھڑے پر ان کی یہ دعوت روس کے تمام ترکوں کے اتحاد کی بنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ترکوں کو قسروں و سلاطین کی نفیات سے نکال کر جدید یورپی ثقافت کے دائرے میں بھی لانا چاہتے تھے۔ وہ مسلمان عورتوں کی آزادی کے حامی اور مسلمانوں کی سماجی زندگی میں بعض اصلاحات کے داعی تھے۔ لیکن وہ اسلامی ثقافت کے بھی مومند تھے چنانچہ ایک طرہ پر وہ جہاں ان کا یہ اصرار تھا کہ اسلامی مذاہب میں ترکی زبان پڑھائی جائے، وہاں وہ اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے تھے کہ عربی جو قسراں مجدد اور اسلامی ثقافت کی زبان ہے، اس کی بھی تعلیم ہو۔ البتہ وہ عربی گرامر کی فارسی میں لکھی ہوئی پڑائی دوسری کتابوں کے بجائے استنبول کی شائع کردہ ترکی زبان میں لکھی ہوئی عربی گرامر کی کتابیں پڑھانے پر زور دیتے تھے۔

مسلمانوں کے ثقافتی اتحاد کی بجائے اس جدوجہد میں گیسرنگی روس کے اسلامی مذاہب اور اس کی مفاہات کے لئے عثمانی سلطنت کی ترکی زبان کو ادبی زبان بنانا چاہتے تھے چنانچہ ان کا اخبار ترجمان "اسی زبان میں ہے اس وقت نوجوان عثمانی ترک مولوی اور فارسی الفاظ سے پاک کر رہے تھے، نکلتا تھا۔ یہ زبان کو کرمیہ والوں کے لئے تو ایک حد تک قابل فہم تھی لیکن دو لگا اور لڑاں اور قازقستان اور وسط ایشیاء کے ترکوں کے لئے اسے باقاعدہ پڑھنے بغیر سمجھنا مشکل تھا۔ اس لئے گیسرنگی تمام ترکوں کے لئے جس لسانی و وحدت کے حامی تھے، وہ موجود میں نہ آسکی۔

اسلامی اور ترکی اتحاد کے ساتھ ساتھ اسماعیل بنے گیسرنگی روسی حکومت اور روسیوں سے بھی دوستانہ تعلقات رکھنے کے حق میں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کو ترکی اذربائیجان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ بلکہ وہ



یہ بھی سوچتے تھے کہ آئندہ تاریخ تمام ترکوں کو اس فطرت سے جاسکتی ہے کہ وہ دوسس کے ساتھ مل کر ایک ہی نظم میں رہیں۔ گیسر کی کمی زیادہ تر توجہ تعلیم کی طرف رہی۔ انہوں نے خود ایک اصلاح شدہ نظم تعلیم کا مدرسہ قائم کیا۔ جو بعد میں نئے طریقہ تعلیم یعنی اصول جدید کے مدرسہ کے نمونہ بن گیا۔ اصول جدید ترقی پسند تاتاریوں کا نعرہ تھا اور اسی مناسبت سے انہیں جدیدین کہا جانے لگا۔ ان نئے قسم کے مدارس میں عربی پڑھانے کا نیا طریقہ رائج کیا گیا۔ اور اگرچہ ان مدارس میں قرآن مجید اور فقہ کی تعلیم بھلا جاری رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ بھی شامل نصاب کیا گیا۔

آگے چل کر اصل جدیدین کے مدارس آہستہ آہستہ ہڈی روایات سے الگ ہوتے گئے۔ اور ان میں قدیم مذہبی نمائندگی جگہ جدید سیکولر (غیر مذہبی) عقائد پر ملنے لگی۔ اور یہی مسئلہ وہ تنازع بن گیا پڑاؤں جنہیں جدیدین کہتے تھے اور اصول جدید کے حامیوں یعنی جدیدین "میں" لیکن اصول جدید کے مدرسہ نے بڑی سہمت سے ترقی کی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں کوئی پانچ ہزار کے قریب تاتاری اور بعض دوسرے مدارس میں یہ طریقہ رائج ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس وسط ایشیا کا کیشیا اور دو لگا پڑاؤں کے بعض قدامت پسند مدرسہ میں حسب دستور پڑانا طریقہ تعلیم ہی رائج رہا۔ مختصراً تاتاری معاشرے نے گیسر کی اصلاحات کو بہت مددک قبول کر لیا، اور اس کے بڑھتی ہوئے طبقے کا اس میں فی الحقیقت فائدہ بھی تھا، بیسویں صدی کے اوائل میں تاتاری دانشمندان کا کافی زور بڑھ گیا۔ اور ان کا مرکزی شہر قازان اپنی کثیر التعداد دس گاہوں، دارالاشاعتوں اور بہت سی عقلی سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا کے اسلام کے چار علمی و ثقافتی مرکزوں میں سے ایک شمار ہونے لگا۔ اگرچہ تاتاریوں کی اکثریت پہلے کی طرح مذہبی معاملات میں بڑی راسخ رہی، لیکن سیاسی اور سماجی فکر و نظر کے اعتبار سے وہ بخارا اور صغریٰ روایتی مسلم افکار کے مراکز کے بجائے ماسکو، پیٹرز برگ، استنبول اور ایک حد تک پیرس کے زیر اثر آ گئی۔

## قومی جدوجہد کا آغاز

دسویں ترکوں میں قومی جدوجہد کا آغاز پہلے پہل دراصل ۱۹۰۵ء کے ہی قیصر ہو سکا، اس سے پہلے تاتاری جدیدین "کی تمام تر سرگرمیاں مشترک ثقافتی و مذہبی نوعیت کی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں ایک مجموعہ شخص نو جوان تاتاری لبرل کوج اشتراکی بردہنگنڈے کے زیر اثر تاتاری معاشرے میں بھی لطافتی جدوجہد و داخلی تنازعات کے خواب دیکھنے لگے تھا، اسماعیل بن گیسر کی نے کہا تھا۔ "طنز و مزاح، تراجمی ناچسپہ کا رہو" اس لئے "تم اصلاحات پر اتنے ریجھے ہوئے ہو۔۔۔۔۔۔ وہ لوگ جن کی کوئی ثقافت نہ ہو" ان کے پاس صنعتیں کہاں سے آئیں گی، اور صنعتوں کے بغیر داخلی تنازعات نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت اپنی ثقافت کی



تعمیر ہے:

لیکن وہ تاری اور آؤد باہمانی نس جس نے ۱۸۹۰ء میں سامی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، وہ زیادہ عرصہ تک انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھی۔ چنانچہ اسی میں سے ترک قوم پرستی کی تحریک کی نئی قیادت ابھری۔ اس میں سب سے پیش پیش ایک صاحب رشید اور گھوٹ تھے، جو حکمرانوں اور مذہبیوں میں قاضی رہ چکے تھے۔ آپ ترک وطن کر کے استنبول گئے، اور وہاں دوسرے خلاف ایک پمفلٹ شائع کیا۔ ۱۹۰۴ء میں ترکی سے وہ واپس۔ بس بیچ دیئے گئے، جہاں آکر انہوں نے "آئینہ" کے نام سے ایک رسالہ نکالا، جو روسی ترکوں کے اتحاد کا نقیب تھا۔ اسی سال ایک اور ترک اہل قلم علی کمال کے قاضی سے شائع ہوئے والے ایک اخبار "ترک" میں ایک مضمون چھپا، جس کے ترکیت اور ترک قومی تحریک کے آئندہ ارتقاء پر بڑے دوسرے اثرات پڑے۔ مضمون نگار ایک تاریخی دولت مند صنعت کار کا ایک مماتی لوجوان اور کایو سف نامی تھا۔ اس نے کہا کہ اس دعوے میں جب کہ مسلمان ملکوں میں سیکولرزم آ رہا ہے، جہاں جمال الدین افغانی اور گیسر لکی کے پان اسلامزم کے خیالات فروغ ہو چکے ہیں وہاں عثمانی ترک سلطنت کے مختلف المذاہب اور مختلف النسل باشندوں پر مشتمل ایک متحد اور وقائی عثمانی قومیت کی تعمیر بھی نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہ ترکی سلطنت کے ان سیسی اور مسلمان ہر دو مذہب کے باشندوں میں قومی تحریکیں ابھر رہی ہیں ان دونوں نظریوں کے خلاف اس مضمون نگار نے یہ خیال پیش کیا کہ عثمانی ترک سلطنت اور روسی سلطنت کے تمام ترکوں کو سیاسی طور پر متحد کیا جائے، امدان کے ساتھ اور دگر دے دوسرے ملکوں میں جو ترکی اقلیتیں ہیں، وہ بھی شامل کی جائیں۔ اس نئے سیاسی مقصد کو "ترکزم" یا "پان ترکزم" کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے یہ نظریہ کافی خطرناک تھا، کیونکہ اس کی سب سے پہلی زد تو روس پر پڑتی تھی۔ اس سلسلے میں مضمون نگار کی یہ رائے تھی کہ روس کی مخالفت کو اس طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔ کہ وہ طاقتیں جو دار روس کی سلطنت کے خلاف ہیں، ان سے اتحاد کر لیا جائے۔ ایک مشترک ترک قومی تحریک کے نقب العین کے متعلق یہ پہلا بیان تھا جو قاضی کے اخبار "ترک" میں شائع ہوا۔ بہت جلد یہ نظریہ "پان ترکزم" کے لئے ایک دینی عقیدہ بن گیا۔ اور اس کے ترکوں کے افکار اور رجحانات کے ارتقاء پر بڑے بڑے اور پائیدار اثرات پڑے۔ بعض اور روسی ترک اخبار نویسوں نے جو روس سے بہتر کر کے دوسرے ملکوں میں آ گئے تھے، اس زمانے میں ان خیالات کی تائید کی۔

۱۹۰۵ء میں سلطنت روس میں جو عام انقلابی جدوجہد ہوئی، اس کے نتیجے میں روس کے ترک ہاجر دوسرے ملکوں سے واپس وطن آ گئے۔ اور اب ان کی سرگرمیاں اندرون روس شروع ہو گئیں۔ اور اگلے ماہ ۱۹۰۵ء میں کوئی ایسی تاریخی صنعت کار ایڈوکیٹ، مذہبی اور سامی رہنما، معلم اور تاجر قازان میں



جمع ہوئے اور انہوں نے آل روسی مسلم کانفرنس بلائے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اس کانفرنس کے باقاعدہ اجلاس ہونے لگے، ان میں روسی ترکوں کے حقوق کے متعلق اہم فیصلے کئے جاتے۔ اسی دوران میں روسی پارلیمنٹ (ڈوما) کے انتخابات ہوئے، جن میں ترک نمایندگان بھی منتخب کئے گئے۔ جب اس طرح سیاسی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہو گیا تو روسی ترکوں میں مختلف سیاسی گروہ بھی نمودار ہوئے۔ ایک پارٹی "اتفاق" کے نام سے بنی۔ اور جو قدسے انتہا پسند تھے انہوں نے تاتاری سوشلسٹ انقلابی نام کا اپنا ایک گروہ بنایا۔ ایک چھوٹا سا گروہ سوشل ڈیموکریٹس کا تھا۔ جس نے آگے چل کر تاتاری بالشویک گروپ کی شکل اختیار کی۔ جہاں تک روسی ترکوں میں سے دائیں بازو والوں کا تعلق ہے، ان میں ایک تو حکمہ اور مزدہیہ کے قدامت پسند عمار تھے مدسکر پیٹرز برگ کے مسلمان مشرفاء۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام "صراطِ مستقیم" رکھا۔ یہ لوگ روسیوں کے دائیں بازو سے تعاون کرتے تھے۔ اور "جدید بین" کے مقابلے میں "قدیم بین" کہلاتے تھے، ان کا اپنا اخبار بھی تھا۔ "قدیم بین" کے روحانی رہنما ولی حفیظ کو "جدید بین" اور "اتفاق" پارٹی کے لیڈروں سے، جنہیں وہ ملحد اور خدا اور رسولِ مسلم کے دشمن سمجھتے تھے، اتنی سخت نفرت تھی کہ اس نے زار روس کی پولیس سے یہ مجبوری کرنے سے بھی تامل نہ کیا کہ "امول جدید" کے ترک مدارس میں "پان ترکزم" کا پروپیگنڈہ ہوتا ہے (اس کی وجہ سے بعض مدارس بند کر دیئے گئے۔) ۱۹۱۷ء کے اشتراکی انقلاب کے بعد یہ سب رپورٹیں جو "صراطِ مستقیم" سے تعلق رکھنے والے قدامت پرست ملاؤں نے "امول جدید" والوں کے خلاف زار کی پولیس کو دی تھیں، شائع کر دی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملا ان امس اور خطبات تک کو انقلابی سمجھتے تھے، جو جمعہ کی نمازوں میں عربی کی جگہ تاتاری زبان میں خطبہ دیتے تھے۔

## قازقستان

قازقستان پر گوروسی تسلط کی ابتداء ۱۷۲۶ء میں ہوئی، لیکن ۱۸۶۴ء میں کہیں جا کر اس پر روس کا پورا قبضہ ہو گیا۔ گو قازقستان میں پہلے پہل اسلام ترکوں کے گروہ انڈیکوں کے ذریعہ پہنچا تھا، لیکن قازقوں میں اسلامی زندگی اور اسلامی ثقافت کو سرِ وضع روسی قبضے کے بعد دو لگا پوراں کے تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا۔ قازقستان میں یہ تاتاری تاجروں اور روسی سلطنت کے اہل کاروں



کی حیثیت سے پہنچے تھے۔ قازقوں کا ایک طبقہ ان روسی دانشوروں سے بھی، جوان کے ہاں اعلیٰ سکھائی ہوئے عہدوں پر فائز تھے، متاثر ہوا۔ قازقوں کے اس طبقے میں سے ایک شخص ولی خانوف (۱۸۳۵ء - ۱۸۶۵ء) نامی تھا۔ یہ ایک اعلیٰ فائق خاندان سے تھا، جسے براہ راست چیگنر خاں کی اولاد میں سے ہونے کا فخر تھا۔ اس نے روسی کینڈٹ اکیڈمی میں تعلیم پائی پھر وہ روس کی فوج میں داخل ہوا۔ اور بعد میں اس کی ایک جغرافیہ دان اور ماہر علم الانسان کی حیثیت سے شہرت ہوئی۔ ولی خانوف روسی افسروں اور بالذات قازقوں ہر دو سے اپنے غریب اور خانہ بدوش عوام کی حفاظت کرتا چاہتا تھا۔ اور اس کے لئے وہ قازقوں میں تعلیم اور روسی اور یورپی ثقافت پھیلانے کا ذہنی اور اقتصادی معیار بلند کرنے کا داعی تھا۔ ولی خانوف دولت مند قازق طبقہ اشراف کے خلاف تھا اس کا کہنا تھا کہ قبائلی نظم اور فرسودہ نام نہاد اسلامی ثقافت قازقوں کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اس ضمن میں وہ لکھتا ہے:۔۔۔ آج ماورا النہر (دریائے جیموں اور دریائے سیحون کا دواہ) میں جہالت اور افلاس کا درد درد ہے۔ سمرقند، تاشقند، فرغانہ، خیوا اور بخارا کی شہرہ آفاق لائبریریا اور سمرقند کی تاریخی رصدگاہ تاراپوں (یہاں مراود چیگنر خاں اور ہلاکو کے دور کے منگول ہیں) کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لئے تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اب بخارا کی عقلیت دشمنی اور رجعت پرستی کا یہ حال ہے وہاں سوائے مذہب میں اپنے خاص فرقے کے ہر چیز موقوف ہے اور تو اور اپنی..... عظیم تاریخی یادگاروں کو اس بنا پر برا بھلا کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ کی تخلیقی قوت کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ ولی خانوف تاتاری ملاؤں کے بھی خلاف تھا۔ اسے اسلامی دینی مدرسوں کے بجائے اپنے خانہ بدوش قازق عوام کے لئے روسی قازقی سکول چاہتا تھا۔ بد قسمتی سے اس کی عمر نے وفات کی ایک تو سمیت دماغی محنت اور دوسرے روس کی سخت سردی نے اس کی صحت تباہ کر دی اور وہ تیس سال ہی کی عمر میں انتقال کر گیا۔

۵۔ اٹا رہنے تصویر کشی کی حرمت کے بارے میں اسٹن شرعی "دلیل کی طرف کہ جانداروں کی شبیہ بنانا گناہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا ہے۔ (مدیر)

۶۔ دو گایولال کا تاریخی علاقہ سب سے پہلے روسی تسلط میں آیا۔ وہاں سے جب روسی شمال مشرقی اور جنوب کے دوسرے ترک علاقوں کی طرف بڑھے، تو دو گایولال کے تاتاری بھی ان کے پیچھے پیچھے ان علاقوں میں آئے، یہ تاتاری روسی حکومت کے اہل کار تھے یا تاجریا ان کا تعلق مذہبی طبقے اور مذہبی تعلیم پھیلانے والوں سے تھا۔ (مدیر)



ملکانوت کے دورہ کیا اور تھے، ایک شاعر امانی اور دو سلاطین معلم الت بن سریان، یہ دونوں بھی اس کی طرح روسی و انشودن سے متاثر ہوئے، بات یہ ہے کہ ایک تو قازقوں کی اکثریت خانہ بدوش تھی، دوسرے دو لگا بیدال کے تاتاریوں سے جنہرانی لفظ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی ترکی زبان قازقوں کی ترکی سے الگ تھی، پھر وہاں اسلامی معاشرت بھی زیادہ نہ پھیلی تھی، اس لئے قازق بالعموم آل روسی مسلم سیاسی و ثقافتی سرگرمیوں سے بے تعلق رہے۔

## وسط ایشیا کے ترک علاقے

وسط ایشیا کو روس نے ۱۸۶۵ء - ۱۸۷۶ء میں فتح کیا۔ روسی سلطنت کے کسی مسلم علاقے میں یورپی ثقافت اور نئے حریت پسندانہ خیالات کی اتنی سخت مخالفت نہیں ہوئی، جتنی کہ وسط ایشیا میں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ یہاں کی آبادی ابھی انسانی ارتقاء کی ابتدائی منزلیں طے کر رہی تھی، اور اس کے لئے ان نئے ترقی یافتہ خیالات کو اپنانا مشکل تھا۔ بلکہ اس کا سبب تھا ان کی زمانہ ماضی کی شاندار تہذیب و ثقافت، جواب بے جان اور فرسودہ ہو چکی تھی۔ وسط ایشیا کی تہذیب کا ایک مستند ترین محدث لکھتا ہے:-  
 قرون وسطیٰ کے مقابلے میں انیسویں صدی کا ترکستان دینائے اسلام کے سب سے پست ملکوں میں ہے۔ وسط ایشیا کی یہ سرزمین جس نے صدیوں پہلے دنیا کو القادری اور ابن سینا جیسے عہد وسطیٰ کے عظیم الشان مفکر، البیرونی اور الخوارزمی جیسے ممتاز سائنس دان، اور مدد کی ادنیٰ لوائی جیسے عظیم شاعر دیئے، وہ سوہوہیں صدی کے اداس ہی سے ثقافتی اور اقتصادی طوفان فرسودگی کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی جب مشرق بعید سے براہ راست سمندر کے راستے تجارت ہونے لگی، اور چین اور ہندوستان کی براعظمی تجارت میں وسط ایشیا کے ان مغلستانوں کو حوا جا رہا داری حاصل تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں کی اقتصادی فادغ الہالی کی عمارت ایک دم زمین پر آ رہی۔ تقریباً اسی زمانے میں ایران میں شیعہ حکومت برسرِ اقتدار آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس حکومت کے بنیاد پرستوں میں جو سستی مخالفت تھی، ان کا بحیرہ دم کے ارد گرد مشرق قریب کے ملکوں میں آباد مسلمانوں سے تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک تو وسط ایشیا جغرافیائی اعتبار سے یوں ہی دور افتادہ تھا، دوسرے اس طرح تہذیب و دینائے اسلام سے زیادہ سے زیادہ علیحدہ ہوتا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معنوی اور مدد مالی مجبور غالب آنا چلا گیا۔

وسط ایشیا کے تہذیبی و ثقافتی زوال کے یہ اسباب کچھ کم نہ تھے کہ اس کے علاوہ وہاں ... اور سے ۱۵۰۰ تک خانہ بدوش ترک تملک آمعدوں کے مسلسل سیلاب آتے رہے جن سے وہاں کا تمام نظام



آب پاشی و دبلا ہو گیا، بڑے بڑے شہر تباہ ہو گئے۔ نخلستانوں کی مستقل آبادیوں کا بڑا حصہ مر کھ پھ گیا۔ اور ان کی جگہ نسبتاً کم تہذیب یافتہ خاندانوں نے آگئے خاص طور سے ہندو ہوں مدی کے اواخر میں ازبک جو اور انہر میں ساڑھے تین سو سال سے تسلط چلاتے تھے، وسط ایشیا کی طرف بڑھے اور وہاں ان کا قبضہ ہو گیا۔ ازبک حکمران خواتین اپنی روایتی معاشرت میں ہر تبدیلی اور اپنے سخت قسم کے جامد سنی مسلک سے ہر انحراف کی مخالفت کرتے تھے۔ چنانچہ عہد وسطی کے فلسفے اور سائنس کی تعلیم ممنوع کر دی گئی اور اس کی جگہ کسرتسم کا علم کلام رائج ہوا، جس نے وسط ایشیا کی ذہنی زندگی کو بالکل بے جان کر دیا۔ اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ اس سرزمین کی تہذیب ثقافت جامد ہو کر رہ گئی۔

## بخارا

روس نے برطانیہ کی برہمی کے خیال سے وسط ایشیا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تھے اور وہاں بھلے براہ راست حکومت کرنے کے مقامی خواتین کو ہی رہنے دیا تھا۔ اور یوں بھی وسط ایشیا کے معاملے میں روس کی شروع ہی سے وہاں کے باشندوں کی ثقافتی اور مذہبی زندگی میں کم سے کم عدم مداخلت کی پالیسی رہی۔ اسی طرح اسلامی دینی مدارس کے نظام کو بھی اس نے حسب سابق رہنے دیا۔ ۱۹۱۱ء کی مردم شماری کے مطابق وسط ایشیا میں ۶ ہزار مکتب اور ۳۲۸ مدرسے تھے جن میں مجموعی طالب علم دس لاکھ تھے۔ خان بخارا کی مملکت میں ۴۴۰۰ مکاتب اور ۲۰۰ مدرسوں میں کوئی بارہ لاکھ طالب علم تھے۔ ان مدارس میں زیادہ تر عام مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی لیکن شان میں سائنس داخل نصاب تھی؟ ”آرٹس“ کے فنون بلکہ تاریخ اسلام تک بھی نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود وسط ایشیا اور بالخصوص بخارا کے بہت سے مدرسے جیسا کہ میر عرب کا ایک مشہور مدرسہ تھا۔ اعلیٰ قسم کی مذہبی، فقہی اور علم کلام کی تعلیم دیتے تھے اور ان کی انیسویں صدی تک پوری اسلامی دنیا میں سب سے بڑھ کر راسخ العقیدہ درس گاہوں کی حیثیت سے بڑی شہرت تھی۔ گوردوسی ثقافتی اثرات کو مقامی آبادی میں پھیلانے کے لئے حکومت روس کی طرف سے وسط ایشیا میں جو روسی سکول کھولے گئے تھے، ان کی طرف مسلمان طالب علموں کو مغرب کرنے کے لئے کافی کوششیں کی گئیں، لیکن مسلمان والدین اس کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی سکولوں میں بھیجیں حکومت کی جملہ مراعات کے باوجود ۱۹۱۲ء میں وسط ایشیا کے روسی ثانوی سکولوں میں کل ۴۷۰۰ طالب علموں میں سے مسلمان طلباء صرف ۱۹۰ تھے۔ البتہ ایک دوسری قسم کے سرکاری سکول جہاں



ابتدائی جماعتوں میں تو مقامی زمین میں اودا علی جماعتوں میں روسی میں تعلیم دی جاتی تھی، زیادہ کامیاب رہے۔ لیکن مقامی آبادی کی فطرت سے ان کے واسطے میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں۔ ۱۹۰۵ء میں وسط ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے حکومت روس سے جو مطالبات کئے گئے، ان میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ یہ دوسالی سرکاری سکول بہتر کر دیئے جائیں اور دینی مکاتب سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو نئے سکولوں میں مزید تعلیم کے لئے جو وظائف دیئے جاتے ہیں، وہ نہ دیئے جائیں۔ پھر حال ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ء) سے کچھ پہلے ان سکولوں کی طرف مقامی آبادی کی زیادہ توجہ ہونے لگی تھی۔

انیسویں صدی کی آخری چوتھائی میں جب وسط ایشیا کے ترک علاقے سلطنت روس کی اقتصادی زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے۔ تو وہ تباہ کن اثرات زیادہ پڑنے لگے۔ اس موڑ پر انہیں اندازاً ایک متوسط طبقہ، جسے آزادی پسند مسلم طالب علموں کی تائید حاصل تھی، آگے آتا ہے، اس ایک طرف جاگیرداروں اور قبائلی سرداروں اور دوسری طرف علماء کا معاشرہ میں جو مقام تھا، اس پر فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسط ایشیا کے اس نئے رجحان کا اولین نمائندہ ایک بنیادی سیاست دان اور شاعر احمد محمدوم وانش (۱۸۲۷ء - ۱۸۹۷ء) تھا۔ وہ امیر ہمارا کے سفیر کے ریکرڈر کی حیثیت سے پیٹرز برگ گیا۔ اودوں وہ روسی سکولوں، بلکہ برصغیر ہندوؤں، کتابوں اور سالوں کی کثرت، روسی دانشوروں اور لوگوں کے اعلیٰ معیار زندگی سے بڑا متاثر ہوا، جب وہ روسی دار السلطنت سے واپس وطن لوٹا، تو وہ وسط ایشیا کا پہلا یورپیست اور مغربیت کا نقیب تھا۔ اپنی ایک کتاب میں وہ بخارا کے شاہی خاندان پر یوں برستا ہے۔

”امیر، مدبر، مذہبی طبقے اور اشراف سب ایک سے ہیں۔ اسے قاری، اتم خودی دیکھو۔ پیسیر، جو پارسا اور اسخ العقیدہ مسلمانوں کا سربراہ اور تھا، سلطان ہے کس فاش کا آدمی ہے۔ تم اگر اپنے گمراہ پیش دیکھو گے، تو تم

---

۱۔ جب روس میں منحنی کارخانے قائم ہوئے، تو ان کی تیار کردہ مصنوعات ان ترک علاقوں میں پہنچنے لگیں۔ اور یہ علاقے روسی صنعت کی منڈیاں بن گئیں اب سیاسی اثر و نفوذ کے ساتھ ساتھ روس کا اقتصادی اثر و نفوذ بھی وہاں غالب آنے لگا۔ (مدیر)



ایک عیاش اور مستبعد ہمارا ہو گئے۔ اس کا قاضی القضاۃ پیٹو اور منافق ہے۔ ایسے ہی اس کا مقرب اہل پولیس کا اعلیٰ افسر ہے۔ آخر بالذکر ہر وقت پیٹے رہتا ہے۔ وہ جواری ہے اور چودوں اور ڈاکوؤں کا سر پرست ہے۔

انیسویں صدی کے ادوار اور بیسویں صدی کے آغاز میں دانش کے یہی الفاظ تھے، جنہوں نے امیر نڈلا کے خلاف آزادی پسند (برل) نگاریوں کی بدولت ہمہ جہد میں سب سے موثر دلیل کا کام دیا۔ احمد مخدوم دانش کے بعد اس کے شاگردوں نے اس ہم کو جاری رکھا، اور جب حکومت بنالاکہ کی طرف سے ان پر سختیاں شروع ہوئیں۔ تو ان میں سے اکثر ترک وطن کر گئے، عین اسی زمانے میں کرمیا اور دو لگا لڑال کے تاتاریوں کے اثرات از بکوں اور تاجکوں تک پہنچے اور ان علاقوں میں بھی اسماعیل بے گہرنگی کے نئے آزادانہ (برل) خیالات کا چرچا ہونے لگا۔ چنانچہ مسلم برل تحریک کے اولین علمبرداروں اور قدامت پسند اکثریت میں سمٹ کر ہوئی یہ برل نئے طریق تعلیم اور پرانی روایتی معاشرت میں تبدیلی کو مسلم معاشرے کو تباہی سے بچانے کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے، اس کے برعکس قدامت پسند ان تبدیلیوں کو مسلمانوں کی خاندانی زندگی اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے لئے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے۔

## جدید بین اور قدیم بین میں ٹکر

ان دو مخالف نظریوں کے تعلیم کا سب سے نمایاں مظاہرہ سکولوں کے بارے میں ہوا۔ ۱۸۹۳ء میں اسماعیل بے گہرنگی خود وسط ایشیا آئے، اور ان کے زیر اثر وہاں نئے قسم کے اصلاح شدہ مدارس کھلنے لگے اور برل تحریک نے بھی زور پکڑنا شروع کیا۔ تاشقند، جو روسی وسط ایشیا کا انتظامی اور ثقافتی مرکز تھا، برل تحریک کے مایوں کا محور بن گیا۔ جب خاص روس میں انقلابی سرگرمیاں عام ہوئیں۔ تو وسط ایشیا کے برل مسلمان لیڈروں کے بھی حوصلے بڑھے اور تاشقند سے قادیان، پٹنہ، ریلے نکالنے شروع کئے جن میں ”فوجد شیعہ“، ”شہت“، ”ایشیا“ اور ”قداے“ ترکستان خاص طور پر نمایاں تھے۔ تاشقند کے بعد برل تحریک کا دوسرا اہم مرکز سمرقند تھا۔ اسی طرح فرغانہ میں بھی ترک برل تحریک کے قدم پہنچے۔ اصداں سے بھی قادیان، پٹنہ، ریلے نکالنے شروع کیے۔ سب مقامات پر سرگرمیاں ۱۹۰۵ء میں روسی آئین کے نفاذ کے بعد شروع ہوئی تھیں ۱۹۰۹ء میں قادیان، پٹنہ نے اپنی تحریک کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی قائم کی، جو



لبرل صحافت کو ترقی دینے اور تعلیمی اصلاحات کو مزید تقویت دینے کے لئے ایک ثقافتی سوسائٹی کی نشر و اشاعت کے لئے وقف تھی، یہ سوسائٹی روسی حکام کی اجازت سے وجود میں آئی تھی۔

لیکن ایک وقت آیا کہ روس کے سرکاری حلقوں میں ترکوں کی اس لبرل تحریک سے خدشے پیدا ہونے لگے۔ اللہ انہوں نے اس کے خلاف اقدامات کرنے شروع کر دیئے۔ پناہ وسط ایشیا میں شائع ہونے والے دو نگاہ دلال کے تنازیوں کے اخبارات اور مدارس بند کئے جانے لگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف ازبکوں اور تاجکوں اور دوسری طرف دو نگاہ دلال کے تنازیوں میں جو دراصل لبرل تحریک کے ہرادل تھے، روسی حکام کی طرف سے اختلاف و منافرت کے بیج بونے کی پالیسی شروع کی گئی۔ جدیدین کے اس ہڑتے ہونے اثر کی مخالفت کے لئے حکومت روس نے قدامت پسند مسلمانوں کی تائید حاصل کی۔ اور اب اس کی نظر رعایت خاص طور پر قدامت پسند مسلم مدارس و علماء کی طرف ہو گئی۔ یہ قدامت پسند گروہ اتفاق سے جدیدین کی اصلاحی سرگرمیوں کو روسی حکومت سے بھی زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں تاشقند کے اجازت ترقی نے قدامت پسند مدارس امدان کے استادوں پر اعتراض کیا، تو اس سے قدامت پسنداء قدیمین اتنے بگڑے کہ تاشقند کے علماء کے ایک اجتماع میں اجازت مذکور کے ایڈیٹروں اور مایوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور وہ مساجد سے لکال دیئے گئے۔

بخارا اور خیوا میں جو براہ راست حکومت روس کے زیر انتظام نہ تھے، جدیدین کے لئے حالات اور بھی زیادہ سازگار تھے۔ بخارا میں تو خاص طور سے علماء کا عینہ محدود اثر و نفوذ تھا۔ اور بخارا کے فرمانروا لبرل خیالات سے مطلق کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کی مخالفت کے باوجود دو نگاہ کے تنازیوں کی کوششوں سے اور مقامی روسی حکام کی سرپرستی میں بخارا میں بھی بعض نئے سکول قائم ہو گئے۔ اس ڈر سے کہ نئے سکولوں کی کامیابی کی بخارا کے قدامت پسند مدارس پر زو پڑے گی، علماء نے ان سکولوں کو بند کرانے کے لئے ایسی متعہانہ مذہبی مقابہ کار مہمیں شروع کیں کہ ۱۹۱۰ء میں سویت قسم کے سنی شیعہ فتنات ہو گئے۔ جنہیں روسی فوج نے آکر دبا دیا۔ گو بخارا کے امیر احمد باں کے علماء کو دوسرے علاقوں کے روسی و مسلم سیاسی حلقوں کے دباؤ کے تحت وقتی طور پر جھکنا پڑا تھا۔ اور بخارا میں بعض نئے سکول کھل گئے تھے۔



لیکن جونہی ۱۹۱۱ء کی جنگ عظیم چھڑی، امیر بخارا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور دو سال قبل اس نے بخاری لبرلوں کو جماعت وی تئیں، اس نے واپس لے لیں۔ اور علماء کے مطالبہ کے سامنے تسلیم غم کرتے ہوئے تمام نئے سکول بند کر دیئے۔ ان سکولوں کے بہت سے استاد مشرقی بخارا کی طرف جلا وطن کر دیئے گئے۔ اور بعض خاص روس بھاگ گئے۔ لیکن لبرل خیالات اور نئے طریقہ تعلیم کی جڑیں زمین میں جم چکی تھیں، اس سے اس کے اثرات بالکل زائل نہ کئے جاسکے، اور نئی روشنی کا عمل برابر جاری رہا۔

دوسرے روسی وسطی ایشیائی صوبوں کی طرح بخارا میں بھی تعلیمی اصلاحات کی تحریک کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ ان میں پیش پیش ایک تو بخارا کے دولت مند تاجر خاندان تھے، جو بعد میں امیر بخارا کے خلاف بالشویکوں کے حلیف بنے، دوسرے لبرل تحریک کے دینی مدارس کے محروم واپس طالب علموں میں سے بھی استاد احمد پور پگینڈا اکرنے والے تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک کے اکثر لیڈر خود بخارا کے ان دینی مدرسوں کے فاضل تھے جہاں کی علم الکلام کی بحثوں کی مشق و تربیت نے انہیں یہ لیاقت اور نظریاتی انداز میں غور و فکر کرنے کے قابل بنادیا تھا۔

### عبدالرؤف فطرت

بخارا کے ان لبرلوں کا مکمل نظریاتی لیڈر عبدالرؤف فطرت تھا۔ بخارا کے دینی مدارس میں تعلیم پانے کے بعد اسے لبرل جدید بین کے دولتمند حاسیوں نے مزید تعلیم کے لئے قسطنطنیہ بھیجا۔ وہاں اتحاد و ترقی کے نوجوان عثمانی ترکوں سے اس کا ربط مضبوط ہوا۔ اس کی پہلی کتاب ”مناظرہ“ بخارا کے جدید بین کا ایک لٹا خا سے منشور بن گئی۔ (سلسلہ)

۱۔ سلطان عبدالحمید کی آمریت کے خلاف عثمانی ترکوں میں اتحاد و ترقی کے نام سے ایک تحریک چل رہی تھی۔ جس کے حامیوں کو نوجوان ترک کہا جاتا تھا۔ نوجوان ترک آخر میں کامیاب ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ۱۹۰۸ء میں معزول کر دیا گیا۔ اور نوجوان ترکوں نے سلطان کے ماتحت ایک دستوری حکومت بنالی۔

(مدیر)



# حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند

مولانا عزیز الرحمن مفتی

حضرت شیخ الہندؒ میں اسی پورے طور پر فارغ التحصیل بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کو معین مدرس کر دیا گیا تقریباً پورے ایک سال آپ نے مدرس میں معین مدرس کی حیثیت سے طلباء کو مختلف کتابیں پڑھائیں۔ جب طلباء کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا تو منتظمین حضرات کو اٹان بڑھانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت تک (۱۲۹۲ھ) شاہ رفیع الدین صاحب نے (جو اس وقت مہتمم تھے) مدرس چارم کے لئے حضرت شیخ الہندؒ کو منتخب کیا۔

حضرت شیخ الہندؒ کے والد ماجد چونکہ ایک متول آدمی تھے وہ تنخواہ لے کر پٹانا پسند نہ کرتے تھے۔ اس لئے معاذ مدرسے انکار کر دیا۔ لیکن حضرت شاہ صاحب موصوف کے سلسلے ان کو بھی مجبور ہونا پڑا اس طرح حضرت شیخ الہندؒ کو ۱۵ دہائیہ ماہوار پر مدرس چارم بنایا گیا۔ اس طرح ۱۲۹۳ھ میں مدرسہ عربیہ دہلوی بند کے با منابطہ چار استاد ہو گئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صدر المدین

۲۔ بید احمد صاحب دہلوی مدرس دوم

۳۔ ملا محمود صاحب سوم

۴۔ محمود حسن صاحب شیخ الہند چہارم

یہ مضمون مدیدہ بجزو سے شکر یہ کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا عزیز الرحمن مفتی صاحب نے حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند صاحب کے سوانح حیات مرتب کئے ہیں جو اس وقت زیر طبع ہیں، مدیدہ کا مضمون اس کتاب کا ایک باب ہے جس کا ایک حصہ یہاں شائع کیا گیا ہے۔

(مدیر)



حضرت مولانا اگرچہ مدرس چارم تھے لیکن طلباء کو بڑی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

میں ابتداء میں قطبی اور قدوسی پڑھالینے کو بھی غنیمت سمجھتا تھا (از میاں اصغر حسین صاحب مصلح) ۱۳۹۳ء میں یعنی تقرر کے دو ستر سال آپ نے ترمذی، شکوۃ، ہدایہ وغیرہ نو کتابوں کے اسباق پڑھائے۔ اس وقت مدرس مسجد قاضی اور جامع مسجد سے مشغول ہو کر لکھنؤ موجودہ عمارت میں آچکا تھا، ۱۳۹۴ء میں آپ حج کے لئے تشریف لے گئے اور وہاں سے واپسی پر ۱۳۹۵ء سے بخاری شریف وغیرہ بھی پڑھانا شروع کر دیں۔

۱۳۹۶ء میں جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا وصال ہو گیا تو آپ نے چند دنوں کے لئے پڑھانا بند کر دیا تھا، لیکن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کے سبھانے سے پھر پڑھانا شروع کر دیا اور ۱۳۹۷ء یعنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے وصال تک مدرس دوم کی حیثیت سے درس دیتے رہے۔ ۱۳۹۸ء میں جب مولانا سید احمد صاحب مدرس اول بمبھوپال تشریف لے گئے تو آپ مدرس بدایت بنادیئے گئے۔ اس وقت یعنی ۱۳۹۹ء لغایت ۱۳۳۹ء تک آپ نے دارالعلوم دیوبند کی مدرسہ مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ اس طرح دارالعلوم دیوبند میں آپ نے از ۱۲۸۹ء لغایت ۱۳۳۹ء تقریباً پچاس سال علم نبوت کی اشاعت فرمائی۔

اس مدت میں حضرت نے کبھی ترتیب درجات اور مقدار شاہرہ پر توجہ نہیں دی اور نہ اس کا خیال کیا۔ وہ ہمیشہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات خدا کا کام سمجھ کر کرتے رہے جسے صحیح روایات کے ذریعہ معلوم ہوا ہے کہ آپ شاہرہ قبول ضرور فرماتے تھے۔ لیکن بکراہت اور بضرورت (از میاں اصغر حسین صاحب) کیونکہ متاخرین فقہاء حنفیہ نے تعلیم پر ضرورتاً اجرت کو جائز قرار دیا ہے اور مشہور قاعدہ ہے۔

الضرورة بقدر الضرورة - (ضرورت قدر ضرورت تک ہی محدود ہے)۔ چنانچہ خلفائے راشدین اور اسلاف کہ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ ہیں، کا یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے قومی اور ملی خدمات پر بقدر ضرورت رزق پر اکتفا کیا ہے بلکہ بہت سے واقعات تو اس قسم کے موجود ہیں کہ وہ حضرات ضرورتوں کو سمیٹے ہوئے تھے اور عسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ افسوس کہ آج ان اوصاف کے حامل نظر نہیں آتے۔

حضرت شیخ الہند کو بہت سے ایسے مواقع پیش آئے کہ وہ چاندی اور سونے کے چوتیے پر بیٹھے مگر انہوں نے ہر حال میں دارالعلوم دیوبند کی فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی۔ پیسہ سرجی



عبدالرزاق صاحب گنگوہی نے ہر چند کوشش کی کہ مولانا دلی تشریف لے آئیں اور شاہ ولی اللہ کی درس گاہ کو پھر سے آباد کریں۔ لیکن مولانا نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا (ازبیاں امیر حسین صاحب ص ۲۱) ۱۳۳۷ھ میں جب بوجہ گرائی دیگر مدرسین کے مشاہروں میں اضافہ ہوا تو بحکم مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ آپ کا مشاہرہ پچاس روپے ہو گیا۔ آپ نے خاموشی سے قبول فرمایا۔ دو مرتبہ استلام شفیق کو خواب میں فرماتے دیکھا محمود بن کب تک مشاہرہ لیتے رہو گے؟ دو دنوں مرتبہ پورا عزم کر لیا کہ اب نہ لوں گا مگر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے ادب سے مجبور تھے۔ اجازت نہ دی ہنس کر فرمایا نہیں، ان کو کہنے وہ ہرگز نہ چھوڑو، مگر جب حضرت مولانا مددع کی وفات ہو گئی اور ماتحت مدرسین کے اضافہ کے ساتھ آپ کے پچھتر روپے مقرر تو آپ نے اضافہ بالکل قبول ہی نہ فرمایا اور کچھ عرصہ کے بعد مشاہرہ لینا بالکل بند کر دیا اور پھر یہی اسی پابندی اور وسوسہ سے درس دیتے رہے۔

حضرت شیخ الہند پابندی کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرما کر درس کے لئے تشریف لے آتے تھے کبھی وضو یا پیشاب کے لئے وہ میان میں اٹھتے تو مضائقہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل درس دیتے دیتے گیارہ بارہ بج جاتے تھے اور ظہر تک بعد بھی یہی مشغلہ موجود رہتا تھا۔ ۱۳۳۷ھ سے پانچ چھ گھنٹہ درس دینا شروع کر دیا تھا اور بوجہ منعقت بقیہ اوقات درس سے فارغ رہتے تھے۔ پھر جب علامہ الزیلع کشمیری، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدرس ہو گئے تو بخاری اور ترمذی کا دو تین گھنٹہ درس دینے پر اکتفا کیا تھا۔

حضرت نے تمام عمر چٹائی پر بیٹھ کر درس دیا۔ آخر عمر میں جب مرض بواسیر نے شدت اختیار کی تو غلام نے اسپرنگ وار گڈا بنوا دیا تھا۔ لیکن آپ پر بیٹھتے ہوئے کمال اہت موس کرتے تھے۔ مولانا کا حلقہ درس نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا تھا۔ جس میں ہر طرف سکون و وقار سایہ فگن ہوتا تھا۔ دور دور سے ہر استعداد کے طلباء آتے اور آپ ہر ایک کو مطمئن فرما دیتے تھے۔ بہت سے طلباء تو کئی کئی سال دوحہ حدیث پڑھانے کے بعد شریک درس ہوتے اور آپ ان سب کے شکوک و شبہات کا ازالہ فرماتے تھے۔

حضرت مولانا کی تقریر نہایت سلیس اور رواں ہوتی تھی نہ کر خفگی اور نہ خرمی، بلکہ آپ متوسط آواز میں سسل بولا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب آپ کو جوش آیا تو بولنے میں گلے کی رنگیں پھولنے لگیں اور چہرہ کی رنگت بدل گئی۔ بلکہ پورے وقار و عدالت کے ساتھ سلسلہ تقریر جاری رہتا تھا۔



اور سامعین معنائیں اور لافل و شواہد کے انہار سے محسوس کرتے کہ اس وقت مولانا پورے جوش و خروش سے گفتگو فرما رہے ہیں۔

مرد استندلال اتنا عجیب تھا کہ پہلے ہر مسئلہ کا اثبات قرآن پاک کی آیات پھر احادیث اور پھر آثار و صحابہ سے ترتیب وار بیان فرماتے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مسلک پر جب قرآنی آیات تلاوت فرماتے تو سامعین یہ یقین کر کے اٹھتے تھے کہ یہی حق ہے تمام ائمہ کا ادب و احترام و صدمہ ملحوظ رکھتے تھے۔ کسی بھی مصنف اور امام کی شان میں کوئی گڑا ہوا لفظ نہ بولتے۔

امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں امام بخاری پر تعریفیں کر کے گرفت کی ہے اس پر فرمایا جیسا کہ ہماری تو بخاری کے خادم اور عقیدت مند ہو گئے۔ کاش اس طرح امام بخاری اور امام ابو حنیفہؒ کی ملاقات ہو جاتی تو اپنے سب اعتراض واپس لے لیتے۔ لیکن افسوس کہ آج۔۔۔۔۔ امام بخاری اور امام مسلم اور کسی بھی امام کی خیر نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں تمہو تھا چنا ہلے گھنا۔  
”جو ظرف کہ خالی ہے صدا دیتا ہے“

حضرت شیخ الہند اسباق پوری تیاری اور پورے مطالعہ کے بعد بڑے حالات تھے شروعات حدیث اور فقہ کو نہ معلوم کتنی کتنی مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ میاں اصغر حسین صاحب فرماتے ہیں ایک دن حضرت نے فرمایا زار یعنی لاؤ۔ میں نے عرض کیا! بخاری کی شرح یعنی فرمایا، نہیں اس کو تو کچھ بڑا مرتبہ پڑھ چکا ہوں بلکہ ہادیہ کی شرح یعنی لاؤ۔

حضرت شیخ الہند کا طریقہ درس اور جمع بین الاقوال والا حدیث وہی تھا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی درس گاہ کا تھا۔ آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال کو نہایت اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ پیش فرماتے تھے۔

اگرچہ آپ کو حدیث میں حضرت مولانا زشیاد احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا عبد الرحمن مٹا پانی پتی اور بلا واسطہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے بھی اجازت حاصل تھی لیکن آپ حلقہ درس میں اپنی سند اس طرح بیان فرمایا کرتے تھے۔

۱۔ عن مولانا الشیخ محمد قاسم صاحب عن مولانا الشیخ عبدالغنی عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ دہلوی۔

۲۔ عن مولانا الشیخ احمد علی سہارنپوری، عن مولانا الشاہ محمد اسحق عن مولانا الشاہ عبدالعزیز عن مولانا الشاہ ولی اللہ الخ



افتتاح مدیف کراتے وقت اسلاف کلمہ ہی طریقہ رہا ہے۔ اس لئے آپ بھی ہر سال پابندی سے اسی پر قائم رہے۔

ربیع الاول ۱۳۳۵ھ میں حلقہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب صد مدرس مدرسہ عربیہ دیوبند کی وفات حسرت آیات کا جالگاہ صدمہ پیش آیا، مولانا کی شخصیت شریعت و طریقت کو جامع تھی۔ آپ اپنے زمانہ میں مولانا محمد قاسم کے ہانشین سمجھے جاتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا سید احمد صاحب دہلوی (جو علوم عقلیہ کے ماہر تھے) کو چالیس روپے ماہوار پر صد مدرس منتخب کیا گیا۔ اہل ملاحمد صاحب دیوبند ۳۵ روپے ماہوار پر مدرس دوم اور حضرت شیخ الہند صاحب تیس روپے پر مدرس سوم اور مولانا عبدالعلی صاحب مدرس چہارم مقرر ہوئے۔

دو سال کے بعد حضرت ملاحمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو حضرت شیخ الہند ان کی جگہ پر مدرس شاہرہ پر مدرس دوم مقرر ہو گئے۔ جب ۱۳۳۵ھ میں حضرت مولانا سید احمد صاحب اپنی ذاتی ضروریات سے بھوپال تشریف لے گئے تو حضرت شیخ الہند کو ان کی جگہ مدرس اول مقرر کر دیا گیا۔ دلیے تو حضرت ۱۳۳۵ھ ہی سے دیات کی بڑی کتابیں پڑھایا کرتے تھے منطق، فلسفہ، علم معالی و بیان، تفسیر، حدیث تمام علوم کو بلا لکان پڑھاتے تھے۔ لیکن ۱۳۳۵ھ لغایت ۱۳۳۹ھ تقریباً ۴ سال آپ دارالعلوم دیوبند کے صد مدرس اور شیخ الحدیث دونوں منصبوں کے تنہا مالک رہے۔

حضرت شیخ الہند نے ۱۳۳۵ھ لغایت ۱۳۳۹ھ کم و بیش چوالیس سال دارالعلوم دیوبند کے ایک مستقل مدرس کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور تقریباً ۳۸ سال تو اس طرح پڑھایا کہ بجز چند اسفار کے کوئی سفر اختیار نہیں کیا۔ پڑھانے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی توسیع و ترقی کے لئے بیش از بیش خدمات انجام دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے جو بھی خاکہ اس مدرسہ کے لئے مرتب کیا ہوگا اس کو مکمل کرنا اور دیوبند کے اس چھوٹے سے مدرسہ کو دارالعلوم دیوبند کی شکل و بکرا اسلامی ممالک میں ممتاز مقام پر پہنچا دینا یہ صرف تھا حضرت شیخ الہند کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی ساعی جمیلہ کی وجہ سے اس مدرسہ میں آپ کے زمانے میں دو سو ملکوں (کشمیر، پنجاب، سندھ، افغانستان، بنگال، سمرقند، تاشقند، برہما، رنگون، آسام، مدراس، وغیرہ) کے طلباء آنے شروع ہو گئے تھے اور



یہاں کے فارغ طلباء عرب، جازا اور مذکورہ تمام مالک میو پھیل کر یہاں کے نقطہ نظر کے مطابق اشاعت دین کر لے گئے تھے۔ اگر زنتی ہی کی حیثیت کو سامنے رکھ کر کسی کو بانی قرار دیا جاسکتا ہے تو یہ سعادت حضرت شیخ الہند کو بھی حاصل ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانی ہونے کی سعادت حضرت سید حامی عابدی صاحب کے لئے مخصوص کر دی گئی تھی۔ **والک فضل اللہ یوحیٰ**

## ممتاز تلامذہ

حضرت شیخ الہند کے تمام تلامذہ کی فہرست مرتب کرنا دشوار ہے۔ البتہ اس جگہ ان چند ممتاز تلامذہ کی فہرست مولانا محمد میاں صاحب کے رسالہ علماء حق حصہ اول "لئے نقل کی جا رہی ہے جو مشہور و متعارف ہیں۔

۱۔ سیدی و مرشدی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی

۲۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

۳۔ علامہ اطل حریت عبید اللہ صاحب سندھی

۴۔ علامہ الورشاہ صاحب کشمیری

۵۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب

۶۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سائق مہتمم دارالعلوم دیوبند

۷۔ مولانا نور میاں صاحب سرف مولانا منصور انصاری

۸۔ مولانا اعجاز علی صاحب شیخ الادب

۹۔ مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مدد مجتہد علمائے ہند و شیخ الحدیث

۱۰۔ مولانا عبدالسمیع صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۱۔ مولانا احمد علی صاحب مفسر قرآن لاسوری

۱۲۔ مولانا محمد صدیق صاحب جابر مدنی

۱۳۔ مولانا محمد صادق صاحب کراچی

۱۴۔ مولانا عزیز گل صاحب

---

۱۵۔ معلوم ہوتا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا اسم گرامی سہو آ رہ گیا ہے۔ (مدیر)



- ۱۵۔ مولانا عبدالوہاب صاحب درجہ نگہ  
 ۱۶۔ مولانا سید احمد صاحب مدنی ہائی مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ  
 ۱۷۔ مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی  
 ۱۸۔ مولانا عبدالرحیم صاحب پوپلزئی (علما حق ص ۱۳)  
 ۱۹۔ استاذی مولانا سید حامد حسن صاحب گنگوہی شرم نہپوری  
 ۲۰۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نہپوری۔

..... میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امد بلور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا مہم یا سہی مسلک کیا ہے؟۔ یہ پیغام ملنے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہوا اور فرمایا حضرت الاستاذ (نانا قوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں کھشہ کے ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے ڈیرلٹر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ کھشہ کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔

آخر میں ارشاد فرمایا۔

(صرف) تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اچھے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی، جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی ہی حریت پرورد خصوصیات پیدا کیں اور وہ دینی اور مذہبی حیثیت وغیرت کا ہندگیر ہی نہیں، عالمگیر جامعہ امد اقامتی ادارہ بن گیا۔

(سوانح قاسمی مولانا سید مناظر احسن گیلانی)



## تَنْقِیْدُ وَ تَبَصُّرُ

مسلم مالک میں ایسا میت اور غربیت کی کشمکش . تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

طابع دناشر مجلس تحقیقات و نشریات اسلام . ندوة العلماء لکھنؤ (انڈیا)  
جناب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صاحب ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اردو اور عربی کے ایک ممتاز اہل قلم و انشا پرداز ہیں ، بلکہ عالم اسلام اور بالخصوص عربی دنیا پر ان کی بڑی وسیع اور عمیق نظر ہے ۔ نیز حال ہی میں آپ نے یورپ کی سیاحت فرمائی ہے ۔ ان تمام ذمہ دہیات پر مستزاد یہ کہ موصوف ایک صاحب دعوت بزرگ ہیں ۔ اور ان کی مخاطب بالعموم ساری اسلامی دنیا ہوتی ہے ۔ زیر نظر کتاب بھی آپ کی اسی دعوت کی ایک کڑی ہے ۔ اصل کتاب عربی میں تھی ۔ اس میں کئی اضافہ کر کے اسے اب اردو قالب میں پیش کیا گیا ہے ۔

آج کل اکثر مشہور و بیشتر مسلمان ملکوں میں قومیت ، تجرود پسندی اور مغربی تہذیب کو اپنانے کی جو تحریکیں چل رہی ہیں ، مصنف نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے ان کا جائزہ لیا ہے ، اور ان تحریکوں کے قائدین کی تقریروں و تقریروں کے اقتباسات دے کر بتایا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں کیا سوچتے اور کیا کرتے ہیں ۔ اور اپنی اپنی قوموں کو وہ کس طرح لے جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ۔ مصنف نے یہ حالات و واقعات بیانیہ کر کے ان سے جو نتائج نکالے ہیں ، ان کے بارے میں موصوف سے اختلاف ہو سکتا ہے ۔ لیکن انہوں نے ان ملکوں کی موجودہ صورت حال کی جو تصویر پیش کی ہے ، وہ بہت حد تک صحیح اور مبنی بر حقیقت ہے اور اس سے دنیا کے اسلام کی اس کشمکش کو سمجھنے میں بڑی مدد



ملتی ہے، جو اس وقت وہاں اسلامییت اور مغربیت میں برپا ہے۔

انیسویں صدی کے وسط میں جب عالم اسلام کو مغربی تہذیب کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت بقول مصنف کے یہ تہذیب ”تازہ دم“، زندگی اور نشاط، حوصلہ و عزم اور ترقی و وسعت کی ملاحیت سے بھرپور تھی اور اس کی مستحق تھی کہ اس کا شمار تاریخ انسانی کی طاقتور ترین اور وسیع ترین تہذیبوں میں کیا جاتا۔ لیکن اس تہذیبی مجموعہ میں ناقص اجزا بھی تھے اور مکمل بھی۔ مغربی اور مفید بھی۔ صحیح بھی اور غلط بھی۔۔۔۔۔“

دینائے اسلام کے لئے جو ظاہر ہے اس وقت سیاسی، اقتصادی، معاشرتی، ذہنی اور بہت حد تک روحانی زوال کے نرغے میں تھی، مغربی تہذیب کی اس یلغار نے بڑی تازگی صورت حال پیدا کر دی تھی۔ مصنف کے نزدیک اس کا رد عمل تین طرح ہوا۔ ایک تو منفی اور سلبی رویہ تھا۔ یعنی یہ کہ عالم اسلام اس تہذیب کے سارے نتائج اور فوائد کا بیکسر انکار کر دے اور اس کی کوئی اچھی بڑی بات سننے کا رد ادا نہ ہو،۔۔۔۔۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھا نہ ان علوم کو یا ہتھ لگانے پر تیار ہو، جن میں اہل مغرب کو تفوق و امتیاد حاصل ہے۔۔۔۔۔“ مصنف نے سعودی عرب افغانستان اور چین کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ انجام کار یہ سلبی رویہ کتنا مضرت بخش ثابت ہوا۔ اور اس تفريط کا نتیجہ آج کس قسم کی اضراط میں نکل رہا ہے۔

مثال کے طور پر ایک زمانے میں سعودی عرب میں مغرب سے ہر آوردہ چیز سے انتہائی نفرت کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض نجدی قبائل کو ٹیلیفون کی ”بدعت“ تک گوارا نہ تھی اور ان میں سے ایک مشہور قبیلہ غطا غطا نے تو سلطان ابن سعود کی ان ہدایات سے مشتعل ہو کر بغاوت بھی کر دی تھی۔ لیکن مصنف کے نزدیک ”اب سعودی حکمران خاندان پہلے زمانے کے صحرا میں حکومت کرنے والے وہابی شیخ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ وہ معاشرتی شان و شوکت کے ساتھ ہر قسم کے سامان عیش و راحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔۔۔۔۔ جس جوش و خروش کے ساتھ کسی زمانے میں وہابی قبائل نے اسلام کے بنیادی اصول کا دفاع کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جس سادگی پر زور دیا تھا وہ اب بالکل غائب ہے۔ اب غیر ملکی سامان تعیش کے خلاف تہدید آمیز احتجاج نہیں ہوتے۔ آج ان سب کو نہ مفسر تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ سوسائٹی کے سب ہی طبقے ان کو حاصل کرنے میں



کوشاں نظر آتے ہیں (ایک امریکی کتاب سے اقتباس)

اسی طرح قدامت پسندی اور مغربیت سے نفرت میں افغانستان بھی سعودی عرب سے پیچھے نہ تھا۔ لیکن اب بقول مصنف کے ٹائمز آف انڈیا کے ایک یورپین نامہ نگار کے الفاظ میں :-

..... افغانستان میں عورتوں نے اگر تیس سو سال سے بے نقابی شروع کی ہے۔ ایک شاہی فرمان کی رو سے عورتوں کو برقع سے باہر نکلنے کا حکم تو نہیں دیا گیا، لیکن اجازت دے دی تھی۔ میں نے کابل یونیورسٹی کی ایک میڈیکل انڈرگریجویٹ، زندگی اور زندہ دلی کی مجسم تصویر مساقہ معصومہ کاظمی سے پوچھا کہ تم نے (اس فرمان کے اجرا کے بعد) کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بہن اور میں نے اپنی برقع کی چادروں کو نذر آتش کر دیا اور ہم نے قسم کھائی کہ اب کبھی برقع اور چادر نہ استعمال کریں گی۔۔۔ آج افغانستان کی یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم جاری ہے، جہاں پہلے طالبات چادر اور ڈھکڑے کر آنے اور طالب علموں سے علیحدہ پڑھنے کی عادی تھیں۔

مصنف فرماتے ہیں :- ”قریب قریب یہی بین اور ان تمام ممالک کا حشر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جنہوں نے عرصہ تک نی چیسر کا انکار کیا۔ اور مفید علوم، بے ضرر دسائے نئے تنظیمی تجربوں، رفاہی تدابیر اور فوجی استو کلمات کو بھی اپنے حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی“

جب دینائے اسلام کے ان سب سے بڑھ کر قدامت پسند اور مغربیت بینا رہن ملکوں میں تجدید پسندی کی لہر اس زور شور سے اٹھ رہی ہے، تو جہاں انیسویں صدی عیسوی کے ادائل ہی سے مغربیت کا اثر و نفوذ شروع ہو چکا ہے، وہاں یہ تجدید پسندی کس انتہا کو پہنچ چکی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔

دوسرا موقف مصنف کے الفاظ میں شکست خوردگی، مکمل سپردگی اور ایک عقیدت مند اور سرگرم مقلد اور ایک ایسے ہونہار و سعادت مند شاگرد کا ہے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی حصہ اس مادی، مٹین اور اپنا مخصوص مزاج و ذہن رکھنے والی تہذیب کو جوں کاتوں قبول کرے اور اس کے سارے بنیادی عقائد، فکری رجحانات، مادی افکار و خیالات اور سیاسی و اقتصادی نظام پر ایمان لے آئے۔۔۔



مولانا سید ابوالحسن علی فرماتے ہیں کہ ”اس طرز فکر اور طریقہ کار کا سب سے پہلے ترکی میں تجربہ کیا گیا۔“ ادب ایک ایک کر کے جو مسلمان ملک بھی آزاد ہوتا ہے، وہ ترکی ہی کے قش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ترکی میں اس طرز فکر اور طریقہ کار کا کس طرح تجربہ کیا گیا۔ مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نامق کمال الدینیا، گوک الپ جیسے اہل فکر و قلم اور اتاترک جیسے عملی آدمی کے اقوال و اعمال پر روشنی ڈالی ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے دوسرے مسلمان ملکوں میں اس ضمن میں جو انقلابات رہے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔

اسلامیت اور مغربی تہذیب کی اس کش مکش نے ہندوستان میں جو شکل اختیار کی، سے بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سلسلے میں دو قسم کی قیادتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی قیادت دینی قیادت تھی، جس کے علمبردار علمائے دین تھے، دوسری قیادت کے علمبردار سید احمد خاں، ان کے حلقہ بگوش اور جدید مکتب خیال کے افراد تھے۔“ مصنف کے نزدیک جہاں تک علمائے کرام کا تعلق تھا، انہوں نے خیر اسی میں سمجھی کہ وہ قلعہ زبر ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس طرح اسلامی زندگی کے مظاہر اور اسلامی تہذیب کے جتنے بچے کچھے آتارہ باقی رہ گئے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔“ موصوف کے الفاظ ہیں یوں بند اس رجحان کا علمبردار اور ہندوستان میں اسلامی ثقافت و تہذیب کا سب سے بڑا رکڑ تھا۔“

دوسری قیادت کا علم سید احمد مرحوم نے بلند کیا۔ وہ مصنف کے نزدیک ”مغربی ہندیب اور اس کی مادی بنیادوں کی تقلید اور جدید علوم کو اس کے عیوب و نقائص کے ساتھ درنہیر کسی تنقید و ترمیم کے اختیار کر لینے کے داعی تھے“ اسی ضرورت کے تحت انہوں نے اسلام و قرون کی انیسویں صدی کے آخر کے سائنسی معلومات اور مغربی تمدن کے معیاروں کے مطابق لائن کی توجیہ کی۔ سید کے اس تقلیدی رجحان کے خلاف جو رد عمل ہوا، مصنف کے خیال میں اس کے فکری تاثر اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال تھے، اور عملاً اس رد عمل نے خلافت تحریک و بعد میں تحریک پاکستان کی شکل اختیار کی۔ ظاہر ہے مصنف کے اس خیال سے اتفاق کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل ان کے اس خیال سے اتفاق کرنا ہے۔ چوں کہ ہندوستان کے عائلی قانون میں بعض اصلاحات کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بقول ان کے پاکستان



اپنے بنیادی مقاصد سے انحراف کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن شاید مصنف اس سے واقف نہیں کہ پاکستان تحریک مسلم لیگ کا حامل ہے۔ اور اگر مصنف مسلم لیگ کی پوری تاریخ اور اس کی سیاسی جدوجہد کی نوعیت کو ملحوظ نظر رکھتے تو وہ اس قسم کا فیصلہ نہ دیتے۔ افسوس ہے کہ جس طرح وہ ترکی، ایران، مصر اور روس کے مسلم ممالک کی سیاسی و معاشرتی تبدیلیوں کا سرخ رنگاٹے وقت اکثر سلی باتوں میں الجھ کر رہ گئے، یہی کیفیت ان کی پاکستان کے متعلق بھی ہے پاکستان پر فرد جرم لگاتے وقت ان کے سامنے تحریک پاکستان کی تاریخ اور اس کی قیادت کی صحیح تصویر ہونی چاہیے تھی، پاکستان سرسید کے مکتب فکر کا ردِ عمل نہیں، بلکہ وہ ردِ عمل ہے اس مکتب فکر کا، جو نئے زمانے، اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں سے آنکھیں بند رکھنے کا داعی تھا۔ اور گزشتہ ڈیڑھ سو سال میں انگریزی عمل داری کی وجہ سے اس برصغیر میں جو سیاسی معاشرتی اور اقتصادی تغیرات رونما ہو چکے تھے، ان کو اپنانے سے انکار کرتا تھا۔

مصنف فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی ادھر کی ردِ قیادتوں کے علاوہ اسی زمانے میں ندۃ العلماء کی فکری تحریک بھی ابھری اور اس کے قائم کردہ دارالعلوم میں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ اسلامی اور مغربی ثقافت اور علمائے دین و جدیدہ طبقے کے درمیان پل کا کام کر سکے، اور ایک ایسا توازن فکر تیار کر سکے، جو قدیم و جدید دونوں کے محاسن کا جامع ہو....“

لیکن خود اپنی کے الفاظ میں۔

”اس تحریک کو قدیم و جدید دونوں طبقوں کا (اس وسیع خلیج کی وجہ سے جوان کے درمیان عامل تھی) وہ ضروری تعاون حاصل نہ ہو سکا، جس کی وہ مستحق تھی....“

چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کا ایک بڑا حصہ ان دونوں طبقوں کے درمیان ہچکولے کھاتا رہا جس میں ایک طبقہ قدیم طرز تعلیم اور مسلک سے سروانحراف ایک قسم کی تحریف بدعت سمجھتا تھا، دوسرا طبقہ مغرب سے ہر آنے والی چیز کو غلط و تقدیس کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتا تھا۔.... ان دو طبقوں کے درمیان فکر و مباحثہ کا جو تضاد تھا اور جس طرح وہ انتہائی سروں پر تھے اس کی تصویرسان العصر اکہرالہ آبادی نے اس شعر میں کھینچی ہے

ادھر یہ مند ہے کہ لٹنڈ بھی چھو نہیں سکتے

ادھر یہ رٹ ہے کہ ساقی صراحتی سے لا



مصر میں انیسویں صدی کے اوائل سے جن طرح مغربی تہذیب کا اثر و نفوذ شروع ہوا ادب جمال عبدالناصر کے دور اقتدار میں اس نے عرب قومیت اور عرب اشتراکیت کی جو ہدیت اختیار کی ہے، مصنف نے بڑی تفصیل سے اسے قلم بند فرمایا ہے۔ اسی طرح شام و عراق کی مشہور سیاسی پارٹی حزب البعث کے اغراض و مقاصد کے رشتام میں اب بھی ادعیاں ہیں اس سے پہلے اس پارٹی کی حکومت تھی، ہدایت دلچسپ اقتباسات دیئے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ایران، ٹیونس، الجزائر اور انڈونیشیا کے حالیہ تغیرات پر بھی تبصرے ہیں اور ان کے حکمران طبقوں کی متحد و پسندی پر سخت تنقید کی گئی ہے۔

اس بارے میں مصنف کو شکایت یہ ہے کہ ان مسلمان ملکوں کے قائدین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ مسلمان عوام کے اسلامی جذبے سے اپیل کرتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور اتحاد انگلیاں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو وہ قومی و وطنی نفس کو دہلنے شروع کر دیتے ہیں۔ موصوف کی یہ شکایت بظاہر بے عمل نظر نہیں آتی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ عوام کے مقابلے میں قائدین کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے، انہیں ایک ملک کو آڈاکرائے کے بعد اس کا نظم و نسق چلانا پڑتا ہے، اس میں امن عامہ قائم کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ ان عوام کے لئے روزگار، زندگی کی بنیادی ضروریات، ان کے لئے تعلیم، طبی امداد اور اس طرح کی ہزاروں چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور یہ چیزیں محض نفروں سے حاصل نہیں ہو سکتیں عوام اور قائدین اور سپہ اور سپہ سالار میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بد قسمتی سے ذہنی جذبات اور جنگاوی نعروں کی سطح پر زندگی کے ٹھوس حقائق کو دیکھنے کی اس کتاب میں زیادہ تر کوشش کی گئی ہے، اور منطقی و سائنٹیفک استدلال کے بجائے اکثر نامحاذی و داعیانہ انداز کو مقدم رکھا گیا ہے۔ نیز اس امر کی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے کہ مسلم ممالک کی موجودہ قیادتوں کو اپنے ہاں کی معاشرتی پس ماندگی، افلاس، بے کاری، جہالت، ذہنی انتشار اور جوڑ و مردہ دلی کو ختم کرنے میں جو مشکلات پیش آرہی ہیں، ان کا جائزہ لیا جاتا، اس راہ کی دقتوں کا ذکر ہوتا، اور یہ قیادتیں جو کچھ کر رہی ہیں۔ ان کی مجبوریاں بتائی جاتیں، لیکن افسوس ہے مصنف نے سارا زور اپنے مفروضات پر دیا ہے، اور انہیں رنگین سے رنگین تر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور شاید اس معاملے میں وہ معذور ہوں۔ کیونکہ ان کا بنیادی فکر ہی کچھ ایسا ہی ہے، کتاب کے صفحہ ۲۲۶ پر وہ فرماتے ہیں:۔



میرے بے شک صحیح ہے کہ مسلمان مالک مادی سائنس سامان کے اعتبار سے فقیر ہیں۔ کمزور دہنتے ہیں۔ علم و صنعت کی دوڑ میں پیٹ پیچھے رہ گئے ہیں سیاست اور اقتصادی حالت میں اور قوموں کو نہیں پہنچتے۔ ان چیزوں میں ان میں اور قوتیں مغرب میں صدیوں اور قرون کا فقہ ہو گیا ہے۔ اور بڑی حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے تائید بن دعواء کے نکرہ و اہتمام کا موضوع نہیں اور یہ باتیں خاصی توجہ و اذیت کی مستحق ہیں۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

و لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ہر شاذ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں۔ ان کے پاس وہ پیغام و دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا اور اس کی روح ہے۔

اس لئے موصوف کے نزدیک ..... مسلمانان عالم مغرب کے ان علوم و فنون اور ان کی ایجادات و صناعات کے اتنے محتاج و ضرورت مند نہیں، جتنا مغرب ان کے ایمان و یقین کا محتاج ہے۔ ایک تو مصنف کی یہ رائے کہ مسلمان مالک فقیر اور کمزور دہنتے ہوئے اور علم و صنعت کی دوڑ دوڑ میں بہت پیچھے رہ جانے کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں؛ کچھ خود فخری سی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے یہ سمجھ لیتا کہ ہمارے پاس جو دین ہے اس پر جس دہان چننا افراد کا نہیں بلکہ مسلمان تو ہیں کا بحیثیت مجموعی سوال ہے) وہ ایمان و یقین حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے مغرب ہمارا محتاج ہے مذکر ہم مغرب کے علوم و فنون اور ایجادات و صناعات کے محتاج ہیں۔ اور اسے ہماری ذیل وہ ضرورتیں حقیقت و اقل سے بہت دور ہے اس قسم کا نقطہ خیال جو اس کتاب کا اساسی نکتہ ہے، عام طور سے غلط قسم کی آسودہ خاطری اور دل جمعی پیدا کر رہا ہے۔ اور اس سے ہمیں اپنی کمزور دہان اور کوتاہیاں تو نظر نہیں آتیں البتہ ہم خواہ پنڈاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بد قسمتی سے اس کتاب کو پڑھ کر قاری پر مجموعی تاثر بھی ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک یہ کوئی محنت مند چیز نہیں، اس کی وجہ سے جس جس اعلیٰ مقصد کی خاطر یہ کتاب لکھی گئی ہے وہ پورا ہونا مشکل ہے۔

کتاب مجلد ہے

مضامین ۲۶۰ صفحات، قیمت پانچ روپے



(حصہ اول) فضائل و مناقب، عظیم الشان کارنامے، طرزِ حکمرانی، صحابہ کرام کا عہد زریں اندازِ جہاں بانی، اور ان کی مثالی حکومتیں

زیر نظر کتاب کا سبب تالیف یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں احترام صحابہ کے عقیدہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس لئے اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دلائل و براہین کی مدد سے اس سوال کا جواب دیا جائے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) واجب الاحترام کیوں ہیں؟

صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے واجب الاحترام ہونے کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دلائل و براہین مروی ہیں، ان کے لئے مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور تصنیف ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء کو اپنا مرجع و اساس بنایا ہے، اور دراصل ان کی پوری کتاب، جس کا زیر نظر تصنیف پہلا حصہ ہے، شاہ صاحب کی اسی کتاب کی تفسیر و تشریح ہو گی۔ اس کتاب کے کوئی بارہ صفحے ہوں گے، یعنی اس کا حجم ازالۃ الخفا سے دگنا ہو گا۔

زیر نظر کتاب ”صحابہ کرام کا عہد زریں“ کے مصنف مشہور عالمِ دین، برصغیر کے ممتاز سیاسی رہنما و علماء ہند کا شاندار ماضی، جیسی ہر دلعزیز و مقبول کتاب کے مصنف جناب مولانا سید محمد میاں صاحب سابق ناظم جمعیت العلماء ہند ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ازالۃ الخفا جیسی مستند کتاب کو اساس بنا کر صحابہ کرامؓ کے مناقب و فضائل اور ان کے اجتماعی و سیاسی کارنامے مرتب کرنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے لیکن ہمارے محترم و محترم بزرگ جناب مصنف نے جس انداز سے اس کتاب کی بنیاد اٹھائی ہے ہمیں یہ شبہ ہے کہ اس سے شاید ان کے سامنے جو عظیم و مبارک مقصد ہے، وہ شکل سے پورا ہو سکے گا۔ اس قسم کی تاریخی و علمی کتاب کے لئے ایک تو زبان اور اسلوب بیان آسان اور سیدھا سادا ہونا چاہیئے۔ دوسرے زیادہ زور دلائل و براہین پر نظر ہے یہ دلائل و براہین روایتی بھی ہوں گی اور منطقی بھی، دینا چاہیئے خواہ مخواہ کا مبالغہ، غیر علمی قیاس آرائی۔ اور دیباچات سے دور دماز کے معنی نکالنے ہمارے خیال میں اس سے کتاب کی افادیت پر زور پڑے گی، اور فاضل مصنف جس غرض سے یہ کتاب لکھ رہے ہیں، وہ شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکے گی۔

کتاب کے شروع میں کوئی ۱۰ صفحے کا مقدمہ ہے، اس مقدمے میں جو مطالب بیان کئے گئے



ہیں ہیں ان سے تو چندان بحث نہیں، لیکن کتاب کے اصل موضوع سے یہ بالکل بے تعلق ہیں۔ چنانچہ خود مصنف نے اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ "سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو اتنا ضروری یا اتنا واضح نہیں سمجھا، اس لئے نظر انداز فرما دیا ہے، احقر کا خیال یہ ہے کہ اس غیر ضروری کو بھی یہاں ضروری سمجھا جائے تاکہ مطالعہ مکمل ہو جائے۔ بے شک منطقی استدلال کے لحاظ سے غیر ضروری ہے، مگر افاذہ معلومات اور تکمیل مطالعہ کے لحاظ سے غیر ضروری نہیں، غرض مصنف نے جماعت صحابہ کی بحث "قصہ ازل" سے شروع کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ "انبیاء علیہم السلام کے بعد جماعت صحابہ" اس پوری کائنات کا تار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔" زیر نظر تعین پوری کتاب کا صرف حصہ اول ہے، اور اس کے کل ۹۶ صفحے ہیں۔ ہم محترم مصنف کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اگر وہ اپنے آپ کو صرف ازالۃ الخفا کے نزدیک اس کی مفصل تشریح اور اس سلسلے میں جن ضروری فوائد کی ضرورت ہے اپنی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور حضرت شاہ صاحب کے مطالب کو آج کی زبان اور موجودہ ذہنی پس منظر میں پیش کر دیں۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کام ہوگا، انادیت اور کثرت اشاعت ہر دو اعتبار سے۔

اختصار، سلاست، براہ راست (محرم و منہ) بات کہنی اور مفہور کی بات کہنی، آج کے برقی پازمانے کی ضرورتیں ہیں، اگر انہیں پیش نظر رکھ کر لکھا جائے، تو وہ زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے۔ اور اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اہل قلم علماء کے لئے مولانا سید ابوالاعلیٰ کا اسلوب تحریر ایک اچھا نمونہ ہے، محترم مصنف نے ایک جگہ مقدمے میں تقویٰ پر بحث کی ہے، اس ضمن میں وہ فرماتے ہیں،

... اب اس تمہید کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کسی بھی دور میں ترقی یافتہ مہذب اور تمدن اس شخص کو کہا جاتا ہے، جو اس دور کے تہذیبی اور تمدنی قدروں کو پہچانتا ہو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اسی طرح کوئی بھی دور ہو، اس دور کا متقی اس عابد و زاہد کو کہا جائے گا، جو زہد اور عبادت گزاری کے ساتھ اس دور کے تقاضوں کو پہچانتا ہو اور ان تقاضوں کے لحاظ سے جو خصلتوں اور احکام ہوں، ان کی پوری پابندی کرتا ہو۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ اقامہ یحییٰ اللہ من عبادہ العظمیٰ



اللہ کے بندوں میں مشر علماء ہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خشیہ رکھتے ہیں۔ یہ انحصار بظاہر اس وجہ سے ہے کہ عالم کہلانے کا مستحق وہی صاحب بصیرت ہے جو اپنے دور اور اپنے ماحول کے تقاضوں کو پہچانتا ہو۔ اور اتنی بصیرت رکھتا ہو کہ ان تقاضوں کے بموجب احکام الہی کا استنباط کر سکے اور ان پر عمل پیرا ہو سکے۔

تقویٰ کی یہ تعریف و تعبیر یقیناً ان لوگوں کو تو جہتیں نئی روشنی دالے "یا عہد بین یا جدیدین" کہتے ہیں، اغلباً بہت اپیل کرے گی، لیکن کیا ہمارے علماء کرام اس معاملے میں اس حد تک جانے کو تیار ہوں گے۔

کتاب بے جلد ہے۔ کتابت و طباعت بڑی اچھی ہے۔ اور قیمت وعدہ پلے چھپنے ناشر کتبستان۔ قاسم جان اسٹریٹ دہلی (انڈیا)  
(۱- س)

## فیض الغفور

مولانا محمد ادریس الانصاری صاحب کی مرتب کردہ یہ کتاب ادارہ تبلیغ الاسلام جامع ریس غازی محمد صادق آباد (بہاولپور) نے شائع کی ہے۔ فاضل معنی کے الفاظ میں چونکہ اس مجموعہ کے وجود میں آنے کا سبب حضرت ممدوح حضرت مولانا عبدالغفور المدنی کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اس لئے کتاب کا نام تبرکاً حضرت مولانا کے نام نامی کی مناسبت سے فیض الغفور رکھا گیا۔

"زیر نظر کتاب میں نہایت اختصار کے ساتھ قرآن مجید احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال عارفین نیز احوال صالحین سے مسائل ضروریہ کو جو سالکین راہ و طالبین ذات خداوندی کو اثنائے سفر میں پیش آتے ہیں، اخذ و استنباط کر کے ایک ترتیب سے جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔"

اس سلسلے میں بقول مصنف کے کتاب وسنت کے بعد زیادہ تر حضرت داتا گنج بخش کی "کشف المحجوب" امام غزالی کی "کیسائے سعادت" اور عارف کامل سید احمد کبیر رفاہی کی کتاب البرہان الموقد سے استفادہ کیا گیا ہے۔



مصنف نے شریعت و طریقت کی تعریف حفتہ مولانا عبد الغفور مدنی کی زبانی یوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا نام شریعت اور ان پر عمل کرنا طریقت ہے۔ آگے چل کر سید احمد رفاعی کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

تم ایسا نہ کہو جیسا جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل باطن ہیں اور وہ اہل ظاہر ہیں، یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ دین ظاہر و باطن کا جامع ہے۔ اس کا باطن ظاہر کا مغز ہے اور باطن ظاہر کا ظہر ہے یعنی

”محافظت“

شریعت و طریقت یا ظاہر و باطن دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ سید احمد رفاعی فرماتے ہیں :- .. ظاہر و شریعت (باطن و طریقت) کا محتاج ہے اور باطن (طریقت) ظاہر (شریعت) کا محتاج ہے۔ یہ علم میں کا نام بعض لوگوں نے علم باطن رکھا ہے، اس کی حقیقت دل کی اصلاح ہے۔ اور علم ظاہر کی حقیقت عمل بالارکان اور تصدیق بالجمان ہے، یعنی ظاہری بدن سے ارکان اسلام کو ادا کرنا اور دل سے توحید و رسالت اور قرآن و عقائد کی تصدیق کرنا؛

طریقت کو بیان کرنے کے بعد حسن اخلاق، ایثار، ریاضت و مجاہدہ، خواہش و ہوس، ولایت اکرامت اولیاء بنی اور دلی کافرق، فدا و بقا، معرفت حق، توبہ، محبت نیکان۔ اور اس طرح کے بیسیوں موضوعات پر بڑا مفید اور نصیحت آموز مواد جمع کیا گیا ہے۔ کتاب کے کلی ۸۰۸ صفحے ہیں اور اس کی قیمت پانچ روپے ہے ”محبت“ کے ذیل میں مصنف نے حفتہ رابو القاسم قشیری کا یہ قول نقل کیا ہے :- ”محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ذات کے اثبات کے لئے اپنی صفات بشری اور اپنی تمام خواہشات کو نیت ناپود کر دے۔ یعنی محب اپنی محویت نامہ سے خود فانی ہو جائے، لیکن محبوب باقی رہ جائے۔“

”فرقہ بندی نہ کرو“ کے تحت مصنف لکھتے ہیں :- ”تم اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ تم کو چاہیے کہ تم سب مل کر اسلام کے خادم بنو۔ دین رسول اللہ کی خدمت کرو۔ تم میں جو عالم ہو، وہ جاہل کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرے، جو کامل ہے وہ ناقص کو کمال کی طرف کھینچے تم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر عمل کرو تعادوا علی البتر والنقوی۔“

غرض اخلاق و اعمال اور نیات و عقائد کو سنوارنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بڑا مفید ہے گا اور ظاہری و باطنی اصلاح کے طالب اس کو بڑے شوق سے پڑھیں گے۔



## افکارِ اراء

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے جب حضرت شیخ الہند کے حکم کے مطابق کابل جانے کا قصد کیا تو سوائے ان چند خاص انخاص رفیقوں کے جو آپ کے یارِ غارتھے کسی کو یہ علم نہ تھا کہ مولانا ہجرت کر کے اپنے وطن عزیز کو غیر باد کہنے والے ہیں۔ اگر مدرسہ کے عام مدرسوں اور طلباء کو اس بات کا علم ہو جاتا تو نہایت شاندار نمونہ میں آپ کو الوداعی دعوت دیتے مگر جانے سے چند روز قبل خود آپ نے مدرسہ کے طلباء اور اساتذہ کو ایک ہر تکلف دعوت دی۔

اس دعوت کے لئے جو جگہ تجویز فرمائی وہ جگہ اس وقت ایک عمدہ تفریح گاہ تصور کی جاتی تھی۔ مدرسہ دارالارشاد اور گوٹھ پیر جھنڈو کے مغربی سمت قریباً ایک فرلانگ دور ایک نہری تھی جس کا نام ”مار کھواہ“ تھا اس نہر کے کنارے پیل کے بہت بڑے درخت تھے ان کا ٹھنڈا سایہ اور چھوٹی نالی میں بہتا ہوا پانی ایک دلکش اور پُر لطف نظارہ تھا۔ وہاں مدرسہ کے تمام اساتذہ اور طلباء جمع ہوئے۔ سندھ کی مشہور ادا لڈ پڈ تریبن ”پلا مچلی“ اور آم کافی مقدار میں منگائے گئے اور وہیں کھانا پکانے کا انتظام کیا گیا۔ کھانا تیار ہونے تک اکثر طلباء نہریں غسل کرنے اور دیگر تفریحوں میں مشغول تھے۔ جب کھانا تیار ہوا تو سب نے مل کر خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھایا اس طرح شام کے تین چار بجے یہ ہر تکلف دعوت ختم ہوئی۔

اس دعوت کو ہم آخری دعوت سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس دعوت کے بعد جلد ہی حضرت مولانا نہ صرف مدرسہ دارالارشاد کو بلکہ سندھ اور ہند کو آخری سلام کہہ کر نہایت خاموشی کی حالت میں ہجرت کر کے سرزمین افغانستان میں ہا پہنچے۔ وہ دعوت آج تک یاد ہے۔ اس کے بعد اس نشتر زندگی میں بے حجاب دعوتیں دیکھیں۔ مگر وہ لطف کبھی حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ اس دعوت میں اخلاص اور محبت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس ہجرت سے پہلے جب حضرت مولانا سندھی مدرسہ



دارالارشاد کے صدر مدرس اور مہتمم تھے اس وقت حضرت مولانا کے تلامذہ میں چند ایسے طلباء بھی تھے جو بعد میں بڑے جید عالم ہو گئے اور عوام کو فیض پہنچاتے رہے بعض ظاہری اور باطنی علوم دینیہ کی ترویج اور تبلیغ میں مشغول رہے اور بعض طبیب بن کر خلق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ ان میں سے چند شخصیتیں قابل ذکر یہ ہیں۔

۱۔ حفترالحاج مولانا حکیم پیر ضیاء الدین شاہ صاحب العلم فاضل (۳) شیخ الحدیث حضرت مولانا الحاج احمد علی لاہوری (۳) مولوی حکیم دلی محمد قادری کراچی (۴) حکیم مولوی محمد معاذ نواب شاہ (۵) مولوی محمد عثمان پارچہ فروش مرحوم (نواب شاہ) (۶) مولوی حافظ محمد اکرم صاحب دلائی مرحوم (۷) مولوی حکیم عبدالقادر لغاری (۸) سید محمد علی شاہ (جو بعد میں دکن حیدرآباد کے محکمہ اوقاف کے ناظم ہو گئے تھے۔ (۹) مولوی محمد علی جو کابل میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ (۱۰) پیر محمد امام شاہ عتف الحاج حضرت مولانا پیر رشید اللہ شاہ صاحب العلم رابع مرحوم (۱۱) مولوی محمد اکرم دلائی مرحوم یہ حضرت مولانا کا فیض تھا کہ ان میں اکثر طلباء بڑے عالم اور عامل بن گئے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق قومی اور دینی خدمت زندگی کے آخری دم تک کرتے رہے۔

یہ صرف چند خاص الخاص (سندھی طلباء کا ذکر ہے) دیئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے دینی علم اور روحانی فیض حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے ریاست سیلہ۔ اپر سندھ۔ پنجاب۔ صوبہ سرحد بلوچستان تمام علاقوں میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ اور ہجرت کے ۲۵ سال بعد واپس ہندوستان میں آنے کے بعد جو آپ نے دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی وہ اخبار بن حضرات سے مخفی نہیں ہے خدا حضرت مولانا کو خلد بریں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

احقر العباد۔ حکیم محمد یعقوب قادری

۱۔ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا پیر میاں دہب اللہ شاہ صاحب العلم سادس کے والد مرحوم۔

۲۔ راقم الحروف کے حقیقی بھائی

۳۔ مولوی محمد علی حفتر مولانا احمد علی لاہوری کے حقیقی بھائی تھے جن کا انتقال افغانستان میں ہو گیا۔



# شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

بنیانی ۱۔ اے صد شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے  
مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر حیر حاصل  
بجٹس کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

## لمحۃ (عربی)

اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفی قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ  
دہ نئے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا معنی بدل گیا۔  
حت طلب امور پر نشر بھی حواشی کئے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت ۲۰ روپے

## المسوکن اجارۃ الموطا (عربی)

تالیف \_\_\_\_\_ الامام ولہ اللہ الدہلوی

اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منکر قریب مولانا عبد اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم  
ملاحظے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فاضلی شرح مصنفی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی متن  
صاحب نے المستوی میں الموطا امام مالک کے نسخے سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے متغیر تھے صحت کر  
جیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آیت میں شاہ صاحب نے اپنی حُررت سے توضیحی کلمات  
بر دیئے ہیں۔  
ولایتی کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے



# شاہ ولی اللہ اکیڈمی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک دلی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے محکمات فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

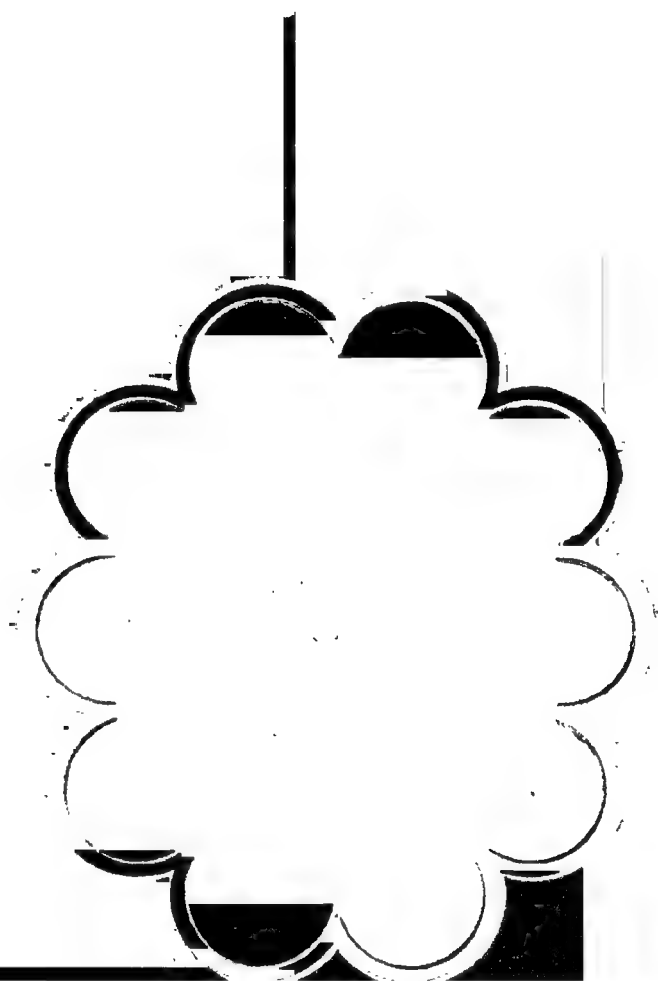
۶۔ حکمت دلی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجرا۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کے

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع









————— مجلس ادارت —————

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،  
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی،  
مخدوم امیر احمد

————— مندرجہ —————

محمد شورو



# الرحیم

حیدرآباد

جلد ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۲ء نمبر ۵

## فہرست مضامین

شذرات	مدیر	۲
قرآن مجید کا طرز استدلال	افتخار احمد بلخی	۵
الحجۃ اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف	مترجمہ و مرتبہ: محمد الیوب قادری ایم اے	۱۸
برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث	احمد اقبال ایم اے	۲۷
مسئلہ اسلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز	محمد سرور	۳۸
شاہ ولی اللہ کا نظریہ میاست	عمر فاروقی خاں ملک پور و انہرہ	۴۹
بدھس میں پان ترکیزم اور اسلام	تانیص و ترجمہ	۵۷
تنقید و تبصرہ	۱- س	۷۳



# شذات

غوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ صاحب ان رجالِ عظام میں سے نہ تھے جن کی عظمت کو خود ان کے زمانے والے تسلیم نہیں کیا کرتے، اور ان کے بعد کہیں جا کر ان کی حقیقی قدر و قیمت پہچاننے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب خود اپنے دور کی ایک مالی ہوئی شخصیت تھی۔ ان کے حلقہٴ درس و تدریس ان کی تعنیفات اور ان کے سارے باطنی سے استفادہ کرنے والوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اور ان کی زندگی میں علم و حکمت اور طریقت و حقیقت کے طالبوں کی ایک کثیر تعداد ان سے مستفیض ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور ان سے استفادہ کرنے والے حضرات کو بڑی برکت دی اور ان کی بدلت اس سر زمین میں نہ صرف علوم دینی کو بڑا فروغ ہوا۔ بلکہ ان بزرگوں کی جدوجہد اسلام اور مسلمانوں کے اجیار کا بھی باعث و محرک بنی۔

بے شک یہ باتیں اُس دور کی ہیں۔ جو گزر گیا۔ لیکن یہ اپنے پیچھے جو علمی، فکری روحانی اور عملی اثرات چھوڑ گیا ہے۔ اور گزشتہ دو سو سال میں یہ اثرات ہماری ملی زندگی میں جس طرح کار فرما رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ آج اس کی وجہ سے ہندوستان ہمارے اُس دور کا اساس بن سکتا ہے، جس کا آغاز ہمارے ہاں اب ہو رہا ہے۔ خاکِ فضل سے اب ہم سیاسی طور پر آزاد ہیں۔ ہمارے ہاں صنعتی انقلاب بسرعت آ رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں یقیناً ایک بالکل نیا معاشرہ ظہور پذیر ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس نئے صنعتی معاشرے کا فکری و روحانی اساس کیا ہو؟ مارکسیت کی قسم کی فلسفہ مادیت یا مغربی مادیت جس پر برائے نام مذہب کا صلیب ہوتا ہے۔



صدر مملکت محمد ایوب خان کچھ عسکر سے اپنی تفسیروں میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لئے اسلام کے سوا اور کسی فکری و روحانی اساس کا تو خیال ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس مملکت کا وجود ہی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے جذبہ اسلامیت کا رہین منت ہے، اور اس اصل کا انکار خود اس مملکت کے وجود کے انکار کے مراد ہے لیکن آخر اس مملکت کے مخصوص جغرافیائی مژدہ بھی ہیں۔ اور اس میں بننے والے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی ہیں۔ چنانچہ صدر مملکت بارید اس بات پر تردد دیتے ہیں کہ پاکستان کا فکری اساس مندر اسلامی قومیت ہی ہو سکتا ہے یہی اسے استحکام بخش سکتی ہے، اور اسی کے طفیل ہم مسلمان رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔

ہر تحریک کے لئے کسی نہ کسی فکر کا ہونا ضروری ہے۔ اور جس فکر کی اپنی کوئی تاریخ نہ ہو وہ فکر ایک جذباتی ترنگ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا اور اس کے اثرات بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ صدر مملکت پاکستان کی اس اسلامی قومیت کے فکر اور اس کی تاریخ کے لئے بجا طور پر شاہ ولی اللہ اور انکی تحریک کی طرف رجوع کر رہے ہیں چنانچہ وہ پاکستان کی موجودہ ملی زندگی کی ابتدا اس دور سے کرنا چاہتے ہیں جو شاہ ولی اللہ کی بدولت وجود میں آیا۔ جس میں پھر دی راسخ العقیدگی بھی تھی اور آفاقیہیت و ہمگیریت بھی، جو دین اسلام کا خصوصی امتیاز ہے۔ شاہ صاحب نے نہ تو گزشتہ ملی تاریخ کا انکار کیا۔ نہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکر تک محدود کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فکر کے دروازے مستقبل کے لئے بھی کھلے رکھے، اور امنی کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے مستقبل کے لامحدود امکانات کو اپنانے کا رجحان پیدا کیا۔

آج پاکستان کو معنوی و فکری لحاظ سے اسی کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے اس کاروان کی، جواب گم کردہ راہ نہیں، بلکہ ایک راہ ڈھونڈنے میں بڑی متعدی سے کوشاں ہے، یہی اولین و آخری متاع ہے یعنی اسلامی قومیت جس کا اساس فکر ولی اللہی ہو، اور اس کی تاریخ شاہ صاحب کی تجدید سے شروع ہوتی ہے شاہ صاحب نے حق الوسیع مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو چند بنیادی نکات پر جمع کرنے کی سعی فرمائی۔ اور صدیوں سے ان میں جو اختلافات چلے آتے تھے ان میں مطابقت کی راہ نکالی۔ آج پھر دی ملت کو بالعموم اور پاکستان جیسے اسلامی مملکت کو بالخصوص اس طرح کی مذہبی و فکری یگانگت کی جتنی شدید ضرورت ہے، اس کا ہر ہوش مند مسلمان کو احساس ہے اب فکر ولی اللہی اس معاملے میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں شاہ صاحب کی دعوت مسلمانوں کی اسلامی عوامی تحریکات کا حریف



آغاز تھی۔ اسلامی تعلیمات کو عام مسلمانوں کے لئے قابل فہم بنا کر انہوں نے صحیح اسلامیت کی بنیادوں پر قومی تعمیر کے کام کو شروع کیا۔ جسے ان کے جانشینوں نے آدھے بڑھایا۔ یہ دہر عوام کے اقتدار کا ہے۔ اس اقتدار کا سرچشمہ ان عالمگیر انسانی قدروں سے چھوٹنا چاہیے، جن کا حامل اسلام ہے۔ شاہ صاحب اسلام کی ان عالمگیر انسانی قدروں کے بہترین شارح ہیں۔

بد قسمتی سے تحریک ولی اللہی اپنے اُس دور میں وہ عملی نتائج پیدا کرنے سے قاصر رہی جن کی وجہ سے مسلمان سات سو سالوں سے اپنے دالوں اور خود اس برصغیر کی غیر مسلم طاقتوں سے مغلوب رہتے ان بزرگوں کی یہ کوتاہی تھی یا احوال و ظروف ایسے تھے کہ مسلمانوں کی اس تجدیدی عوامی تحریک نے اُس وقت سائنسی و مادی ترقی کی ضرورت کا کما حقہ احساس نہ کیا اور اس طرح مسلمان نہ صرف غیر مسلموں کے غلام ہو گئے بلکہ وہ عام ترقی کی دوڑ میں بھی ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ صدر مملکت نے اپنی تقریروں میں خاص طور سے اس طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلامی قومیت جس کا فکری اساس شاہ ولی اللہ صاحب کی حکمت ہوا اور عہد جدید کی سائنسی و ٹیکنیکل مہارت۔ ان دونوں کو اپنا کر پاکستان دنیا میں اپنا ایک بلند مقام بنا سکتا ہے۔

آج سے کوئی پچیس سال قبل مولانا عبد اللہ ندوی مرحوم نے بھی اپنے ہم وطن مسلمانوں کو اپنی باتوں کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مشقی و ٹیکنیکل ترقی کے بغیر اس زمانے میں نہ کسی ملک کی سیاسی آزادی کو تحکام نصیب ہو سکتا ہے اور نہ اہل ملک کو روٹی اور کپڑا مل سکتا ہے۔ آپ کے ملک میں آزادی کے ساتھ ساتھ مشین کا دور دورہ ہو گا۔ اور یہ مشین ایک نئے ذہن کو جنم دے گی۔ جسے تمہارے پرانے طریقے اور قدیم روایات نہ ہادہ و برتنک ملتیں نہیں رکھ سکیں گی۔ آزادی لا محالہ آئے گی۔ اس کے ساتھ مشین کا آنا بھی لازمی ہے۔ اور جب مشین آئے گی، تو وہ ایک بنا ذہن اور ایک نیا معاشرہ پیدا کرے گی اب اگر تم اس ذہن اور معاشرے کو اسلامیت سے وابستہ رکھنا چاہتے ہو، تو شاہ ولی اللہ کی حکمت کو اپناؤ، اور اس کی رہنمائی میں نئے دور کے نئے تقاضوں کے۔ انہی حل ڈھونڈو،

اسلامی ملکوں میں مشین کا آنا مقدمہ ہو چکا ہے، اور مشین اپنے اثرات پیدا کر کے رہے گی اس سے تمہیں مفر نہیں، اسے اپناؤ، اور اسے حسنۃ فی الدنیا کے ساتھ ساتھ حسنۃ فی الآخرۃ کا ذریعہ بھی بناؤ مولانا مرحوم کی بات اس وقت دہن میں آگئی، لیکن خدا نے کیا آج اس دعوت کے علمبردار صدر ایوب ہیں، اور انہیں قدرت نے جو وسائل دیئے ہیں، یقیناً کامل ہے وہ اس بات کو مناسکے اور نافذ کر کے رہیں گے۔



# قرآن مجید کا طرزِ استدلال

افتخار احمد بلوچ۔ استاذ شعبہ معارف اسلامیہ جامعہ کراچی

سلسلہ رسالت کے جاری کئے جانے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مبعوث ہونے اور کتب الہیہ کی تشریح کا مقصد اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ہے — ”ترکِ نفس“۔ یہی تزکیہ نفس رسالت محمدی کی غرض اور قرآن مجید کے نازل کئے جانے کا بھی مقصد ہے۔

لقد صلت اللہ علی المؤمنین اذ بعثہ فیہم رسولاً من انفسہم یتلو فیہم آیاتہ ویذکر فیہم ویعلمہم الکتاب والحدیث (القرآن)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ اس نے ان میں خود اپنی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان میں اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس لئے تزکیہ نفس کے لئے ضروری تھا کہ ایک طرف تو حق و صداقت پر قلوب کو پوری طرح مطمئن کیا جائے اور دوسری طرف باطل کی ساری تشکیکات کا تلخ قح کیا جائے۔ اس بنا پر قرآن نے نہ مضر یہ کہ حق کو پیش کیا ہے، بلکہ حق کے حق ہونے اور باطل کے فنا سے متعلق ہر بات بھی دینی ہے، چنانچہ مذکورہ آیت اس نکتہ کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کیونکہ اس میں رسول کی فطرت سے متعلق تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت آیات (یتلو علیہم آیاتہ) اس کے بعد بعثت رسول یا نزول قرآن کی غرض و غایت یعنی تزکیہ نفس (یذکر فیہم) پھر تعلیم کتاب و حکمت (یعلمہم الکتاب والحدیث) تاکہ اس کتاب کی تعلیم کے بعد حق کھل کر سامنے آجائے اور باطل کا فنا پوری طرح عیاں ہو جائے۔

قرآن کے یہ دلائل و براہین، جیسا کہ علماء کا قول ہے، علم مباحثہ کی تفسیر یا تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہیں لیکن قرآن نے مشکلین کے طریقوں اور علم بحث و مناظرہ کے اسلوبوں کی اتباع کئے بغیر بالکل سادہ و سادہ اہل عرب کی علوت کے مطابق ان دلائل و براہین کو پیش کیا ہے۔



وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یبیین انہم (القرآن) بھیجا ہے تو اس کی قوم ہی کی زبان میں پیغام بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ان کی بات کھائے

ظاہر ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور نزول قرآن کے وقت نہ خطاطوں کا طریقہ استعمال و نہ قواعد اہل عرب اس اسلوب سے آشنا تھے، اس لئے تمیزیں جو تو وضع کی گئیں (لیسہن للعلم) وہی انداز اور وہی اسلوب اختیار کیا گیا بواہل عرب کی عادت سے مطابقت رکھتا تھا تاکہ انہیں یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل سکے کہ خداوند! تیری بھیجی ہوئی تعلیم تو ہماری سمجھ میں نہ آئی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔

اس کی ایک وجہ، جیسا کہ علامہ سیوطی نے اتفاق میں ذکر کیا ہے، یہ بھی ہے کہ برہان و حجت کے پیش کرنے کے غامض طریقوں اور تعقیل انداز استدلال کو دبی اختیار کرنا سب سے جو واضح ترین کلام کے ساتھ حجت قائم کرنے سے قاصر ہوتا ہے، ورنہ وہ شخص کبھی غامض کلام اور حقیقتا بنانے کا طرز اختیار نہیں کرے گا۔ جو اتنا قادر و کھلم ہو کہ نہایت وضاحت اور سہل انداز سے اس طرح سے مطالب بیان کرے کہ ہر شخص اور ہر مرتبہ ذہن والا انسان سمجھ سکے اور جب قرآن کلام الہی ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حجت اور مستحکم سے مستحکم استدلال کو نہایت واضح اور نہایت سہل انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہوئے نقص و عیبت پاک ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس طریق پر قائل ہے تو پھر وہ ایسا غامض اسلوب اختیار کیوں کرے، جس کی ساری معدودہ چیزیں غلطی کے فہم میں ہوں گے اور اس کے بقیہ سارے بندے مفہوم و مدعا سے محروم رہیں۔

غرض، جیسا کہ ملاحظہ کیا ہے، کہ قرآن فصیح و بلیغ اور علم کلام کے قواعد و نظائر سے بھرپور ہے لیکن اس کے باوجود منطقی اور کلامی طرز و اسلوب سے خالی ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ منطقی طرز استدلال اور کلامی اسلوب پر بیان اکثر رد پیشتر مخاطب کو لا جواب اور ساکت کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل سے تردد اور شک کے کاٹنے نکال کر انشراح و اطمینان کی ٹھونڈک نہیں پہنچاتا کیونکہ ایک منظر کی ساری کاوشیں اس بات میں مشغول ہوتی ہیں کہ وہ مخاطب کو کسی نہ کسی طرح ساکت کر دے، اس لئے وہ ذہنی کشتی کے سارے زائد چیز سے مسلح ہو کر حریف پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کبھی الزم و معارضہ سے کام لیتا ہے کبھی اپنے استدلال کے مقدمات مخاطب سے تیار کرتا ہے اور کبھی مخاطب کے کلام کی جزائی کر کے اس کی حد جنوں نقیض نکالتا ہے۔ ہر شق کے مختلف گوشے پیدا کرتا ہے اور پھر ہر گوشے پر نقض و ایراد کی بارشیں شروع کر دیتا ہے تاکہ مخاطب کا ذہن مرعوب اور اس کا دماغ مفلوج ہو کر رہ جائے۔

لیکن دعوت حق کا معاندانہ کے بالکل برعکس ہے، داعی حق کی شان شکیرانہ پیلیج بازی کی نہیں ہوتی



بلکہ اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے جو مشترک اذعان و یقین سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہ اذعان و یقین بحث و نزاع کے الجھاد سے پیدا نہیں کیا جاسکتا بلکہ مخاطب کے دل سے شکوک کے کانٹے نکال کر اس میں حق اتارنے کی سعی سے ہی ممکن ہے، اس لئے قرآن نے استدلال کے اسالیب اور براہین کے جوہر اسے اختیار کئے ہیں، ان سے باطل کا ساز و در بھی ٹوٹ جاتا ہے اور تردد و شک کے سارے کانٹے بھی دل سے نکل جاتے ہیں اور انسان اگر معقولیت پسند ہے تو وہ محض ساکت اور لا جواب ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ افشراح صدور کے ساتھ حق کے قبول کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ بھی پاتا ہے۔

اب ہم چند مثالیں بیان کرتے ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کس طرح فن مباحثہ اور علم کلام کے قواعد و تفاسیر پر اندر رکھنے کے باوجود برہان و حجت کی وہ زبان استعمال نہیں کرتا جو منطق اور کلام کی زبان ہے۔

۱۔ توحید کے باب میں قرآن نے ایک جگہ یوں استدلال کیا ہے۔

لَوْ كَانَتْ فِيهِمُ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْنَا۔ یعنی اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو (زمین و آسمان) دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔

اس استدلال کی نوعیت وہی ہے، جسے فن مناظرہ اور علم مباحثہ میں برہان تمانے کے نقطے سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن برہان تمانے سے کام لیتے وقت جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اسلوب ایسا اختیار کیا گیا کہ غامض انداز اور تعقیدی پیسیرا سے ایک طرح کی جو دشنت پیدا ہوتی ہے وہ بھی پیدا نہ ہو، فائدہ وہی حاصل ہو جو برہان تمانے سے کام لینے کا ہوتا ہے۔ ہر شخص عوام میں سے ہو یا خواص میں سے، ذہین اور طبائع انسان ہو یا متوسط یا ادنیٰ فصیح کا ذہن رکھنے والا، سب کی سمجھ میں بات یکساں طور پر آجائے، ورنہ اگر فنی طریقہ اختیار کیا جاتا تو بقول صاحب "اتقان" یوں کہ جاتا کہ اگر دنیا کے دو یا زیادہ صالح ہوتے تو ظلم کائنات کے باب میں ان کی تدبیریں ہر قدم اور ہر مرحلہ پر یکساں اور ہم آہنگ نہ رہتیں اور ان کے احکام میں اتحاد و اتفاق نہ ہوتا اور یقیناً ان دونوں صانعوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو عاجز و مغلوب ہونا پڑتا، کیونکہ اگر ان میں سے ایک صالح مثلاً کسی جسم کی زندگی چاہتا اور دوسرا صالح اس جسم کو مارنے کا ارادہ کرتا تو ایسی شکل میں یا تو ان دونوں کے ارادوں کی تنقید کے سبب خاد و تناقض پیدا ہو جاتا کیونکہ اگر اتفاق کو فرض کیا جائے تو فعل کی تجزی محال ہے اور اگر اختلاف کو فرض کیا جائے تو اجتماع زمین لائم آہم ہے جو محال ہے یا دونوں میں سے کسی صالح کا ارادہ نافذ نہ ہوتا تو دونوں صالح عاجز و مستزپانے ہو جاتے مگر خالق و صانع کو مجبور سے پاک اور قاضی ہونا چاہیے۔ یا دونوں میں سے کسی ایک صالح کے ارادے کی تنقید ہوتی تو پھر اس کا عجز ثابت ہوتا ہے حالانکہ خدا کو عاجز نہ ہونا چاہیے۔



بھلا بتائیے کہ اس گورکھ دھندے والے انداز استدلال کو پوری طرح کتنے لوگ نہیں سمجھیں گے۔  
اس انداز گفتگو سے اس بات کا پورا امکان ہے کہ انسان کے دل کو وحشت ہونے لگے اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگ کھڑا ہو، لیکن قرآن نے یہی بات بیان کی اور اسی زبان سے کام لیا۔ لیکن کس قدر عام فہم اور دلکش طریق اختیار کیا، اور ایسا پیرا یہ اختیار کیا جو سہل متنبہ ہے اور جس سے فائدہ وہی سب کچھ حاصل ہو جو برہانِ مانع سے کام لے کر فنی زبان استعمال کرنے کا ہوتا ہے۔

۲۔ فنِ بحث و مناظرہ کی ایک اصطلاح قول بالموجب ہے جس کی حقیقت ابن ابی الاصبغ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ فریقِ مخالف کے کلام کو اسی کے غوائے گفتگو سے نہ کر دیا جائے، مثلاً قرآن حکیم نے منافقین کے ایک قول کی حکایت اس طرح کی ہے۔

يَقُولُونَ لَوْ اَنَّ جَعْنًا لَمْ يَكُ مُدِينًا لَفِضِحْتُمْ  
اَلَا عَزَّ ذَا ذُلِّهِ الْعِزَّةُ لِلرَّسُولِ  
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ  
یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو  
عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینوں سے نکال باہر  
کر دیں گے، حالانکہ عزت تو خدا کے لئے ہے اور اس  
کے رسول کی اور مومنوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔

منافقین نے اپنے اس جملہ میں لفظ آخر اپنے گروہ کے لئے اور آڈالنے کا لفظ مومنین کے لئے بطور کنایہ استعمال کر کے اپنی جماعت کے لئے یہ بات کہی تھی کہ وہ مومنین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس کی تردید میں صوفیہ عنبرۃ منافقین کے برعکس مومنین کی جماعت کے لئے ثابت کی گئی، گویا یوں کہا گیا کہ ٹھیک ہے معزز لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، مگر وہ ذلیل اور نکالے ہوئے لوگ خود منافقین ہوں گے اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین وہ معزز ہیں جس کو نکالنے والے ہوں گے۔

۳۔ فنِ مباحثہ کی ایک اصطلاح تسلیم بھی ہے، یعنی امرِ محال کو فرض کر لیا جائے، خواہ منفی بنا کر یا حروفِ اختلاف سے مشروط کر کے تاکہ شرط کے ممتنع الوقوع ہونے کی بنا پر امر مذکور کلاواقع ہونا بھی محال ہو اور پھر اس کے بعد اس امر کا قوط یہ طور تسلیم کر لیا جائے پھر اس کے واقع ہونے کے مفروضہ سے اس کے بدلے فائدہ ہونے پر دلیل قائم کی جائے، مثلاً۔

مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ دَلِيلٍ وَمَا كُنَّا لَكُمْ مِنْ  
الْيَدِ اِذَا لَذَّهَبَ كُلُّ الْيَدِ بِمَا خَلَقَ  
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
اللہ نے کسی کو دلیلا تو اپنا پیشا بنایا ہے اور اس کے  
ساتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر فرد اپنی  
خلوقات کو لئے کر چل دیتا اور پھر وہ ایک دوسرے  
پر چڑھ دیتے۔ (الفرقان)

مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شریک نہیں اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الہ واحد کے علاوہ  
اس کا کوئی شریک بھی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر خالق و صانع اپنی اپنی مخلوق کو الگ کر لے



اور ہر ایک دوست پر برتری اور غلبہ چاہے اور ہر دنیائیں کوئی امر اور کوئی حکم نافذ نہ ہو سکے۔ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ واقعہ اس کے خلاف ہے، ہدایت نظم و ترتیب اور ہدایت ہم آہنگی کے ساتھ نظم کائنات کا فرض رہا ہے، لہذا چونکہ دیا اس سے زیادہ اللہ کے فرض سے فرض محال لازم آتا ہے، اور یہ فرض محال تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کے وقوع کا مفروضہ ایک بحث دے گا نہ ہوگا اس لئے اپنے فرض کرنا ہی محال ہے۔

۴۔ فن مباحثہ کی ایک اور اصطلاح انتقال ہے یعنی ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع۔ اس کی مثال وہ حجت ابراہیمی ہے، جس کی حکایت قرآن مجید نے کی ہے اور جس سے منجملہ اور تعلیم کے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ دعوت حق کی راہ فلسفیانہ موٹکائیوں کی راہ نہیں ہے، اس لئے داعی حق کے مکالمے منطقیانہ رد و دفع سے نہیں بلکہ حکمت اور موعظہ حسنہ اور جلال احسن کی جلوہ سامانیوں سے معمور ہونے چاہئیں۔

یہ حجت ابراہیمی وہ مکالمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور غمروہ کے درمیان ہوا تھا۔ قرآن اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

المہتری الذی حاجہ ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔

اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔

یعنی۔ غمروہ اپنے اقتدار و فرمان روائی کے گھنڈہ میں اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھ رہا تھا اور اپنے ادھر کسی ایسے بالاتر اقتدار کا شکر تھا جس کے سامنے وہ جواہر ہو اور اس سرسبز میں ہٹتا تھا کہ چونکہ اہل ملک کی معاشی ضروریات، ان کی عزت و ناموس اور ان کی جان و مال اس کے قبضہ اقتدار میں ہیں، اس لئے وہ ان کا رب ہے لیکن حضرت ابراہیم اس کے اس غمروہ حکمرانی پھرب گھٹاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ربی الذی یحییٰ و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے اس کے جواب میں غمروہ نے جہاد لہ رویہ اختیار کیا اور اس نے حضرت ابراہیم کی دلیل کے جواب میں کہا کہ ”اے اے احییٰ و امیت“ (جہاد لہ رویہ والا تو میں ہوں) اہل ملک کی گزشتہ میرے قبضہ میں ہیں، میرے ایک اشارہ ابھرو، انسان کا سر اس کے دوش سے جدا ہوتا ہے اور جہ چشم عنایت سے دیکھ لوں، وہ زندگی کی نعمتوں سے کھینچتا ہے، چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ غمروہ نے ایک واجب القتل قیدی کی جان بخشی کہ اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ شہری کو قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جی کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں نہیں مارتا۔



کا حشر ہے کہ نمرود کا یہ خواب نہایت نامعقول اور انتہائی معجزہ خیز تھا، اس نے حضرت ابراہیمؑ کے استدلال میں ذکر کردہ الفاظ ”احیاء“ (جلاتا) اور ”اموات“ (مردہ لاشیں) کا یا تو مفہوم مدعا ہی نہیں سمجھا یا سمجھ کر رک رک کر تاویل اور سطحی مغالطہ کا سہارا لیتا پایا۔

نمرود کی اس کج فہمی اور سہانہ جواب پر ایک مناظرہ اسے اس طرح آڑے ہاتھوں سے لے سکتا تھا کہ اس کا ناظر بند ہو جاتا، مگر حضرت ابراہیمؑ ایک واضح حق کے انکوئی مناظرہ نہ تھے، ان کی راہِ حق و تلقین کی راہِ حق نہ کہ جمل و خفوت کی، اور داعی حق کے پیشِ نظر نہ ہوتا ہے کہ اپنے مخاطب کے دل میں کسی طرح حق اتار دے نہ یہ کہ اسے بحث و نزاع میں سراسیمہ کر کے چھوڑے، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جب دیکھا کہ ان کے طرزِ استدلال کو نمرود کا دماغ ہضم نہ کر سکا تو وہ اپنی دلیل پر آڑے نہ رہے بلکہ فوراً دوسری بات پیش کر دی کہ اچھا اگر تیری قدرت و اختیار کی وسعت ایسی ہی بہت تو :-

هٰذَا اللّٰهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ      اللّٰهُ جَوِيزُ اَرَبٍ هَے (سورج کو مشرق سے  
هٰذَا هِيَ الْمَغْرِبُ - نکالتا ہے، تو خدا اس کو مغرب نکال کر دکھائے۔

تیرا نشانہ پر لگا فہمت المذی کفر - وہ نمرود جس نے کفر سرکشی کی روش اختیار کی تھی، یہ جواب سن کر بہت دشتہ درو گیا۔

اس طرح ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رجوع کر کے حضرت ابراہیمؑ نے نمرود کو یہ حقیقت بتائی کہ جو بتی اس کائنات کی خالق ہے اور جس کے حکومتی امر کی اطاعت یہ نظامِ عالم کر رہا ہے وہی ہستی حاکم مطلق اور ”رب“ ہونے کی مستحق ہے، اور جس طرح وہ خالق کائنات ہے، اسی طرح وہ کائنات کی حاکم و مالک بھی ہے اور حکومت و اقتدار کا یہ تخت اسی کا بننا ہوا ہے جس پر تو بیٹھتا ہے، لہذا تم چاہیے کہ اس حکمِ الٰہی کے سامنے اپنے آپ کو جوابدہ تصور کرتے ہوئے کارِ حکومت اس طرح انجام دے کہ اس کی زمین پر اس کی مرضی پوری ہو۔

یہ چند مثالیں بلورِ نمونہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، وہذا استفراہ اور تفصیل سے کام لیا جائے تو بحث و استدلال کی تفسیر پر اساسی انواع اپنی اصلیت و حقیقت کے لحاظ سے قرآن میں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بحث پرانے بحث اور اسکاٹ مخاطب چونکہ مقصود قرآن نہیں، اس لئے پیرایہ بیان اور طرزِ استدلال بکافی نہیں ہے بلکہ خطیبا نہ ہے اور نہایت موثر ہے۔

قرآن حکیم نے بحث و استدلال کی تمام انواع کو اپنے دامن میں رکھنے کے باوجود وہ طرزِ اوردہ پسرا یہ اختیار نہیں کیا جو بحث و مناظرہ کا فنی طرزِ انداز ہے کہ جاتا ہے اوردہ زبان



استعمال تئیں کی جو علمی اور فنی زبان کہی جاتی ہے۔ اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت اور ایک بڑا سبب اور ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم راہی دنیا تک کے لئے ہدایت نامہ کی حیثیت رکھتا ہے اور زمانے کے حدود میں مقید بحث و استدلال کے کسی فن کا طرز پیسہ راہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر زمانے کے کام آ سکے۔ ایک زمانے میں جس قسم کا علمی مذاق ہوتا ہے اور گفتگو کے جیسے کچھ اہم دہج (Approach) کا چلن ہوتا ہے دو سکر زمانے میں وہ بدل جاتا ہے، یونانی فلسفہ کے عروج کے زمانے میں جو پیرایہ استدلال تھا، وہ آج نہیں ہے، آج کا جو طرز استدلال اور طریقہ بحث ہے، اس کے لئے کہ آج کا روش زمانہ اسے کب بدل دے اور کونسا پیرایہ بیان اور طرز استدلال و معاصر کے طرز استدلال کی جگہ لے لے۔ آج اذہان و قلوب پر اثر ڈالنے کے لئے سائنٹفک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ سائنٹفک طریقہ یونانی فلسفہ کے طریقہ سے قطعی مختلف ہے۔ لیکن قرآن کے طرز استدلال کی یہ خوبی بلکہ صحیح تر لفظوں میں معجزانہ شان ہے اور جو بجائے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ رہتی دنیا تک کے ہر دور کی ہر ذہنی سطح اس سے متغیہ ہو سکتی ہے اور ہر زمانہ کا انداز استدلال، اگر اسے زبان مل جائے تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ ۱۔

دیکھنا تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جاننا کہ گویا یہ بھی میری دل میں ہے

چنانچہ قرآن کا طرز استدلال اپنے اندر سائنٹفک طریقہ استدلال کے سارے لوازم اور ساری نیلیاویں بھی رکھتا ہے اور آج کا انسان بھی قرآن کے پیسہ راہ بیان اور طریقہ استدلال سے اسی طرح متاثر ہو سکتا ہے جس طرح قدیم زمانے کا ذہن متاثر ہو سکتا تھا۔

اسے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کا انسان اپنے ذہن و فکر کے مراتب کے لحاظ سے چند طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ہدایت ذہین اور فہم لوگ، جن کے لئے اشارات و کنایات کافی ہوتے ہیں اور جو محض

اجمالی و اشاراتی طریقہ سے بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں انہیں حقیقت تک پہنچنے کے لئے توضیحات و تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی، قرآن میں ایسے اذہان و قلوب کی ہدایت کے لئے اجمالی اور اشاراتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ سورۃ العصر اس کی بہترین مثال ہے، کہ گویا دنیا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اور جس کی وسعت معنی تک رسائی زیرک اور ذکی انسان کی ہو سکتی ہے اور وہی اس سے کما حقہ فائدہ اور حقیقی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو اپنے ذہن کے لحاظ سے بند تو کچھ جاسکتے ہیں، مگر نئے نئے مسائل پہنچنے پر



کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے معتدل طریقہ تعلیم اختیار کیا جاتا ہے، یعنی بات کو قدم سے معانت اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً جب یہ فرمایا کہ:-

یا ایہا الناس اعبدوا ربکم (یعنی، لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے رب کی تو خدا ہی کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی علت اور وجہ کے طور پر آگے یہ فرمایا:-

الذی خلقکم والدین من قبکم  
لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض  
فسواثا والسبلہ ہناء وامنزل من السماء  
ماء فاخرجہ بہ من الثمرات رزقا  
لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم  
تعلمون۔

(اس رب کی، جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے (ہاں) وہی (رب) جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعہ سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ سمجھاؤ۔

گویا اللہ کی عبادت و اطاعت کے مطالبہ کی دلیل کے طور پر آگے کی توہینات و تشریکات میں مطلب یہ کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت و اطاعت اس لئے کرنی چاہیے کہ وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا ادا تم سے پہلے کے لوگوں کا خالق بھی ہے، اسی نے تمہارے لئے زمین کا فرش بنایا۔۔۔۔۔ الخ

۳۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی ذہنی سطح ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لئے نہ صرف یہ کہ اشارات و کنایات ناکافی ہوتے ہیں بلکہ بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بھی رکھ دیا جائے، تو بھی وہ حقیقت کو نہیں پاتا، ایسے طبقہ کے لئے محسوس اور مشاہدہ طریقہ اختیار کرتا پڑتا ہے۔ ایسے افراد و قلوب کو متاثر اور مطمئن کرنے کے لئے جو طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے، اسے تمثیلی طریقہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، چنانچہ امثال القرآن اسی لئے ہیں کہ ان سے ایسے لوگ فائدہ اٹھائیں، مثلاً قرآن میں اتفاق فی سبیل اللہ متعلق ایک یہ مثال بیان ہوئی ہے کہ اس کی مثال اس بیج کی سی ہے جسے زمین میں بویا جاتا ہے کہ جب اس کو بویا گیا تو محض ایک دانہ تھا، لیکن بار بار وہ ہوا تو ایک دانہ سے سات بالیں نکل آئیں اور ہر بال میں سو دانے نکل آئے۔ اسے دور حاضر کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ طریقہ *from known to unknown* کا ہے یعنی مخاطب کو اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کہ ملے ضرورتوں میں اور دین کی سر بلندی کے لئے خرچ کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے فوائد و برکات کتنے عظیم الشان ہیں، لیکن وہ یہ جانتا



ہے کہ ایک دانے کا صحیح وقت ہر زمین میں ڈالنا کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے اور وہ ایک دانہ کتنے پہلے شمار دانوں کے ساتھ خود اسی کی طرف لوٹ آتا ہے، لہذا اس کے اس علم سے کام لیتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کی گئی کہ وہی مطالبات اور ملحق تقاضوں کی تکمیل کی خاطر ایک پیسہ کا خرچہ بھی اپنے اندر کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ثمرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا وہ ایک پیسہ اس کے حق میں کتنا بڑا سرمایہ بنے گا۔

۴۔ کچھ لوگوں کا ذہن تاریخی قسم کا ہوتا ہے یعنی وہ واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے لئے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ آجکل کی زبان میں *Story Method* کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہدایت اور انشراح صدر کے لئے قصص القرآن کا حصہ ہے۔

پھر یہی قصص القرآن میں جو استقرائی طریقہ استدلال کا کام دیتے ہیں اور آج کل قدیم منطق کی جگہ جس منطق نے لی ہے، اس کا نام استقرائی منطق ہے۔ اگرچہ یہ کچھ دور جدید کی مختصر عائدہ علمی کاوش نہیں ہے بلکہ صدیوں پیشتر فارابی نے اسلوب کی استخراجی منطق کے مقابلہ میں جس تحلیل منطق کا علمی دنیا کے سامنے فتح باب کیا تھا، آج وہی تحلیل منطق ہے جس نے استقرائی منطق کے نام سے اپنی سادہ کچا رکھی ہے۔ بہر حال اس استقرائی طریقہ کی مختصر توضیح یہ ہے کہ قرآن نے مختلف سورتوں میں مختلف انبیاء کی دعوت حق کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے رد و انکار کے نتائج بیان کئے ہیں۔ اس طریقہ استہدائے غماظین کے ذہن میں یہ بات بٹھانی مقصود ہے کہ جب ہر زمانے میں دعوت حق کے قبول و انکار کے رد و عمل کے طور پر یہ عواقب و نتائج نکلے ہیں تو قرآنی دعوت کے رد و قبول کے بھی یہی نتائج نکلیں گے گویا قرآن اپنی صداقت میں استقرائی طریقہ استدلال سے کام لیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم سارے داعیان حق کو دیکھ جاؤ، ان کی دعوت کو دیکھ جاؤ۔ سب کی زندگی میں یکسانیت نظر آئے گی، سب کی دعوت بھی ایک ہی رہی ہے، سب کی دعوت کے قبول کرنے والوں کے ساتھ معاندین نے یکساں معاملات کئے ہیں، سب کی دعوت کو رد کر دینے والوں کے سامنے نتائج ایک ہی قسم کے سامنے آئے ہیں۔ یہ یکسانیت یہ نسل، یہ غیر منقطع اعادہ اس بات کی شہادت کے لئے کافی ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا فرما رہی ہے، لہذا آج قرآن کے ساتھ اور رسول کی دعوت کے ساتھ رسول اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو طرز عمل انسان اختیار کریں گے، نتائج و عواقب ویسے ہی نکلیں گے جیسے ہمیشہ نکلے آئے ہیں، یعنی قبول کرنے والوں کی فلاح اور انکار کرنے والوں کے لئے خسران۔

دوسری طرف ان قصص القرآن کا ردئے سخن مسلمانوں کی طرف بھی ہے، اور انہیں گویا متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس خوش حالی میں مبتلا نہ رہنا کہ تم اس سنت اللہ کی کار فرمایوں سے مستثنیٰ رہ جاؤ گے اور اگر تم نے اپنے آپ کو اہم سابقہ کے اعمال کا منظر بنایا تو محض زبان سے تمہاری مسلمانیت کا ادعا



تمہارے لئے سپر کام دے گا اس لئے گزشتہ قوموں پر گزرے ہوئے حالات سے تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کہ اگر تم نے بھی اللہ کی ہدایتوں پر عمل سے گریز کیا تو اسی تباہی و بربادی سے تمہیں بھی دوچار ہونا پڑے گا جو ہمیشہ سے گمراہی اور فساد پر اصرار کرنے والی قوموں کے حصہ میں آتی رہی ہے کیونکہ خدا نے لم یلد ولم یولد سے تمہارا کوئی رشتہ تو ہے نہیں؟ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجِبَاءُہَا“ (ہم خدا کے بیٹے اور اس کے چیتے ہیں) کے زعم فاسدیں اگر تم بھی مبتلا ہو گئے تو ذنوب سے علیہم الذلۃ والمسلکتہ و بقاء والبغض من اللہ“ (ذلت و خواری اور پستی و بد حالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے) کے تم بھی مصداق بنو گے اور جب اللہ کی سنت اور قدرت کا مثل قانون اپنی گرفت میں لینے کے لئے حرکت میں آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تقدیر الہی کو پلٹ نہ سکے گی۔ اس سنت کے مقابلہ میں کسی شخص، کسی گروہ اور کسی قوم کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، یہ قدرت کا مثل قانون ہے، جس کے لئے کسی زمانے کی قید نہیں اور جو سب کے لئے برابر ہے۔

سنتہ من ارسلنا قبلك من  
ارسلنا ولا تجد لسنننا تحویلاً  
ہم نے بھیجا تھا اور ہماری سنت میں تم بھی تغیر نہ پاؤ گے  
(القرآن)

۵۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اذہان و قلوب کے لئے عبرت و بصیرت کے سامان سیر و سیاحت میں ہوا کرتے ہیں۔ خدا سے سرکش قوموں کی بستیوں کے وہ کنڈر جو زبان حال سے اپنی بتپنا سنا رہے ہیں یا آثارِ قدیمہ کی کھدائی اور اکتشافات کے ذریعہ ان کے دلوں پر دستک دی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ARCHEOLOGY سے دلچسپی اور مناسبت

رکھنے والوں کے لئے بھی قرآن نے ایک طرزِ استدلال اختیار کیا ہے، یعنی قرآن نہ بیان و تشریح سے کام لیتا ہے، نہ تمثیل و قصص سے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ اقطارِ عالم میں جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ مجربین کو کون حالات سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں ان کے انکار و اعراض کے عمل نے کیسے روزِ بد دکھائے۔ مَن اَشَدُّ مَآ حَقْوَةً“ (ہم سے بڑھ کر طاقتور اور زبردست کون ہے) کے پند اپنی

مبتلا ہو کر انہوں نے جب دعوتِ حق سے روگردانی کی تو اس کا خمیازہ انہیں کیا بھگتنا پڑا۔ خدائی ہدایتوں سے ان کی بے نیازی اور خدا کی زمین کو فواحش و منکرات سے بھروسہ دینے والی ان کی سرگرمیاں کیا ننگ لائیں۔ اپنے رب سے غفلت اور آخرتِ فراموشی نے کس طرح اپنی شامت آپ بلائی۔

تدخلت من قبلکم سنن فنیروا  
فی الارض فانظروا کیف کان  
تم میں سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں تو  
زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ہدایت ربانی کی



عاقبتہ المکذبین۔

تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا

(القرآن)

توان میں سے کسی پر ہم نے پتھر اڑا کرنے والی  
ہو ابھی اور کسی کو ایک زبردست دھمکے  
آلیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی  
کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا،  
مگر وہ خود ہی اپنے اذیت پر ظلم کر رہے تھے۔

نمنہم من ارسلنا علیہ حاصباً  
ومنہم من اخذتہ الصیحتہ ومنہم  
من خسفنا بہ الارض ومنہم من  
اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم  
ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔

(القرآن)

کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجسموں  
کا کیا انجام ہو چکا ہے۔

قل سیروا فی الارض فانا نظروا  
کیف کان عاقبتہ المجرمین

(القرآن)

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قسم کے واقعات اب کیوں نہیں پیش آتے، اگرچہ  
توہین گرتی بھی ہیں اور ابھرتی بھی ہیں، لیکن اس عروج و زوال کی نوعیت دوسری ہوتی ہے،  
یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک لوٹس کے بعد زلزلہ یا طوفان آئے اور قوم کی قوم کو تباہ کر کے رکھ دے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اخلاق اور قانونی اعتبار سے اس قوم کا معاملہ جو کسی بنی کی براہ  
راست مخالفت ہو، دوسری تمام قوموں کے معاملہ سے بالکل مختلف ہے۔ جن قوم میں بنی پیدا  
ہوا ہو اور وہ بلا واسطہ اس کو خود اسی کی زبان میں خدا کا پیغام پہنچائے اور اپنی شخصیت کے اندر  
اپنی صداقت کا زندہ نمونہ اس کے سامنے پیش کر دے، اس پر خدا کی رحمت پوری ہو جاتی ہے، اس  
کے لئے معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور خدا کے رسول کو وہ بدو جھٹلا دینے کے بعد وہ اس  
کی سزاوار ہو جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ برسرِ موقع چکا دیا جائے۔ معاملہ کی یہ نوعیت ان قوموں  
کے معاملہ سے بنیادی طور پر مختلف ہے جن کے پاس پیغام الہی براہِ راست نہ آیا ہو بلکہ مختلف واسطوں  
سے پہنچا ہو۔

لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ اب ان قوموں پر عذاب آنے بند ہو گئے جو خدا سے برگشتہ اور  
فکری و اخلاقی گمراہیوں میں سرگشتہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی ایسی تمام قوموں پر عذاب آنے  
رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھنجھوٹے والے عذاب بھی اور بڑے بڑے فیصلہ کن عذاب بھی۔ کون کہہ  
سکتا ہے کہ ”پوہی آئی“ کا مشہور زلزلہ ہمارے ہاں کے باشندوں کی بد اعمالیوں کی بنا پر عذاب الہی نہ تھا؟  
لیکن وہی کا سلسلہ بند ہو جانے کے سبب وقت سے پہلے آگاہ کئے جانے کا سوال نہیں اور کوئی



نہیں جو اپنا رطبہم الصلوٰۃ والسلام اور آسانی کتابوں کی طرح ان غذاؤں کے اخلاقی معنی کی طرف انسانوں کو توجہ دلائے، بلکہ اس کے برعکس مادہ پرستانہ فہمیت اس قسم کے تمام واقعات کی توجہ طبعیاتی قوانین سے کر کے انسان کو بھلا دے میں ڈالتی رہتی ہے اور اسے کبھی یہ سمجھنے کا موقع نہیں دیتی کہ اوپر کوئی خدا بھی موجود ہے جو اپنی کائناتی قوتوں کے ذریعہ غلط کاموں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دیتا ہے۔

قرآن کے ان اسالیب استدلال سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن سائنس اور دوسرے علوم ہدیہ کو شجر ممنوعہ قرار نہیں دیتا۔ ہر زمانے کا ہر علم وقت کا ہر فن اور عروج و ارتقاء کی ہر حکمت مومن کی نگہ شدہ متاع ہے، جسے وہ جہاں پائے لے لینی چاہیے، بلکہ کائنات کا ہر خزانہ اور دنیا کا ہر سرمایہ انسان ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے خالق و مالک کے نام لیوا اور مردوں کی بہ نسبت اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن فرق ہے اور بہت بڑا فرق، ان سرمایوں اور حکمتوں کے حصول ہی کو زندگی کا نفع العین بنالینے میں اور ان کو خدا کی زمین پر خسران کا کلمہ بلند کرنے کے وسائل کے نقطہ نظر سے حاصل کرنے میں جن طرح فرق ہے چراغ سے راستہ دیکھنے کا فائدہ اٹھانے میں اور چراغ پر سر دالوں کی طرح پٹھا نہ ہونے میں۔ فرس ہو یا کیسٹری، زرد لوی ہو یا جیالوی، کوئی علم اور کوئی فن ہو، آپ اسے بشوق حاصل کریں، بلکہ آپ کو ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان علوم و فنون سے فلسفہ الماد کی تری تقلید میں اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ اور یہ نظام کائنات ایک اندھی فطرت ہے جان مادہ اور بے حس الکٹرون (Electron) کی خاموشی اور کرشمہ سازیاں ہیں، تو یہ آپ کے لئے وہ روشنی طبع "قرار پائے گی جو انسان کے حق میں بلا شائبہ ثابت ہوتی ہے، اس کے برخلاف اگر آپ نے ان علوم و فنون سے حاصل کردہ اپنی معلومات کو کام میں لا کر یہ غیث معلوم حقیقت پالی کہ آپ کا، یعنی انسان کا فرض منصبی کیا ہے اور وہ کیوں ہے، تو پھر ان علوم کی بہ دولت آپ کے حق میں آسان اپنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔

اب اخیر میں قرآن حکیم کی یہ ایک اور آیت بھی سن لیتے کہ :-

کما امرسلنا فیکم رسولاً منکم  
یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وعلّمکم  
الکتاب والْحِکْمَۃَ وعلّمکم صالِح  
تکونوا تعلمون

چنانچہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے  
بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا  
تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب و حکمت کی  
تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے  
جو تم نہیں جانتے تھے۔



اس آیت کریمہ کے جملہ - **وَلْيَعْلَمِكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** - (اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے) پر خاص طور سے غور کیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ قرآن عزیز نے اپنے دلائل و براہین میں انسان کے مشاہدوں اور اس کے تجزیوں اور اس کی مختلف النوع سابقہ معلومات ہی کو اس کے سامنے رکھ کر ان غیر معلوم حقائق سے اس کو آگاہ کیا ہے۔ جنہیں وہ نہیں جانتا تھا؟ تو پھر اگر یہ دعویٰ کیا جائے تو کیا غلط ہوگا کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف ”بڑھنے“ (From Known to Unknown) کا اصول لیکھنے والوں نے دراصل اسلام ہی سے یکھا ہے جسے ایک بھاری بھر کم اصطلاح کا لباس پہنا کر خود کو ”کریڈٹ“ لینا چاہتے ہیں؟

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے تمام کتب الہیہ کے اس طرح کے مضامین کے لئے ”تین اصول مقرر“ کئے ہیں۔ چنانچہ اگر ان اصولوں کے پیش نظر قرآنی قصص کو پڑھا جائے تو یہ قصے اعلیٰ روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

قرآنی قصص سے دراصل مقصود بنی نوع انسان کو ذکر و تذکیر کے ذریعہ راہ راست پر لانا ہے۔ قرآن شریف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذکر یعنی تذکیر کے لئے نازل ہوا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - **وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - غلطی** یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان قصوں کو محض کہانیاں سمجھ لیا۔ کسی نے تذکیر کے خیال سے ان پر مطلق غور نہ کیا۔ عام داعظ اور قصہ گو ممفل کی دلچسپیوں کی خاطر ان آیات میں حسب مرضی تصرف بھی کرتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن کے قصوں کو ہادیہ اطفال بنالیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ان تمام قصوں کو حسب ذیل تین اصولوں کے ماتحت ترتیب دی ہے ان کا کتاب ہے کہ قرآن کریم ان قصوں کے ذریعہ ”**الاولی اللہ**“ ”**آیام اللہ**“ اور موت و نابودہ“ کا بار بار ذکر کر کے انسان کو گمراہیوں سے بچنے اور راستی پر چلنے کی تلقین کرتا ہے ان قصوں سے اس کا مقصود اصلی ان تین باتوں کی تذکیر ہے۔

(ادشاہ ولی اللہ اور ان کا خلیفہ معتمد مولانا عبداللہ مدنی)



## الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف

شاہ ولی اللہ دہلوی کی خودنوشت سوانح عمری

مترجمہ و مرتبہ - محمد الوبیت قادری ایم اے

شاہ ولی اللہ بن شاہ عبد الرحیم دہلوی نے اپنے حالات میں ایک مختصر سارسالہ "الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" فارسی زبان میں لکھا ہے، یہ رسالہ شاہ صاحب کی کتاب "انفاس العارفين" کے آخر میں شامل ہے جو شاہ صاحب کے بزرگوں، اساتذہ اور مشائخ کے حالات کا ایک مفصل تذکرہ ہے۔ "انفاس العارفين" میں مندرجہ ذیل سات رسالے شامل ہیں۔

- ۱۔ یوارق الولايت ( حالات شاہ عبد الرحیم دہلوی، والد )
  - ۲۔ شوارق المعرف ( حالات شاہ ابوالرمانہ دہلوی، تایا )
  - ۳۔ امداد فی باثر الاجداد ( حالات شیخ وجیبہ الدین، دادا )
  - ۴۔ النبذة الابریزیہ فی اللطیفۃ العنبریہ ( حالات شیخ عبد العزیز دہلوی شاہ عبد الرحیم کے پرانا )
  - ۵۔ العطیۃ الصدیہ فی الانفاس المحمدیہ ( حالات شیخ محمد یحییٰ، نانا )
  - ۶۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین ( حالات مشائخ حرمین )
  - ۷۔ الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف ( خودنوشت حالات )
- الجزء اللطیف، دوسری مجموعہ رسائل کے ساتھ بھی مطبع احمدی دہلی سے طبع ہوا ہے اس رسالہ کا انگریزی ترجمہ مولوی محمد ہدایت حسین نے اپنے ایک مضمون
- Persian autography of Shah Wali-  
ullah b. Akbar - Hakim al- Dehlawi - its  
English Translation and a list of his works.



کے عنوان سے جنرل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال (کلکتہ) (جلد ہشتم ۱۹۱۳ء) میں شائع کیا ہے اور الجزر اللطیف کا عربی ترجمہ مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب نے کیا ہے جو شاہ صاحب کی تالیف، اللوز الکبیر فی احوال الفقیر کے ساتھ بطور تفسیر شائع ہوا ہے اس پر مولانا عطاء اللہ صاحب نے مختصر مفید حواشی لکھے ہیں۔ الجزر اللطیف کا اردو غلامہ مولانا محمد منظور نعمانی نے اپنے ایک مضمون "حضرت شاہ ولی اللہ اداں کے کام کا مختصر تعارف" میں شامل کیا ہے جو الفسقان (برہمنی ۱۹۳۷ء) کے شاہ ولی اللہ تبرہن شائع ہوا ہے لہٰذا "الجزر اللطیف فی ترجمت العبد الضعیف" کا مکمل اردو ترجمہ مع ضروری حواشی شائع کیا جا رہا ہے۔

محمد ایوب قادری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي بدأنا بالنعيم استحقاقها وخس من شاء  
بمعرفته الاسماء واذاقها والصلوة والسلام على سيدنا  
معدا المتحلى بتيجان الكرامات دا طواقها المكرم بعنود العظيمة  
دا طواقها وعلى اله واصحابه الذين بهم قيام المهلة ورواج  
اسواقها۔

(اللہ تعالیٰ کے واسطے تعریف کہ جس نے استحقاق سے قبل  
نعتیں شروع کیں اور جس کو چاہا اپنے ناموں کی معرفت اور  
ان کے ذوق سے مخصوص کر دیا اور صلوة والسلام سیدنا محمد  
(صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو کلمات کے تاجوں اور اس کے ہاروں سے آراستہ کئے گئے  
اور ان کو مختلف عطیات اور مدحیات سے معزز کیا۔ اور (صلوة وسلم) ان کی  
اولاد و اصحاب پر جو کہ جن سے امت کا قیام اور اس کے طریقوں کا رواج ہے)

لہٰذا پروفیسر خلیق احمد تقطای نے شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات میں اردو غلامہ کو نقل کر دیا ہے  
ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ دہلوی کے سیاسی مکتوبات "مرتبہ خلیق احمد تقطای ص ۴۹ تا ۱۸۵  
(علی گڑھ ۱۹۵۷ء)



اس کے بعد فقیر ولی اللہ بن عبدالرحیم غفر اللہ لہ دلوالدیہ و احسن الیہما والیہ (اللہ اس کو اور اس کے والدین کو بخشے اور ان دونوں (والدین) اور اس کی طرف اچھائی کرے) کہتا ہے کہ یہ چند کلمے ہیں کہ جن کا نام "الجیز اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف" رکھا ہے جانا چاہیئے کہ اس فقیر کی ولادت ۱۰۵۷ھ کے دن، سورج نکلنے کے وقت ۱۴ اشوال ۱۱۱۳ھ سے کو ہوئی تھی

بعض مجنوں نے علم نجوم کی بنا پر حکم لگایا کہ میری پیدائش کے وقت موت کا درجہ دوم، طالع میں تھا اور شمس بھی اس درجہ میں تھا اور مشتری چند ہیوں دسجے میں اور وہ سال علوین کے قمران کا سال تھا اور وہ قمران درجہ اول میں تھا اور مریخ اس سے دو سکر درجہ میں اور اس سرطان تھا، واللہ اعلم بالصواب ہے۔

۱۔ شاہ صاحب کے ولی اللہ نام کی بجائے قطب الدین احمد نام بھی تھا کیونکہ شاہ عبدالرحیم کو خواجہ قطب الدین غنیار کا کہنے ان کے تولد کی بشارت دی تھی ملاحظہ ہو انفاس العارفين (بوارق الولایت) ص ۴۴-۴۵، (مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۳۵ھ) و تفسیرات الالبیہ جلد دوم ص ۴۴، ۱۵ (جلس علی و اہل ۱۳۵۵ھ) اور شاہ صاحب نے اپنی اکثر تالیفات میں اپنا نام احمد بھی لکھا ہے،

۲۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی کی پیدائش ۱۰۵۵ھ اور وفات ۱۲ صفر ۱۱۳۱ھ کو ہوئی شاہ عبدالرحیم کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک فارسی رسالہ بوارق الولایت لکھا ہے جو انفاس العارفين میں شامل ہے نیز دیکھئے تذکرہ علمائے ہند (رحمان علی) مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری ص ۲۹۶ (پاکستان ہسٹریکل سوسائٹی، کراچی ۱۹۶۱ء)

۳۔ ۱۴ اشوال ۱۱۱۳ھ مطابق ۱۰ افروری ۱۷۰۳ء (ملاحظہ ہو تقویم عیسوی و ہجری مرتبہ ابو النصر خالدی ص ۵۶۴) داہمن ترقی اردو کراچی ۱۹۵۷ء

۴۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش ان کی ننیاں موضع پھلت ضلع مظفرنگر، یوپی (انڈیا) میں ہوئی۔

۵۔ اس بیان کی روشنی میں شاہ ولی اللہ دہلوی کا زائچہ اس طرح مرتب ہوا ہے۔

ذنب ہدی میں تھا اور قمر بھی برج حمل میں تھا، یہ زائچہ پر فقیر حبیب اللہ خان غصفر صاحب نے مرتب فرمایا جس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں

ذنب جدی	دلو	حوت	علی مرتبہ مشتری
شمس عطار	زہرہ	توہ	توہ
توس	جوزا	سنبہ	سرطان اس
عقرب	میزان	اسد	



بعض دوستوں نے تاریخ (پیدائش) عظیم الدین سے نکالی ہے مائے باپ، قدس اللہ تعالیٰ سر جا (اللہ تعالیٰ ان دونوں کی خاک کو مقدس رکھے)، امد صالحین کی ایک جماعت نے اس فقیر سے متعلق پیدائش سے پہلے اور اس کے بعد بعض بشارتیں پائیں تھیں چنانچہ ایک عزیز ترین بھائی امد خاص دوست نے ان واقعات کی تفصیل دو سکر واقعات کے ساتھ ایک رسالہ میں قلم بند کی ہے اور اس رسالہ کا نام ”قول جلی“ رکھا ہے۔

جزاء اللہ خیر الجزاء واحسن الیہ اللہ اسے اچھا بدلہ دے اور اس کے اس کے والی اسلاف و اعقابہ و ادخلہ اسلاف اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ الی ما یتمننا من دینہ و دنیا۔ نیکی کرے اور دین و دنیا میں سے اس جیسے نیکی داخل کرے جس کی وہ تمنا کرے۔

جب پانچواں سال ہوا تو میں مکتب میں بیٹھا اور ساتویں سال میں والد بزرگوار نے ناز شروع کرائی اور روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اسی سال میں ختنہ ہوا اور میرے خیال میں ایسا ہے کہ اس سال کے آخر میں میں نے قرآن عظیم ختم کیا۔ فارسی کتا ہیں اور ابتدائی عربی کتا ہیں پڑھنی شروع کیں، اور دسویں سال میں شرح ملا پڑھنا تھا اور ایک حد تک مطالعہ کی راہ کھل گئی۔

چودھویں سال میں شادی ہو گئی اور اس سلسلہ میں والد بزرگوار کو بہت جلدی تھی جب سسرال والوں نے اسباب کے جہانہ ہونے کا عذر کیا تو والد بزرگوار نے ان لوگوں کو لکھا کہ (اس)

لے عظیم الدین سے ”۱۵۱۵ء“ برآمد ہوئے ہیں۔

۱۵۱۵ء شاہ ولی اللہ دہلوی کی پیدائش سے متعلق بعض بشارات ”بوارق الولایت“ میں موجود ہیں ملاحظہ ہو ۴۴-۴۵ وغیرہ

۱۵۱۵ء شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات کے متعلق یہ اہم دستاویز ہے جسے شیخ محمد عاشق پھلتی نے مرتب کیا ہے انوس کہ یہ کتاب کہیں دستیاب نہیں ہے حیات ولی کے مؤلف حافظ رحیم بخش دہلوی کو بھی نہ مل سکی البتہ تذکرہ علمائے ہند کے مؤلف مولوی رحمان علی کے پیش نظر تھی اور انہوں نے اپنے ماخذ میں اس کا ذکر کیا ہے (تذکرہ علمائے ہند ۵۵۶)

۱۵۱۵ء پانچویں سال میں مروجہ رسم کے مطابق تسمیہ خوانی ہوتی ہے۔



عجالت میں ایک راز ہے اسدہ راز بعد کو ظاہر ہو گیا کہ شادی کے بعد جلد ہی میری بیوی کی والدہ فوت ہو گئیں اور اس کے بعد جلد ہی میری بیوی کے نانا اور اس کے بعد جلد ہی شیخ محمد عالم ابوالمصنوع کے صاحبزادے فوت ہو گئے اور اس کے بعد ہی اس فقیر کے بڑے بھائی شیخ صلاح الدین کی والدہ انتقال کر گئیں۔

اس کے بعد ہی والد بزرگوار بہت ضعیف ہو گئے اور مختلف بیماریوں نے ان پر غلبہ کر لیا اور اس کے بعد ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا عرض کہ بزرگوں کی یہ جماعت منتشر ہو گئی اور خاص و عام کو معلوم ہو گیا کہ اگر اس زمانے میں شادی نہ ہوتی تو اس کے بعد کئی سال تک امکان نہ ہوتا کہ یہ بات (شادی) ہوتی۔

میں پندرہ سال کا تھا کہ والد بزرگوار سے بیعت کی اور موفید کے اشغال، خاص طور سے نقش بند یہ مشائخ کے اشغال میں مشغول ہوا۔ ان کی توجہ، تلقین اور آداب طریقت کی تعلیم اور خرقہ صوفیہ پہن کر میں نے اپنی نہایت درست کی۔

اسی سال بیفادی کا ایک حصہ پڑھا، والد بزرگوار نے کھانے کا بہت اہتمام کیا اور خاص و عام کی ضیافت کی اور (اس موقع پر) درس کی اجازت دی عرض کہ اس ملک کے رواج کے مطابق فنون متعارف سے پندرہ سال میں فراغ حاصل کیا۔

علم حدیث میں مشکوٰۃ کو پڑھا لیکن کتاب البیوع سے کتاب الآداب تک چھوڑ دی اور اس سب کی اجازت مل گئی، صبح بخاری کا ایک حصہ کتاب الطہارت تک پڑھا تمام شمائل البیہ والد بزرگوار سے سماع کی کم و بیش اس کو پڑھا علم تفسیر میں کچھ حصہ تفسیر بیفادی کا اور کچھ حصہ تفسیر مدارک

۱۔ شاہ ولی اللہ کا عقد شیخ عبید اللہ بن محمد پھلتی کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا تھا جو شاہ صاحب کے ماموں تھے۔ شیخ محمد پھلتی کے حالات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک رسالہ العطیۃ الحمیدیہ فی الانفاس الحمیدیہ لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے اور علیحدہ بھی خمسہ رسائل کے ساتھ طبع ہو چکا ہے۔

۲۔ شیخ ابوالمصنوع، شاہ ولی اللہ دہلوی کے تایا تھے جن کا، ار محرم ۱۱۱۷ھ کو انتقال ہوا ان کے حالات میں شاہ ولی اللہ نے ایک رسالہ شوارق المعارف لکھا ہے جو انفاس العارفین میں شامل ہے۔

۳۔ شیخ صلاح الدین، شاہ عبدالرحیم کی پہلی بیوی سے تھے دوسری بیوی سے شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ دہلوی پیدا ہوئے۔



-ہا۔

اس ضعیف پر سب سے بڑا احسان (اللہ تعالیٰ) کا یہ تھا کہ میں نے چند مرتبہ مدرسہ میں مولانا گوارہ کی خدمت میں تشریف عظیم، معالی اور شان نذر دل کو بیگمتے ہوئے اور تفاسیر کی کتابوں لطف رجوع کرتے ہوئے پڑھا اور یہ طریقہ فتح عظیم کا سبب ہوا، والحمد للہ علم فقہ میں شرح وقایہ اور ہدایہ و ذلول کتابیں تھوڑے حصہ کے سوا پوری پڑھیں، دل ذوق میں حامی اور توضیح تلویح کا کسی قدر حصہ پڑھا اور منطق میں مکمل شرح شمسہ شرح الیہ کا کچھ حصہ، کلام میں شرح عقائد اور خیالی کا کچھ حصہ اور شرح موافق کا کچھ حصہ اور لوگ عواذت کا کچھ حصہ اور کچھ رسائل نقشبندیہ وغیرہ حقائق میں شرح رباعیات مولانا جامی الحج۔ مقدمہ شرح لمعات، مقدمہ نقد النصوص، خواص اسامہ آیات میں مالہ بنو گوارہ کا خاصہ، جس کی انہوں نے چند مرتبہ اجازت دی، طب میں موجز القانون، حکمت میں شرح ہدایت الحکمتہ، نحو میں کافیہ و شرح ملا، معالی میں مطول کا بڑا حصہ، اور مختصر معالی اس قدر پڑھی جس پر ملازلہ لاشیہ ہے۔ ہندسہ و حساب میں بعض مختصر رسالے پڑھے اور اس عرصہ میں ہر فن کے متعلق اس خاص نکتے ذہن میں آتے تھے، اور جتنی کوشش کی جاتی تھی اس سے زیادہ مقصد حاصل جاتا تھا۔

فقر سترہویں سال میں تھا کہ والد بزرگوار بیمار ہو گئے اور اس مرض میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مرض موت میں انہوں نے (مجھے) اجازت بیعت و ارشاد دی اور کلمہ "یدہ کیدی" (اس کا ہم میرے ہاتھ کی طرح ہے) مکرر فرمایا۔

ان رسائل نقشبندیہ کے نام نہیں بتائے۔ المقالة الوضیہ فی النبیۃ والوصیہ میں بھی رسائل نقشبندیہ لکھا ہے۔ حضرات کبرائے نقشبندیہ کا ایک مجموعہ چھپتا رہا ہے جس میں چھ رسالے شامل ہیں، لیکن ہے یہ مجموعہ ہو اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل چھ رسالے شامل ہیں۔

رسالہ افلاس نفیہ از خواجہ عبداللہ احرار (۲) رسالہ خواجہ عسریزاں (۳) رسالہ التبیہ از ابایقوب چرخ (۴) رسالہ تدسیہ از حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند لوشہ خواجہ محمد پارسا۔ رسالہ نور وحدت از خواجہ عبداللہ معروف بہ خواجہ شمس فرزند خواجہ باقی باللہ۔ ۵۔ رسالہ منطق از خواجہ فرد، ہمارے پیش نظر یہ مجموعہ مطبع مجبائی دہلی ۱۳۳۷ء کا مطبوعہ ہے۔

شاہ عبدالرحیم کا انتقال ۱۲ صفر ۱۳۳۷ء بروز بدھ ہوا (بوارق الالایتہ ص ۸۵)



سب سے بڑی نعمت جو کبھی چاہیئے، وہ یہ ہے کہ والد بزرگوار اس فقیہ کرامت  
رضامند رہے اور نہایت رضامندی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی توجہ اس فقیر پر ایسی تھی کہ  
بالوں کو بیٹوں پر ایسی توجہ نہیں ہوتی ہے اور میں نے کسی باپ، کسی استاد اور کسی مرشد کو نہیں  
دیکھا کہ وہ بیٹے اور شاگرد کے ساتھ ایسی خاص شفقت برتے جیسی کہ والد بزرگوار نے مجھ  
فقیر کے ساتھ برتی۔

اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما  
کما ربیبانی صغیرا و جازہما  
بکل شفقتہ و رحمتہ و نعمتہ معیما  
علی ما نلتہ الف اضعافہا الک  
قد ربیبہ عجیب۔

اے پروردگار میری اور میرے والدین کی  
مغفرت فرما۔ اور ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں  
نے مجھے بچپن میں پالا اور ان کی ہر شفقت و رحمت  
اور نعمت کا انہیں ہزار دو ہزار گنا اجر عطا کرے  
بلے شک تو نزدیک اور دعا قبول کرنے والا ہے

والد بزرگوار کے انتقال کے بعد کم و بیش بارہ برس کتب و دینیہ و عقلیہ کے درس میں  
مستقل مشغول رہا۔ اور ہر علم میں مہارت حاصل ہو گئی، جب میں (والد بزرگوار کی) قبر  
مبارک پر توجہ کرتا تھا اس زمانے میں توجہ کے راز کھل جاتے تھے۔ جذب کارائتہ کشادہ  
ہوتا اور سلوک کا ایک بڑا حصہ میسر آتا اور علوم و جدانیہ خوب خوب حاصل ہوتے تھے۔  
مذہب اربعہ اور اصول فقہ کی کتابوں اور وہ الحادیث جو اس سلسلہ میں مددگار ہیں، ان کے  
ملاحظہ کے بعد غیبی روشنی کی مدد سے فقہائے محدثین کی روش مجھے پسند آئی اور ان بارہ  
سال کے بعد مجھے حرمین محرمین کی زیارت کا شوق ہوا۔ اور ۱۳۴۳ھ کے آخر میں جمع سے  
مشرق ہوا۔ ۱۳۴۳ھ میں مکہ معظمہ میں قیام، مدینہ منورہ کی زیارت اور شیخ ابو طاہر قدس سرہ  
وغیرہ مشائخ حرمین محرمین سے روایت حدیث کی سعادت حاصل کی گئی۔

لے شیخ ابو طاہر المتوفی رمضان ۱۳۴۳ھ حالات کے لئے ملاحظہ ہو انسان العین فی مشائخ الحرمین، مجموعہ  
غصہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی مطبع احمدی دہلی، سال طباعت نامعلوم  
۱۳۴۳ھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حرمین شریفین میں ان مشائخ و محدثین سے استفادہ فرمایا اور اجازت و سند حاصل  
کی ان کے حالات ایک رسالہ انکال العین فی مشائخ الحرمین میں لکھے یہ رسالہ انقاس العالین میں شامل ہیں اور  
مجموعہ رسائل شاہ ولی اللہ دہلوی میں طبع ہوا ہے، اس رسالہ میں شیخ احمد بن عیسیٰ، شیخ احمد بن عیسیٰ، سید محمد بن علی  
فہم الدین محمد بن علاء، الباہلی، شیخ عیسیٰ الجعفری، المغربی، محمد بن محمد بن سلیمان، شیخ حسن بن محمد، شیخ احمد بن  
شیخ عبداللہ بن سالم البصری، شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکروی، اور شیخ تاج الدین قلی جعفری کے حالات شامل ہیں۔



اسی دوران میں حضرت سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ و اتم التحیات کے رومنہ منورہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت فیوض حاصل کئے اور حرمین کے رہنے والے علماء و غیرہ سے مختلف صحبتیں ہوتی تھیں اور شیخ ابو طاہر سے جامع خرقہ پہنا جو مونیوں کے تمام سلاسل کے خرقوں کا جامع تھا۔ اس سال کے آخر میں حج ادا کیا۔ ۱۳۵۵ھ کے شروع میں وطن کے لئے روانہ ہوا اور روز جمعہ ۲۴ رجب ۱۳۵۵ھ کو صحت و سلامتی کے ساتھ وطن پہنچا۔

واما بنحمتہ ربک فخذ وث  
اور اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کر  
سب سے بڑی نعمت فقیر پر یہ ہے کہ اس کو خلعت فاتحہ عطا فرمائی اور اس آخری زمانے کی کشود کار میرے سپرد کر دی اور رہنمائی کی کہ فقہ میں جو پسندیدہ ہے اس کو جمع کر کے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھی جائے، حدیث کے اسرار و احکام کی مصلحتیں، ترغیبات اور جو کچھ حضرت پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ سے لائے تھے اس کی تعلیم دی جائے۔ وہ ایک ایسا فن ہے کہ اس فقیر سے پہلے فقیر سے زیادہ مرتب طریقہ کو انش کو قلم بند نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ایک جلیل القدر فن تھا۔ اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو تو اس سے کہو کہ وہ کتاب قواعد کبریٰ کو دیکھئے کہ شیخ عز الدین نے اس میں کس قدر کوشش کی ہے اور پھر بھی اس فن کے عشر عشر سے بھی عہدہ برآ نہ ہو سکے۔

طریقہ سلوک جو حق تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اور اس زمانے میں اس کا نفاذ ہونا چاہیئے وہ ہے، الہام فرمایا اس کو میں نے در سالوں میں مرتب کیا ہے ان رسالوں کا مجموعہ ”لغات“ اور ”لغات القدس“ نام رکھا ہے۔ اور قدمائے اہل سنت کے عقائد کو دلائل اور حجج سے ثابت کیا ہے اور ان کو معقولیوں کے ثبوتات کے خس و خاشاک سے پاک کیا اور اس طرح ثابت کر دیا کہ اب بحث کا موقع نہیں رہا۔

علم کمالات - جس میں چار لفظ، ابداع، خلق، تدبیر اور تدلی کے معنی دیئے ہیں اور جو اس دنیا کے عرض و طول میں پائے جاتے ہیں۔ اور انسانوں کے نفوس کی استعداد کا علم کہ وہ کیونکر کامل ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے فقیر پر واضح کر دیا ہے۔ اور یہ دونوں علم (علم کمالات و علم استعداد) بہت اہم ہیں کہ فقیر سے پہلے کوئی ان علوم تک نہیں پہنچا ہے۔

لہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے دونوں مشہور و معروف رسالے ہیں۔ متعدد مرتبہ چھپ چکے ہیں ”لغات“ کو شاہ ولی اللہ اکینڈی حیدر آباد نے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے مقدمہ و تبصیح کے ساتھ ایسی حال میں شائع کیا ہے۔



حکمت عملی کہ جس کے ذریعہ سے اس زمانے کی مدستی ہو سکتی ہے، پوری وسعت کے ساتھ  
 چمچے بخشی گئی ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق، قرآن، سنت اور آثارِ صحابہ سے مجھے دی گئی ہے  
 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم دین منقول ہے اور جو اس میں داخل کر دیا گیا ہے  
 یا اس میں تحریر کر دی گئی ہے اور جو کچھ سنت یا بدعت ہے اس کی شناخت مجھے بخشی گئی ہے۔  
 ولوات لی فی کل منبت شجرة  
 اور اگر میرا ہر بن موزان بن جائے تو بھی  
 سانا لما استوفیت واجب حمدا  
 میں خدا کی حمد اس کے حق کے بموجب نہ کر سکتا  
 والحمد لله رب العالمین۔  
 اور تمام تعریف الہی کے لئے ہے، جو دونوں  
 جہانوں کا پالنے والا ہے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کا دھماکا ۲۹ محرم ۱۱۶۷ھ (۲۰ اگست ۱۷۶۷ء) بروز جمعہ دہلی میں  
 ہوا اور آپ مہندیوں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔

شیخ ابن عربیؒ اور امام ربانیؒ کی طرح شاہ ولی اللہ بھی ایک نئے فلسفی فکر کے بانی  
 ہیں۔ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود سے امام ربانیؒ کو اختلاف تھا۔ اس کے خلاف امام  
 ربانیؒ نے اپنا فاسکریہ پیش کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب شیخ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود  
 کو صحیح مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ امام ربانیؒ کے فاسکریہ کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں۔  
 ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں بزرگوں میں اصلاً کوئی فاسق نہیں۔ امام ربانیؒ نے جس تصور کو  
 وحدۃ الشہود سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ابن عربیؒ کے تصور وحدت الوجود میں موجود ہے امام ربانیؒ  
 اور ان سے پہلے امام ابن تیمیہؒ کو ابن عربیؒ سے یہ شکایت تھی کہ ان کے تصور وحدت الوجود  
 سے اسلام کی حقانیت پر زوہڑ پڑتی ہے، شاہ صاحب نے ابن عربیؒ کے وحدت الوجود کی  
 اس طرح تشریح کی کہ اس میں اور اسلام کے عقیدہ توحید میں کوئی بیابادی تضاد نہ رہا۔  
 (مولانا عبید اللہ سندھی)

Accession number

36.0.1.2

Date 20.12.11





## برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث

احمد قبالہ ایم اے لیکچرار اسلامیاتہ ندوۃ برہانپوری

دسویں صدی ہجری کی سب سے عالی منزلت شخصیت حضرت شیخ الحدیث علی متقی برہانپوری کی تھی، جن کا فیض و حقیقت ہندوپاک کی تاریخ میں علم حدیث کے دراستقلال کا بانی ہے۔ شیخ کے اسناد حافظ ابن حجر عسقلانی کے مدرس ہند میں تلامذہ کا مذکورہ جولائی ۱۹۸۷ء کے شمارے میں ہو چکا ہے۔ اب ذیل میں شیخ علی متقی برہانپوری سے متفیض ہونے والے تلامذہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شیخ موصوف کے شاگردوں میں علامہ محمد الدین محمد بن طاہر نقی ایسے ہندیاہ محدث تھے، جن کے فضل و کمال کی شہرت سارے عالم اسلام میں ہے۔ امدان کی تصنیفات سے علمائے حجاز دین اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ ہندوپاک کے علماء۔ آپ نہروال انجرات میں ۱۹۱۴ء میں پیدا ہوئے۔ مآہیت شیخ ناگوری، مولانا ید اللہ اور مولانا برہان الدین سے علم حاصل کر کے مکہ معظمہ تشریف لے گئے وہاں شیخ ابوالحسن بکری، علامہ ابن جہر مکی، شیخ علی العسقلانی اور شیخ جلال الدین ہند سے سنات حدیث حاصل کرنے کے علاوہ شیخ علی متقی برہانپوری کے خصوصی تلمیذ ہوئے۔ اور ایک عصر تک ان سے اکتساب فیض کیا۔ حجاز سے واپس آکر آپ تصنیف و تدریس اور تبلیغ و اصلاح میں مشغول ہوئے آپ کے خاندان کا تعلق فرقہ بومرہ سے تھا جس کی اصلاح میں آپ نے سعی بلیغ فرمائی آپ کے عہد میں اکبر گجرات میں فتح کیا تھا اور آپ کی تبلیغی مساعی میں آپ کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ جب خان اعظم گجرات کا گورنر مقرر ہوا تو چونکہ وہ خود شیخ العقیدہ سنی تھا تو اس نے اپنے دور حکومت میں شیخ کی پوری مدد کی مگر جب خان خاناں گورنر ہوا تو شیخ بومرہ پھر واپس ہو گئے۔ ۱۹۸۶ء میں شیخ اس صور حال کی

نے اس سلسلہ کا پہلا مضمون ماہ جولائی ۱۹۸۷ء کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔



شکایت کے لئے آگرسے اکبر کے پاس جا رہے تھے کہ اجین کے قریب آپ کے مخالفین نے آپ کو شہید کر دیا (دعویٰ کوثر از شیخ محمد اکرام ص ۳۳۸)

شیخ عبدالقادر حضرت النور السافرؒ میں لکھتے ہیں "حتی لم یعلم ان احداً من علماء گجرات بلغ مبلغه فی فتن الحدیث کذا قتاله بعض مشائخنا" (ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے علماء گجرات میں سے فن حدیث کے اندر کوئی ان کے مرتبہ کو پہنچا) ان کی سب سے مشہور تصنیف لذت حدیث میں "مجمع بحار الانوار فی غرایب التشریل و لطائف الاحبار" ہے، جس کو صحاح ستہ کی شرح کہنا چاہیے۔ ابوب سید صدیق حن خاں مرحوم اثاث النبلا میں اس کی بہت لکھتے ہیں۔ کتاب متفق علی قبولہ بین اہل العلم منذ ظہر فی الوجود دولہ منہ "عظیمۃ بذلک العل علی اہل العلم" (یعنی جب سے یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے، اس وقت سے اہل علم میں یہ مقبول ہے اور سب کو اس پر اتفاق ہے شیخ نے اس کو تصنیف کرد علماء پر بہت احسان کیا ہے) علاوہ اس کے ان کی تصنیفات میں سے المغنی فی ضبط اسماء الرجال (مسودہ ہانگی پور) تذکرۃ الموضوعات (مسودہ ہانگی پور) اسماء الرجال (مسودہ ہانگی پور) قانون الموضوعات فی ذکر الضعفا والوضا بین اور رسالہ فی لغات المشاکات بہت معروف ہیں۔

شیخ علی متقی برہانپوری کے ایک اور شاگرد شیخ عبدالوہاب المتقی ابن شیخ ولی اللہ ہیں جو علوم متداولہ اپنے وطن برہانپور اور گجرات میں حاصل کرنے کے بعد عربین شریفین تشریف لے گئے اور ۹۶۳ھ سے ۱۰۵۵ھ تک یعنی بارہ سال شیخ علی متقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور شیخ کی تصنیف و تالیف اور کتابت میں معاونت کی آپ کو اپنے استاد کی طرح بڑی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ شیخ عبدالمتقی محدث اخبار الاخبار میں بین کے رہنے والے کسی بزرگ کے ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں۔ جس میں شیخ عبدالوہاب کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا تھا علیکم یا اہل الحرمین بالشمعۃ المضيئة من النور فیکم فاستفیوا بہ

لہ محولہ یاد ایام - سید عبدالحی ناظم ندوۃ العلماء ص ۶۲۰

ص ۶۵

Contribution of India to Arabic Literature  
by Doctor Zubaid Ahmad. P. 254.

والثقافت الاسلامیۃ فی المہنہ لعبدالحی المنی ص ۱۳۷



جی اے اہل حرمین! اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن کی ہوئی اس شمع سے روشنی و ہدایت حاصل ہو۔ شیخ عبدالحق نے آپ کو اپنے استاذہ میں شمار کیا ہے۔ آپ زندگی بھر درس و تدریس، تربیہ الوطن طلبہ کی امداد و اعانت اور اپنے شیخ کی تصانیف کی کتابت میں مشغول رہے آپ بڑے دانش نویس تھے۔ شیخ عبدالحق محدث نے آپ کی تعینفات کا ذکر نہیں کیا مگر مال ہی میں مساجی بنالہ لا سبریری کلکتہ ہیں آپ کے فن حدیث کے متعلق کچھ غیر مطبوعہ رسائل دریا فت ہوئے ہیں۔  
 فن کے نام یہ ہیں۔ لہ

بشارة الجیب فی فضل الغریب

رسالة مساة بنصیحة الفطنة فی الخلاص عن الفتنه

رسالة فی فضائل کلمة اللہ وحیدیت

آپ کی وفات ۱۲۸۷ھ میں ہوئی۔

شیخ رحمۃ اللہ سندھی در بیلہ ضلع نواب شاہ میں پیدا ہوئے۔ تکمیل علوم اپنے والد قاضی عبد اللہ سے کی۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ جہاں شیخ علی ستقی برہانپوری کی خدمت میں رہے اور ان سے سند حدیث حاصل کی۔ احکام حج پر آپ کی کتاب المنک المتوسط بہت مشہور ہے جس پر شیخ الحدیث ملا علی قاری نے شرح لکھی۔ حرمین شریفین میں آپ کو جو عزت و منزلت حاصل ہوئی اس کا اندازہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے کیا جاسکتا ہے۔ جن میں وہ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کو شیخ الحرمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی تالیف وفات رحمۃ اللہ قد نال مرادہ سے نکالی گئی ہے یعنی ۱۲۹۲ھ۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے شاگردوں میں شیخ بہلول دہلوی بہت مشہور ہوئے۔ آپ دہلی میں درس حدیث دیتے تھے اور ساری عمر اس فن شریف کی خدمت میں گزار دی۔ شیخ رحمۃ اللہ سندھی کے بھائی شیخ حمید سندھی بھی اپنے بھائی کی طرح بڑے صاحب فضل و کمال محدث تھے۔ سندھ سے گجرات تشریف لے گئے۔ میر معصوم مصنف تاریخ معصومی نے گجرات میں آپ سے سند حدیث حاصل کی تھی۔ گجرات سے پھر آپ نے حرمین شریفین کو ہجرت فرمائی۔ وہاں شیخ

Life and works of Shah Abdul Wahhab  
 M. Mutloqi by Doctor M. A. Masumi  
 (Journal Al-Hikmah)

۳۰۲ سنہ ۱۳۳۷ھ جولائی ۱۳۳۷ھ



علی متقی برہانپوری سے سند حدیث حاصل کی۔

اسی عہد کے ایک سندھی بزرگ شیخ عبداللہ بن سعد ہیں جو اپنے عہد کے بے نظیر عالم تھے آپ نے بھی سندھ سے گجرات اور پھر حرمین شریفین کو ہجرت فرمائی۔ جہاں آپ شیخ علی متقی برہانپوری کے درس میں شریک ہوئے۔ موصوف نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف پر حاشیہ لکھا ہے آپ کا ۹۸۷ھ میں انتقال ہوا۔

شیخ علی متقی برہانپوری سے متفیض ہونے والے محدثین کے علاوہ اس عہد کے بعض دوسرے محدثین حسب ذیل ہیں۔

مولانا میرکلاں محدث اکبر آبادی۔ آپ ظاہری و باطنی کمالات کے مالک تھے۔ خاص طور سے علم حدیث میں کمال حاصل تھا۔ علم حدیث میں ان کو سند سید میرک شاہ شیرازی سے حاصل تھی اور میرک شاہ اپنے والد سید جمال الدین محدث مصنف روضۃ الاحباب سے سند حدیث رکھتے تھے۔ آپ کی عظمت کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں میں شیوخ میں شیخ الحرمین ملا علی قاری اور بادشاہوں میں مغل شہنشاہ نورالدین جہانگیر شامل ہیں لہ آپ نے اکبر آباد میں ۹۸۱ھ میں وفات پائی۔

شیخ محمد لاہوری بن عبدالملک :- آپ لاہور کے رہنے والے تھے تفصیل علم کا شوق آپ کو حرمین شریفین لے گیا، جہاں کے شیوخ سے آپ نے تفسیر و حدیث کی تکمیل کی اور وطن مالوت واپس آکر زندگی بھر درس و تدریس میں مصروف رہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق کے مطابق آپ ہندوپاک میں سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو داخل درس کیا۔ ورنہ اس سے پہلے ہندوپاک کی درسگاہوں میں مشارقی الانوار کو ہی بڑی اہمیت حاصل تھی شیخ محمد لاہوری بخاری شریف کا ختم بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اور اس موقع پر شاندار دعوت دیتے تھے وہ اپنی کے معاصر شیخ عبداللہ بن شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہیں۔ شیخ موصوف علوم متداولہ ہندوستان میں حاصل کر کے حرمین شریفین گئے۔

۱۔ سرزمین سندھ میں علم حدیث از مخدوم امیر احمد۔ الرحیم جولائی ۱۳۵۷ھ  
۲۔ تذکرہ علماء ہند ص ۵۰

۳۔ الثقافة الاسلامیۃ فی الهند۔ عبدالحی الحسینی ص ۱۳۶

۴۔ معارف ۲۲ ج نمبر ۵

۵۔ تذکرہ علماء ہند ص ۵۹



دہاں شیخ شہاب الدین احمد بن حجر مکی اور دوسرے محدثین سے شدت حدیث حاصل کیں۔ ہندوستان تشریف لائے تو اکبر سری عہد میں صدر الصدور مقرر ہوئے۔ اکبر شروع میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا مگر بعد میں حاسدین نے اکبر کے خیالات بدل دیئے یہاں تک کہ صاب فہمی کے ایک قافیہ میں اس پاکباز صاحب علم و فضل عالم کو ۱۵۹۱ء میں اکبر نے گلا گھونٹا کر شہید کر دیا۔ آپ کی تاریخ شہادت ۱۵۹۱ء تک اصل حدیث سے نکالی گئی ہے۔ شیخ نے متعدد تعنیفات اپنی یادگار چھوڑی ہیں، جن میں وظائف النبی اور سنن الہدی فی متابعة المصطفیٰ بہت مشہور و معروف ہیں۔

اسی عہد میں گجرات میں علامہ وجیہ الدین علوی بن نصر اللہ علوی پڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ آپ ان برگزیدہ علماء میں سے ہیں جن کے احسان سے اہل ہند بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ آپ علامہ عماد الدین محمد طاری کے شاگرد تھے۔ چالیس برس تک احمد آباد میں علوم دینیہ کے درس و تدریس میں مشغول رہے۔ تیس درسی کتابوں پر حواشی و شروح قلم بند فرمائے۔ جن میں تفسیر حدیث فقہ عقائد معانی، منطق اور علم نحو سب ہی علوم کی کتابیں شامل ہیں۔ ان کی زندگی ہی میں احمد آباد سے لاہور تک ان کے شاگرد پھیل کر علمی خدمتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آپ نے علامہ ابن حجر عسقلانی کی اصول علم حدیث کی مشہور کتاب منجۃ الفکر کی شرح تصنیف فرمائی۔ انتقال ۱۵۹۸ء میں ہوا۔

علامہ وجیہ الدین علوی کے شاگردوں میں حکیم عثمان بوبکانی ابن شیخ عیسیٰ سندھی بہت مشہور ہوئے آپ مقام بوبکان سندھ میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے بوبکانی کہلائے ہیں۔ آپ کو حصول علم اور خدا طلبی کا ذوق اول شباب ہی میں کشاکش مرکز علوم احمد آباد لے آیا۔ وہاں آپ نے علامہ وجیہ الدین علوی کے سامنے زانوئے تلمذ کیا۔ جملہ علوم میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا شغل اختیار فرمایا آپ کے علمی فضائل و کمالات کا شہرہ نزدیک و دور پھیل گیا اور جب آپ ۱۵۹۳ء میں برہانچہ تشریف لائے تو بادشاہ وقت محمد شاہ ابن مبارک شاہ فاروقی نے عزت و احترام کے ساتھ خیر مقدم کیا اور درس و فتویٰ نویسی کے اعلیٰ منصب پر مامور فرمایا۔ ستائیس سال تک آپ اپنی خدمات میں مصروف رہے۔ اور بے شمار طالبان اس سرچشمہ علوم و فنون سے

۱۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات از اعجاز الحق قدوسی ص ۵۲۲

۲۔ یادایام مصنفہ سید عبدالحمید مرحوم ناظم ندوۃ العلماء کلکتہ ص ۶۶



فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ سے متفیض ہونے والے علماء میں مسیح الاولیا شیخ عیسیٰ جد اللہ قاضی عبدالسلام سندھی، ملا غوثی مصنف گلزار ابرار اور شیخ صالح سندھی شامل ہیں۔ ملا غوثی حسن نے اپنی تصنیف گلزار ابرار میں لکھا ہے کہ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں بنجلہ ان کے تفسیر بیضادی کا حاشیہ اور فن حدیث میں مجمع بخاری مشریف کی شرح بہت ممتاز ہیں۔ لہ آپ کی وفات ۱۲۰۸ھ میں ہوئی۔

علامہ وجیہ الدین کے ایک شاگرد شیخ محمد برہانپوری تھے۔ آپ کے والد کا نام فضل اللہ تھا جو چنپور کے رہنے والے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور صوفی اور عالم حدیث تھے۔ اور نائب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔ شیخ محمد برہانپوری نے اپنے والد سے بھی زیادہ عزت و شہرت حاصل کی تکمیل علوم شاہ وجیہ الدین گجراتی سے کی جر میں شریفین جاکر شیخ علی شتی برہانپوری سے بھی فیض حاصل کیا۔ بالآخر برہانپور میں مقیم ہو کر مدرسہ اور منہ ارشاد و ہدایت کو زینت دی آپ کی تصنیف ”تحفۃ المرسلۃ الی البی“ نے آپ کے نام کو تصنیف و تالیف کی دنیا میں ہمیشہ کے لئے روشن کر دیا۔ اس کی ایک شرح خود الحقیقت الموافق للشریعت کے نام سے تحریر فرمائی لہ جس کی ایک نقل بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالغنی نابلسی اور شیخ ابراہیم کرم دی جیسے جلیل القدر علماء نے بھی اس کی شروح لکھی ہیں لہ انڈونیشیا میں اس کا بہت چرچا تھا۔ ملایائی زبان کے اہل قلم نور الدین رابیزی نے اس کا ترجمہ ملایائی میں کیا لہ

اسی زمانے میں حضرت شیخ طاہر محدث سندھی بھی بڑے صاحب فضیلت عالم حدیث گذرے ہیں۔ آپ قصبہ پات سندھ کے رہنے والے تھے شیخ شہاب الدین اور دوسرے شیوخ سندھ سے علوم متداولہ میں مہارت حاصل کی۔ سندھ سے برار تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ محمد شاہ قادی کے دعوت و اصول پر برہانپور پہنچے اور درس و تدریس کا فیض جاری فرمایا۔ علم حدیث میں آپ کے علو مرتبہ کا یہ حال تھا کہ مولانا فرجی نے لکھا ہے

لہ برہانپور کے سندھی اولیا منہ ۲۲ نیز الثقافتہ الامیلا مہ از عبدالمی ۱۵

لہ رد کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام منہ ۳۲۲

لہ معارف ج ۲۲ نمبر ۵

لہ رد کوثر مصنفہ شیخ محمد اکرام منہ ۳۲۳



کہ آپ کو تیس ہزار حدیثیں زبانی یاد تھیں اس زمانے کے بزرگ ترین علماء و مونیاء آپ کی صحبت اور درس سے فیض یاب ہوئے تھے۔ مولانا سید جمال نے جو خود صاحب علم و فضل تھے شیخ سے مکمل صحیح بخاری پڑھی آپ کی مجاہدہ روزگار تصانیف کا تذکرہ علامہ غوثی حن لے اذکار ابرار میں کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس پائے کے صاحب فیضیت بزرگ اور جامع العلوم تھے۔ فن حدیث میں سلیقہ جمع الجوامع للیدوی، اسامی رجال صحیح بخاری اور یا من الصالحین کے علاوہ منظوم موجز قطلانی بھی تحریر فرمائی ہیں امام قطلانی ۷۳۳ھ نے صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری دس ضخیم جلدوں میں تحریر فرمائی ہے۔ جو بخاری کی عظیم ترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ علامہ غوثی کی تصریح کے مطابق شیخ طاہر نے اس شرح کا اختصار دو لاکھ آیات میں قلم بند فرمایا، جو بڑے بڑے بارہ دفتروں پر مشتمل تھا، انوس ہے کہ علم حدیث سے بے پناہ محبت و شفقت اور اس کی خدمت کے اس حیرت انگیز کارنامہ کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا مسودہ اب کہیں محفوظ ہے یا نہیں۔

اسی عہد میں ساحل ہند ملابار میں ایک صاحب تصنیف محدث کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جن کا نام زین الدین بن عبدالعزیز ملاباری ہے۔ آپ کے منطلق صدر اس قدر معلوم ہو سکا ہے کہ آپ ملابار کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کہ علی عادل شاہ بجا پوری آپ کا عقیدہ تھا۔ اور اس کے دربار میں آپ کی بڑی قدردانی تھی آپ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف تحفۃ المباحثین ہے۔ علم حدیث میں آپ کی کتب متضمن الاحادیث والآثار المتعلقة بالموت وما بعده ہے۔ آپ ہی کے معاصر سید مہبت اللہ المعروف بہ شاہ میر شیرازی گجراتی ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس فن شریف کی خدمت میں صرف کی۔ آپ نے فن حدیث میں ایک رسالہ ”سو مند“ تحریر فرمایا جس میں تمام اقسام

لے برہانپور کے سندھی اولیاء

۱۰ ریاض الصالحین کی ترتیب تین رموزوں پر ہے ردھ اول۔ احادیث صحیحہ پر مشتمل ہے۔ برہانپور کے سندھی اولیا ص ۱۰

۱۱ شیخ عبدالحی الحنفی الثقافتہ الاسلامیہ فی الہند۔ شیخ کی اس شرح بخاری کے منظوم ہونے کے بارے میں کوئی تصریح نہیں کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ شرح علیہ للشیخ غلام حسن یوسف السندی و ہواخوذ من القطلانی ص ۱۰۵



حدیث کو ہنایت سلیقہ سے جمع کیا گیا تھا آپ نے شتلمہ میں وفات پائی  
دسویں صدی ہجری کے اب تک جن علمائے حدیث کے تذکرے پیش کئے گئے  
ہیں ان کی وطنی نسبت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہندو پاک کے ساحلی علاقوں اور حسری  
صوبوں میں علم حدیث کے درس کا بہت زیادہ چرچا تھا اور وہاں کتب احادیث کی ششروں  
خلاصوں اور علم حدیث کے دوسرے موضوعات پر نئی تعنیفات کا کام بڑی تیز رفتاری کے  
ساتھ ہو رہا تھا جب کہ پنجاب دہلی اور یوپی میں محدثین اور ان کی خدمات کے تذکرے  
خال خال ملتے ہیں۔ اس صورت حال کا تجزیہ کرتے ہوئے پروفیسر خلیق نظامی استاذ  
ذبحہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگندھ نے اپنی کتاب حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں  
مندرجہ ذیل اسباب کی نشان دہی کی ہے۔

محمد بن تغلق نے جب علماء و مشائخ کو ملک کے دور دراز حصوں میں بھیج دیا تھا شمالی  
ہندوستان میں علمی محفلیں سرور پڑ گئیں۔ فیروز تغلق نے اس بھسری ہوئی مجلس کو سمیٹنے کی کوشش  
کی لیکن اس کے بعد جو سیاسی ابتری پیدا ہوئی اس سے تنگ آکر علماء صوبوں میں چلے  
گئے اور یہ علاقہ علماء سے یکسر خالی ہو گیا۔ تیور کے حملہ نے تباہی کو مکمل کر دیا۔ سکند  
نودھی نے اس بزم کو پھر رونق دینی چاہی لیکن سیاسی انتشار اور غیر یقینی حالات کے باعث  
زیادہ کامیابی نہ ہوئی پھر اکبر کی بے راہ روی سے متاثر ہو کر اکثر علماء و مشائخ اس علاقہ  
سے ہٹ گئے انہوں نے یا تو حرمین شریفین کی راہ لی یا پھر دارالسلطنت سے دور ساحلی  
علاقوں میں اقامت اختیار کر لی۔ لہ

ہات نامتو رہے گی اگر ہم ان اسباب کے ساتھ ساتھ شاہانِ گجرات کی علم نوازی اور  
علماء و مشائخ کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت و محبت بھی اس ضمن میں شامل نہ کریں گے  
جو ادا کل نویں صدی سے یکسر دسویں صدی کے خاتمہ تک علماء کی خدمت کرتے رہے جن میں  
منظرف شاہ حلیم شاگرد علامہ جمال محمد بن عمر بھرتی اور محمود شاہ دوم جیسے حضرات اس اور علم دوست  
بادشاہ شامل ہیں، محمود شاہ دوم جس کے شغف علمی اور علماء سے عقیدت کی مثالی شاہدہی  
ہندوستان کی تاریخ میں مل سکے۔ اس کی علم پروری کا یہ حال تھا کہ اس نے نہ صرف گجرات  
میں مدارس قائم کئے بلکہ مکہ معظمہ میں باب النمرہ کے متصل ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا  
جس میں علامہ شہاب الدین ابن حجر مکی اور عز الدین عبدالعزیز زہری وغیرہ علماء مکہ تدریس



کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اس نے خلیج کھبایت میں ایک ہندرگاہ کی آمدنی محض حرمین محترمین کے علماء شیعہ اور مستحقین پر صرف کرنے کے لئے وقف کر رکھی تھی یہ پھر اس کی علماء سے عقیدت کا حال یہ تھا کہ وہ دعوتوں میں اپنے ہاتھ میں تشلہ لے کر علمائے کرام کے ہاتھ دے دیتا تھا حسن اتفاق سے ان بادشاہوں کو ایسے وزراء بھی ملے جو خود صاحب علم اور علم دوست تھے۔ آصف خاں جو بہادر شاہ کے زمانے میں وزارت اور محمد شاہ کے عہد میں وکالت مطلقہ کے عہدے پر متمکن تھے، علامہ ابن حجر کی نے ایک رسالہ ان کے حالات میں لکھا ہے۔ اس میں ان کے فضل و کمال اور تقویٰ و تقدس کی بڑی مدح سرائی کی ہے یہ علامہ عزالدین عبدالعزیز کی نے آصف خاں کی وفات پر جو مرثیہ لکھا تھا اس کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔

وای ناولیۃ فی المہند قد نزلت  
بلغھا کل حبر فی الحباز مصلی  
اعظم ہناذ لہ فی الکون طار بھا  
یراد بحراً مسیر السفن والابل

ان مثالوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ شاہان گجرات امدان کے امراء کے علماء کرام سے کس قدر گہرے روابط قائم تھے جس کے نتیجہ میں علوم دینیہ کی ترقی و ترویج لازمی تھی۔ علامہ علی حنفی باوایام میں شاہان گجرات کی علوم و فنون کی قدروانی پر ہتھرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔ شاہان گجرات نے اپنی ڈیڑھ دوسو برس کے زمانہ فسرانروانی میں جس قدر علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے دہلی کی شش صد سالہ تاریخ اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ یہ صرف ان کی قدروانی اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ تھا کہ شیراز دین اعد دیگر ممالک اسلامیہ کے پیادہ برگزیدہ علماء نے گجرات میں آکر دودو باش اختیار فرمائی جن کے قیوض سے

لہ نظر والہ مصنف محمد بن عمر آصفی مولہ یادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوة العلماء ۱۸

تہ یادایام از عبدالحی الحنفی ناظم ندوة العلماء لکھنؤ ۱۹

۲۰ ترجمہ۔ وہ کون سی خوفناک مصیبت ہے جو ہندوستان پر نازل ہوئی جس کی لپیٹ سے تمام حجاز کے فضلا جل رہے ہیں۔

۲۱ عالم میں وہ کونسی مصیبت نازل ہوئی ہے جس کی خبر کو بحرو بر میں کشتیوں اور آدمیوں نے پھیلا دیا ہے۔

چند دنوں میں گجرات مالامال ہو گیا اور خود گجرات میں اس پائے کے علما پیدا ہوئے جن کے فیوض علمی کی آبیاری سے اب تک ہندوستان کی درس گاہیں سیراب ہو رہی ہیں۔ ساحلی علاقوں میں علم حدیث کی خیریت سے اشاعت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب شاہان گجرات نے عرب و ہند کے بھری راستے کو دوبارہ استوار کیا، تو گجرات اور ہند کے درمیان حجاز کے مابین رسل و رسائل کا سلسلہ قائم ہو گیا اور جو اہل علم ہند میں حجاز سے گجرات اور اس سے ملحقہ علاقوں میں تشریف لائے ان میں محدثین کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے برخلاف شمالی ہند میں علماء کا معدودہ زیادہ تر خراسان و افغانستان وغیرہ سے ہوا، جو اپنے ساتھ زیادہ تر علم فقہ، منطق اور فلسفہ لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز عہد سلطنت سے لیکر دسویں صدی ہجری کے خاتمہ تک شمالی ہند میں فقہ و منطق اور دوسرے علوم عقلیہ کے درس و تدریس کا بہت زیادہ چرچا نظر آتا ہے بالخصوص تعلق جہد میں تو فقیہی علوم کی ترویج پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے نبذ الکلام فی اختلاف ائمۃ الاعلام، فقہ فیروز شاہی، فتاویٰ تاتار خانیہ اور دوسری اعلیٰ درجہ کی کتب فقہ میں تصنیف ہوئیں۔ اس عہد میں فقہ سے مانوسیت کا یہ عالم تھا کہ مولانا رکن الدین ایک فقیہ نے فقہی مضامین سے متعلق ایک طویل مثنوی طرقتہ الفقہاء کے نام سے لکھی تھی جس میں تیس ہزار سے زیادہ اشعار تھے۔ عہد نووہی کے حالات میں شیخ عبداللہ و شیخ عزیز اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بہ ایوئی رقم طراز ہے۔

”میں ہر دو عزیزوں ہنگام خرامی ملتان آمدہ علم معقول را دران دیار رواج داد“

عراق شمالی ہند جس دولت علمی سے مالامال تھا، اس میں علوم عقلیہ کا زیادہ حصہ تھا مگر جب ۹۸۰ھ میں اکبر نے گجرات فتح کیا اور اس کا الحاق اپنے ممالک محروسہ سے کر لیا تو حجاز کا سمندری راستہ شمالی ہندوستان والوں کے لئے بھی کھل گیا اور اب طالبان علم عربین شریفین پہنچنے لگے۔ وہ وہاں کے شیوخ سے علم حدیث حاصل کرتے اور واپس آکر شمالی ہندوستان کو سیراب کرتے۔ اس طرح درس حدیث کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری ہو گیا۔



سیف علی محمد مفتی محدث دہلوی شاگرد رئیس المحدثین شیخ علی متقی بریلوی  
اس قافلے کے میر کارداں تھے جن کے فیض نے اس فن شریف کے مرکز ثقل  
کو گہرات سے دہلی منتقل کر کے وقف عام کیا۔

جو شخص ان ائمہ حدیث کے مذاہب کو بنظرِ تعمق دیکھے گا۔ اند انصاف سے پورا کام لے گا  
تو وہ لامحالہ اس نتیجے پہنچے گا کہ مالک کے مذاہب کا انحصار ادریس تو خود ان کی کتاب موطا ہے  
اسی طرح شافعی کے مذاہب کی بنیاد اور اس کا دار و مدار بھی موطا پر ہے۔ نیز ابو حنیفہ اور  
ان کے دو ساتھیوں محمد اور ابو یوسف کے مذاہب کی شیعہ یہی ہے، واقعہ یہ ہے کہ فقہ کے ان  
مذاہب اور موطا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک متن ہے اور باقی اس کی شرحیں۔ ایک اصل ہے  
اور دوسرے مذاہب اس کی شاخیں۔ بے شک امام مالک کے استباط کے بارے میں تو لوگوں کو  
اختلاف ہے، بعض ان کے استنباطات کو مجمع تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ان کا سرے سے انکار  
کرتے ہیں۔ بعض ان میں ضعف ثابت کرتے ہیں۔ اور بعض ان کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن جہاں  
مالک نفسِ موطا کا تعلق ہے، اس کی ترتیب اور تہذیب میں امام مالک نے جو کوشش اور جدوجہد  
کی ہے اس بنا پر ان تمام مذاہب فقہ کے لئے موطا کو مائے بغیر چارہ نہیں۔  
اس سلسلے میں امام شافعی کا یہ قول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں مجھ پر  
مالک سے زیادہ کسی نے احسان نہیں کیا۔

پھر حال جو شخص انصاف سے کام لے گا۔ وہ اس بات کو ضرور تسلیم کرے گا  
کہ کتبِ احادیث میں سے سنن کی یہ کتابیں جیسا کہ صحیح مسلم، ابوداؤد اور نسائی اور  
فقہ کے اعتبار سے احادیث کے یہ مجموعے مثلاً بخاری اور ترمذی وغیرہ ہیں۔ یہ سب  
کے سب موطا سے مستخرج ہیں۔ اور ان ائمہ کے پیش نظر گویا امام مالک کی موطا تھی  
چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ موطا میں اگر کوئی روایت مرسل تھی، تو اسے موصول ثابت کیا  
اور اگر موطا میں کوئی روایت موقوف تھی، تو اسے انہوں نے مرفوع کر دیا۔

(از المسوئی شاہ دلی اللہ)

## صدا سلام میں مسلمانوں کے علمی مرکز محمد سرور

### کوفہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک کافی بڑی تعداد کوفہ میں آباد ہوئی تھی۔ علی لما ناسے ان سب میں ممتاز ترین حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ تھے۔ حضرت علیؑ تو عراق کے دوران قیام میں سیاسیات میں لیچھے رہے۔ اور جنگ و جدل نے انہیں جہالت زد کر دیا کہ وہ کوفہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر سکتے البتہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سرزمین کوفہ میں سب صحابہ کرام سے زیادہ اپنے علمی اثرات چھوڑے۔ آپ سابقین ادیبین میں سے تھے، بلکہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لائے والوں میں سے آپ چھٹے تھے۔ ابن مسعودؓ ہجرت حبشہ اور بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت میں شریک تھے۔ آپ اکثر رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود کو قرآن مجید سے غیر معمولی شغف تھا۔ اور وہ زیادہ تر اسے پڑھتے رہتے اور اس پر غور کرتے اسی وجہ سے احکام اسلام کے فہم و ادراک اور معانی قرآن اور احادیث نبوی کے سمجھنے میں ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہوتا تھا۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ کوفہ والوں کو دین کی تعلیم دیں۔ چنانچہ کوفہ کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ اور شاگردوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ حضرت ابن مسعودؓ

---

سلسلہ اس سلسلہ کا پہلا مضمون ستمبر ۱۹۶۲ء کے شمارے میں ملاحظہ ہو۔ یہ احمد امین (مصری) کی کتاب فہم الاسلام سے ماخوذ ہے۔



پڑھتے، اور ان کے نقوش علمی ہمہ پہلے کی کوشش کرتے۔ ان کے بارے میں سعید بن جبیر کا قول ہے: "ابن مسعود اور ان کے اصحاب کوفہ کی مشعلیں ہیں"۔ حضرت ابن مسعود قرآن کا درس دیتے، اس کی تفسیر بیان کرتے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اسے لوگوں کو سناتے جب احکام و مسائل کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا، تو اہل تودہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ان کا جواب دیا کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ان کا ذکر نہ ہوتا، تودہ اپنی ذاتی رائے سے کام لیتے۔ ابن مسعود کے مکتب فکر کے یہ چھ بزرگ مشہور ہوئے۔ علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، حارث بن قیس اور عمرو بن شریکل۔ حضرت ابن مسعود کے بعد یہی بزرگ تعلیم و تدریس اور افتاء میں ان کے جانشین ہوئے۔ یہ قرآن مجید کا درس دیتے، اور احکام و مسائل کے بارے میں ان سے جو استفسارات ہوتے ان کا جواب دیا کرتے۔

اس سلسلہ میں یہ ملحوظ رہے کہ تمام علمائے کوفہ ابن مسعود کے شاگرد نہ تھے کوفہ کے بعض علماء اخذ علم کے لئے مدینہ گئے اور وہاں عمر بن الخطاب، ابن عباسؓ، معاذؓ اور دوسرے صحابہؓ سے انہوں نے کتاب علم کیا۔ یہی اسباب تھے جن کی وجہ سے اس دور میں کوفہ جلیل القدر علمی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بعد میں اس سرزمین نے شریح، شعبی نخعی اور سعید بن جبیر ایسی بلند پایہ علمی شخصیتیں پیدا کیں۔ ان علمی سرگرمیوں کا سلسلہ مدارج ترقی طے کرتا ہوا آخر امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی میں ادراج کمال کو پہنچا۔

## بصرہ

کوفہ کی طرح بصرہ میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دامد ہوئی۔ اس جماعت کے علمی ستارہ ابو موسیٰ اشعریؓ اور انس بن مالکؓ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری یمنی تھے یمن سے آپ مکہ آئے اور وہیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ہجرت حبشہ میں آپ شریک تھے۔ اہل علم صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ وہ بصرہ آئے، اور یہیں اپنی منہ دریں و تدریس پچھائی ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے انس بن مالک سے پوچھا: "تم نے اشعری کو کس حال میں چھوڑا ہے؟" انہوں نے کہا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: "ابو موسیٰ ضعیف ہیں، لیکن اس کا ذکر ان سے نہ کرنا" احکام و مسائل کے متعلق ان کے فیصلوں اور فتوؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فقہ میں مہارت قرآن و حدیث کی معرفت سے زیادہ تھی۔

انس بن مالک النعمانی تھے وہ ابھی بچے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ حضرت انس کو کوئی دس سال تک آپ کی خدمت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آخر میں وہ بصرہ آگئے تھے۔ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ بصرہ میں رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کی جو جماعت مقیم ہو گئی تھی۔ ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی حضرت انس بن مالک تھے۔ یہ واقعہ ۵۹۲ھ کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے انس بن مالک حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن مسعود کے مبلغ علم تک نہ پہنچ سکے۔ ان کو فقہ سے زیادہ حدیث میں ملکہ حاصل تھا۔

اموی دور خلافت میں بصرہ کے مکتب فکر کو حن بصری اہل ابن سیرین کی تاب ناک شخصیتوں نے خاص امتیاز بخشا، یہ دونوں بزرگ غیر عرب موالی تھے۔ اہل دونوں کو اپنے عرب حلیفوں سے علمی سرمایہ تر کے میں ملا۔ حن بصری حضرت زید بن ثابت کے موالی تھے اور حضرت زید کی علمی عظمت اور ان کا فضل و کمال صحابہ کرام میں مسلم تھا۔ ابن سیرین حضرت انس بن مالک کے موالی تھے اور ان کی شخصیت حضرت انس کی علمیت اور ان کے فیوض محبت کی پرتو تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حن بصری اہل ابن سیرین کی زندگی میں بصرہ میں انہی کا سکھلتا تھا، حضرت حن بصری اخلاق کی پختگی، نیک روی، علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت کے اوصاف کے منظر تھے۔ ان کے اخلاق کی پختگی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے انہار میں کسی بڑی سے بڑی مادی طاقت کی پروا نہیں کرتے تھے ایک دفعہ ان سے یزید بن معاویہ کی خلافت کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابن سیرین اور شعبی نے تو اس کے متعلق رائے دینے سے احتراز کیا لیکن حن بصری نے صریح طور پر اس کے بارے میں اپنی عدم موافقت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ عبدالرحمن بن اشعث اور یزید بن جہلب کی بغاوتوں کے موقع پر کس طرح انہوں نے ایک سائل کے جواب میں بے دھڑک کہا تھا کہ نہ تو ان کا ساتھ دو اور نہ امیر المومنین ہی کا امویوں کا عراق کا والی حجاج بن یوسف ثقفی ایک جاہل و مستبد حاکم ہونے کے علاوہ ایک مبر دست خطیب اور صاحب بیان بھی تھا۔ حن بصری اپنے زمانے میں خطابت اور زور بیان میں اسی حجاج کے مد مقابل کھجے جلتے تھے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف ان کا زہد و اتقار تھا۔ اسی بنا پر اہل تصوف ان کو صوفیائے کرام میں شمار کرتے ہیں۔ آپ کے حکیمانہ مقولے بطور ضرب المثل بیان کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ انہیں رئیس المعتزلہ مانتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے قضا و قدر کے مسئلہ پر بحث کی اور یہ کہ وہ شیعہ ارادہ کی



آزادی کے قائل تھے۔ حن بصری فقیہ بھی تھے۔ لوگوں کو جو نئے نئے مسائل پیش آتے تھے، وہ ان کے بارے میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان کے متعلق فتوے دیتے۔ فقہ گوئی میں بھی آپ کو یدِ لوثی حاصل تھا۔ آپ اپنے زمانے میں فقہ گوئیوں کے سر تاج اور ان میں سے صادق ترین سمجھے جاتے تھے غرض حن بصری کی شخصیت ان تمام گونا گوں خصوصیات کی حامل تھی۔ اور ان میں سے ہر خصوصیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ابن خلدان کا بیان ہے کہ ۱۱۰ھ میں جب حضرت حن بصری کا انتقال ہوا، تو تمام اہل بصرہ ان کے جنازے کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ نماز عصر پڑھنے کے لئے مسجد میں کوئی نمازی نہ رہا۔

ابن سیرین نے حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک اور شریک وغیرہ سے تحصیل علم کیا۔ آپ قابل و ثقیل محدث اور فقیہ تھے۔ مسائل و احکام میں آپ سے استفاء کیا جاتا تھا۔ ابن سیرین اور حن بصری ہم عصر تھے۔ کبھی تو دونوں میں خوب دوستی رہتی اور کبھی آپس میں ناچاقی بھی ہو جاتی تھی۔ ناچاقی کا سبب ان دونوں بزرگوں کی طبیعتوں کا اختلاف تھا۔ حن بصری بڑے صاف گو اور یر ملاہات کہنے والے تھے، آپ عصبی مزاج کے تھے۔ غم و غصہ کے اثرات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے اور اپنی رائے کے اظہار میں خواہ مخواہ خطرناک سے خطرناک سیاسی مسئلے کے متعلق ہو، ذرائع بھیجتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ابن سیرین حلیم الطبع اور ہنس مکھ بزرگ تھے۔ ایسی بات کہنے سے جس پر خواہ مخواہ تعزیر و مواخذہ ہو، ہمیشہ احتراز کرتے۔ بعد میں خوابوں کی تعبیر کی وجہ سے ان کو شہرت دی گئی۔ اور اس موضوع پر ان کے نام سے ایک جعلی کتاب بھی منسوب کر دی گئی۔ گو ابن الندیم نے الفہرست میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اسے ابن سیرین کی تصنیف قرار دیا ہے، لیکن متقدمین کی تالیقات مثلاً طبقات ابن سعد میں تعبیر دیا کے سلسلے میں ان کا نام نظر نہیں آتا۔ ابن سیرین کا ۱۱۰ھ میں انتقال ہوا۔ وہ اور حن بصری دونوں اپنے زمانے میں سرورِ اہل بصرہ شمار ہوتے تھے۔

ان مذہبی اور علمی سرگرمیوں کے علاوہ اسی زمانے میں عراق میں ایک اور تحریک بھی ابھر رہی تھی، جسے ہم عربوں کے بعد قبل از اسلام یعنی عہد جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس تحریک میں روح تو عہد جاہلیت کی بروئے کار تھی، البتہ اس کا جامہ اسلامی تھا۔

بصرہ و کوفہ میں جو عرب قبائل آباد ہوئے، ان کے ہاں پہلے سے رسولِ قبل کا جود و اح پلا آتا تھا، وہ ان میں ان کے اس نئے وطن میں بھی جاری رہا۔ ان دوسرا کا

دھوا دھان کے ساتھ افراد قبائل کی وابستگی دراصل عہد جاہلیت کے قبائلی نظام کا ایک منظر تھی۔ کوفہ و بصرہ میں آباد ہونے والے عرب قبائل میں عہد جاہلیت کی طرح دوسرا قبائل کی عبادت تسلیم کی جاتی تھی۔ انقباط قبائل ان کے گرد جمع ہوتے اور صلح و جنگ میں ان کا حکم مانتے تھے۔ شعرا حسب دستور ان کی شان میں قیدے کہتے، اور ان کے دشمنوں کی دھوکا کھاتے۔

ان سرداران قبائل میں سے جن کے جاہ و جلال اور مروت و فیاضی کا اس دور میں بڑا شہرہ ہوا، ان میں سے خاص طور پر قابل ذکر یہ ہیں :- بنی تیمم بصرہ کے رئیس احنف بن قیس، بنی عبد القیس بصرہ کے رئیس حکم بن منذر، بنی بکر بصرہ کے رئیس ملک بن تميم، بنی قیس بصرہ کے رئیس قیس بن سلم، بنی تمیم کوفہ کے رئیس محمد بن عمیر، بنی ضبہ میں سے حسان بن منذر، بنی کنذہ کوفہ کے رئیس عمر بن عدی اور محمد بن اشعث وغیرہم یہ اور ان کے ہم مثل دوسری شخصیتیں اس عہد کی شاندار ادبی زندگی کا سرچشمہ تھیں ان کے دم سے عربی شعر و سخن میں عہد جاہلی کا رنگ نمایاں ہوا، یہاں ان ادبی سرگزیدوں کی تفصیل مقصود نہیں۔ صرف ان ممتاز شخصیتوں میں سے ایک نمائندہ شخصیت کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، بصرہ کے قبیلہ بنی تیمم کے رئیس احنف بن قیس تھے ان کے متعلق مشہور تھا کہ احنف کے برادر و خستہ ہونے پر ایک لاکھ تلواریں نیام سے نکل پڑتی تھیں، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ احنف کے برادر و خستہ ہونے کا سبب کیا ہے۔ جس قبیلہ سے احنف کی پرغاش ہو جاتی، بنی تیمم اس سے بھڑ جاتے اور جب ان کی طرف سے اشارہ ہوتا۔ تو تلواریں نیام میں ہوتیں۔ امیر معاویہ احنف کے اس اثر و نفوذ سے واقف تھے، اسی لئے انہوں نے احنف کو اپنا مقرب بنایا اور ان پر اعزاز و اکرام کی بارش کی۔ امیر معاویہ نے اپنے دامیوں کو بھی یہ تاکید کی تھی۔ چنانچہ جس والی سے احنف ناراض ہوتے، امیر معاویہ اس کو معزول کر دیتے۔ وہ احنف کی سخت بات بھی برداشت کر لیتے تھے۔ ایک دن امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ اے احنف! جب بھی جنگ صفین کا خیال آتا ہے، دل میں سانپ سالو جاتا ہے۔ (جنگ صفین میں احنف حضرت علیؑ کے ساتھ مل کر امیر معاویہ کے خلاف لڑے تھے) احنف نے جواب دیا۔ خدا کی قسم۔ معاویہ! وہ دل جو تم سے نفرت کرتے تھے، ابھی تک ہمارے سینوں میں موجود ہیں۔ اور وہ تلواریں جو تمہارے خلاف نکلی تھیں، سنو نیاموں میں



ہیں۔ اگر تم لڑائی کی طرف ایک انگل بھی بڑھو گے، تو ہم ایک بالشت بڑھیں گے۔ اور اگر تم اس کی طرف چلو گے، تو ہم دوڑیں گے۔

احمد بن قیس کا دھم بھروسہ کے باہم مخالف قبائل کو متحد کرنے میں بڑا کام آتا تھا اخلاق کی بلندی، فیاضی و کرم اور فضل و مروت میں ان کا نام بطور ضرب المثل لیا جاتا تھا جب ان کا انتقال ہوا تو کہا گیا کہ آج عرب کا راز جاتا رہا۔ ان کی پیروی نے ان کی وفات پر مین کرتے ہوئے کہا: "تو قبیلے کا سردار تھا۔ خلیفہ کے ہاں تیری بات سنی جاتی تھی اور تیری رائے پر چلا جاتا تھا۔"

عراق میں فلسفیانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے والی امیہ کے بعد عباسی خلافت کے دور میں ہوا چنانچہ جہاں سرزمین کو ذہنی بعض نامور فلسفی پیدا کئے، وہاں بصرہ میں اخوان الصفا نے شہرت پائی۔

## شام

شام کا خطہ بڑا شاداب و زرخیز اور اس کی آب و ہوا بڑی خوشگوار اور معتدل ہے اس ملک میں کثیر التعداد انبیاء و نبیوں کی تعلیمات یہاں خوب پھیلیں۔ یسوع مسیح کے بعد دیگرے کئی قوموں اور تہذیبوں کا یہاں دور دورہ رہا۔ جو اس سرزمین پر اپنے علمی و تمدنی اثرات چھوڑ گئیں۔ سب سے پہلے فنیقیں کو عروج ہوا۔ پھر کلدانی۔ مصری۔ عبرانی، یونانی اور رومی یہاں آئے۔ ان میں سے ہر ایک قوم اپنی مستقل تہذیب و تمدن رکھتی تھی۔ اور اس کے ہاں علوم و فنون کی بھی کئی ذمہ۔ اس کا نتیجہ تھا کہ شام میں علوم و فنون بکثرت پھیلے۔ سرزمین شام میں صورا، انطاکیہ، میدا، بیروت، حمص اور دمشق علمی و فلسفی تحریکات کے مرکز رہے۔ شام کو فنیقیں سے حروف کتبیت درئے میں ملے۔ بنی اسرائیل نے اپنی دینی تعلیمات اسے دیں یونان نے یہاں فلسفہ و حکمت کو فروغ دیا۔ اور رومیوں سے اسے قانون ملا۔ غرض اہل شام کی ذہنی تشکیل میں ان سب اثرات کا عمل دخل رہا۔ علاوہ انہیں شام اور اس کے گرد و نواح کے ملکوں میں سرایانہ کے بھی علمی مرکز تھے۔

اسلام سے قبل عرب سرزمین شام سے کافی واقف تھے۔ اور اس کی زرخیزی و ثروت کی کشش انہیں اپنی آغوش میں کھینچ بھی لائی تھی۔ چنانچہ دوسری صدی قبل از مسیح میں حمص اور بصرہ میں عربی ریاستیں معرض وجود میں آئیں۔ بعد ازاں پانچویں صدی عیسوی

میں یہاں بنی عثمان کے عرب قبیلے کا دوسرا حصہ رہا۔ اور جب یہاں عیسائیت پھیلی، تو وہ بھی دائرہ عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ اور انہوں نے عیسائی تہذیب و تمدن کو بھی ایک حد تک اپنایا۔ بنی عثمان آرامی و عربی زبانوں سے مخلوط زبان بولتے تھے۔ اور اپنے آپ کو اہل شام میں سے تصور کرتے تھے۔

اسلامی فتوحات کے ساتھ ہی شام میں عربی زبان اور اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت شروع ہو گئی۔ اور شامی عرب قریش کی زبان (قرآن کی زبان) سیکھنے لگے نیز شام کے دیگر باشندوں نے بھی اپنے ہاں کی مرد و زبانوں آرامی و یونانی کے علاوہ عربی بولنا اور اس کا سیکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ان میں نصرانیت اور یہودیت کی جگہ اسلام پھیلنے لگا۔ دو مسکوفہ مفتوحہ ممالک کی طرح حضرت عمرؓ نے شام میں بھی اسلام کی تعلیم دینے کے لئے مبلغ اور معلم بھیجے چنانچہ معاذؓ ابوالدرداءؓ اور عبادہ بن صامت آئے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی تینوں بزرگ شام کے مکتب فکر کے اولیں بانی تھے۔ حضرت معاذؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس کی فتح کے بعد اپنا نائب مقرر فرمایا تھا اور ان کی آخری عمر شام میں درس و تدریس میں گزری۔ عبادہ بن صامت انصاری تھے، اور قرآن جمع کرنے کی سعادت انہیں ملی تھی۔

ابو عبیدہ بن الجراح شام کی افواج اسلامیہ کے سپہ سالار نے انہیں معص کا والی مقرر کیا اور ساتھ ہی ان کو فلسطین کا قاضی بنایا گیا۔ عبادہ بن صامت تعلیمات اسلامیہ میں معرفت تامہ رکھنے والے صحابہ میں سے شمار ہوتے تھے۔ اور اس کے ساتھ وہ حق کی حمایت میں بڑے سخت تھے۔ آپ نے امیر معاویہ کے بہت سے کاموں کو ناپسند کیا اور حضرت عثمان سے ان کی شکایت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت کا شام میں ہی انتقال ہوا۔ حضرت ابوالدرداءؓ بھی انصاریں سے تھے۔ اور اہل علم صحابہ میں سے گنے جانے لگے۔ وہ دمشق میں قاضی مقرر ہوئے، اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان تینوں بزرگوں نے شام کے مختلف شہروں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کے علاوہ حضرت عمرؓ نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو بھی شام بھیجا تھا۔ تابعین میں سے اکثر علمائے شام اپنی بزرگوں کے شاگرد تھے، ان میں سے مشہور یہ ہیں۔ ابوداؤد بن الخولانی، سکول، عمر بن عبدالعزیز، اور جاد بن جیوۃ۔ آخر میں شام کے مکتب فکر سے امام عبدالرحمن اذاعی مشہور ہوئے، یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے۔ بلبلک میں پیدا ہوئے۔ اشد مشق و بیروت میں پیرمیش پائی۔ آپ کو امام اہل شام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل شام نے ان کا فقہی مذہب قبول کیا اور مراکش اور اندلس میں بھی اس مذہب کو فروغ ہوا، لیکن امام شافعی اور امام مالک کے



ہذاہب نے اسے پہنچنے نہ دیا اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔

اموی عہد میں دمشق خلافت کا صدر مقام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ سلطنت کے طول و عرض سے علماء و مشق کا رخ کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ خلفائے بنی امیہ نے دینی و علمی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی طرف توجہ نہ کی اور ان کی تمام تر توجہ پرستی شعرو سخن اور ادب و خطابت تک ہی محدود رہی لیکن چونکہ مسلمانوں میں مذہبی محبت و جوش تھا نیز انہیں آئے دن احکام شرع کو جاننے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس لئے دینی و علمی تحریکات اپنے آپ بھیلیں رہیں۔

شام میں کافی تعداد میں عیسائی آباد تھے۔ ان میں سے بہت سے تو مسلمان ہو گئے اور باقی اپنے دین پر قائم رہے اور بطیب خاطر جزیہ دیتے رہے اب ایک طرف تو یہ تو مسلم تھے اور دوسری طرف انہی کے بھائی بند غیر مسلم تھے، جو عیسائی تھے اور دونوں کے دونوں شام میں جو سبھی تہذیب و تمدن مردود تھا، اس کے زیر اثر تھے پھر ایک طرف گربے اور اہل غلے تھے اور دوسری طرف مسجدیں آباد ہو رہی تھیں۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ تھا کہ اسلام اور نصرانیت میں ذہنی کش مکش ہوتی، اور بحث و مناظرہ کی راہیں کھلتیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کا ثبوت ہیں سبھی اہل قلم یحییٰ و مشقی کی کتابوں سے ملتا ہے۔ اسلام اور نصرانیت کی باہمی کش مکش اور دوسرے متضاد خیالات کی آپس کی آویزش سے شام میں فتناء و قدر اور جبر و اختیار کے مسائل چھڑے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کہ آیا وہ عین ذات ہیں۔ یا غیر عین ذات، بحثیں ہونے لگیں۔ غالب قیاس یہ ہے کہ علم کلام کی بنیادی اینٹ شام ہی میں رکھی گئی۔

## مصر

مسلمانوں نے جب مصر فتح کیا تو وہاں یونانی رومی تہذیب و تمدن کا دور دورہ تھا۔ اس سے پہلے ایک زمانے میں اسکندریہ کا علمی و فلفی مرکز بڑے عروج پر رہ چکا تھا۔ فتح مصر کے بعد بہت بڑی تعداد میں عرب وہاں پہنچے۔ فسطاط آباد ہوا، تو اس کی آبادی میں وہی قبائلی تقسیم مد نظر رکھی گئی۔ اس کے علاوہ عرب قبیلوں اور دیہات میں بھی پھیل گئے اور کھیتی باڑی کر کے لگے۔ مصر کے اصلی باشندے قبیلے بھی کافی بڑی تعداد میں اسلام لائے پھر عربوں اور قبیلوں میں آپس میں بکثرت شادی بیاہ ہوئے اور اس طرح دونوں قومیں ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئیں۔

صحابہ کرام میں سے جو بزرگ مصر آئے، اور یہاں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ

شروع کیا۔ اور مصر کے مکتب فکر کے بانی بنے، ان میں سب سے مشہور عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں یاد تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے، قلم بند کرنے جاتے۔ مجاہد کا بیان ہے میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس ایک صحیفہ دیکھا۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ سچا صحیفہ ہے۔ اس میں صرف وہ حدیثیں ہیں، جو میں نے آنحضرت صلعم سے خود سنیں اور ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی سلسلہ روایت نہیں؟ احادیث کے علاوہ عبداللہ بن عمرو کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ تورات پڑھتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں شریک سے روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو کو سریانی پڑھتے دیکھا۔ ان سے مدینہ، شام اور مصر میں کثیر التعداد صحابہ اور تابعین نے احادیث روایت کیں جب امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا والی بنایا، تو یہ اپنے والد کی معیت میں مصر پہنچے۔ عمرو بن عاص نے مرتے وقت ان کو اپنا جانشین بنایا، امیر معاویہ نے پہلے تو انہیں والی رہنے دیا، بعد میں برطرف کر دیا۔ وہ مصر ہی میں رہ پڑے، اور وہیں ان کا ایک روایت کے مطابق عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں انتقال ہوا۔

عبداللہ بن عمرو بن عاص مصر کے مکتب فکر اور مرکز علمی کے حقیقی مؤسس تھے۔ مصر کے کثیر التعداد لوگوں نے ان سے اکتساب علم کیا۔ ان کے شاگرد جو کچھ ان سے سنتے قلم بند کر لیتے۔ عہد صحابہ کے بعد مصر کے علمی مرکز میں یزید بن حبیب نے بڑی شہرت پائی۔ وہ نو بیہ کے باشندے تھے، اصل وطن ونقلہ تھا انہوں نے بہت سے صحابہ سے جو مصر میں تشریف فرما ہوئے، علم حاصل کیا۔ کندی لکھتے ہیں۔ موصوف پہلے شخص تھے جنہوں نے سرزمین مصر میں حلال و حرام کے احکام اور مسائل فقہ کی اشاعت کی اس سے پہلے زیادہ تر فتن و ترغیبات پر زور تھا۔ یزید بن حبیب اور دو اور حضرات کو عمر بن عبدالعزیز نے مصر میں انتہاء کی خدمت سپرد کی، جسے عربوں نے ناپسند کیا اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے سو الی بام عروج پر چڑھ رہے ہیں، اور تم اس سے قاصر ہو۔ یزید بن حبیب جنگوں کی تاریخ پر بھی عبید رکھتے تھے۔ اور فتح مصر سے متعلق تاریخی معلومات، اس کے دیگر اوصاف اور مصر کے والیوں کے تفصیلی حالات خاص طور سے انہیں مددک تھا۔ ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن لمیعہ اور لیث بن سعد بہت مشہور ہوئے۔ اہل الذکر عرب تھے، اور حضرت مکت کے



باشندے۔ اصرار میں حضرت کے لوگ کثرت سے تھے۔ ابن ابیہ بہت سے تابعین سے ملے۔ ادران سے علم حاصل کیا۔ ذہن کھلے، قلم بند کر لیتے۔ بہت سے محدثین مثلاً بخاری اور نسائی وغیرہ ان کو ثقہ نہیں مانتے، چنانچہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مصر کی اسلامی تاریخ کی بیشتر روایات انہیں کے ذریعہ پہنچی ہیں۔ ابن ابیہ تقریباً نو سال تک مصر کے منصب قضا پر فائز رہے۔

صحیح ترین قول کے مطابق لیث بن سعد موالی میں سے تھے۔ وہ اصل میں اصہبان کے تھے، لیکن مرجع قول یہی ہے کہ وہ مصر میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم کے لئے بہت سے شہروں کی سیاحت کی۔ تقریباً ۹۰ تابعین سے ملے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔ امام مالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے اور فقہ و تشریح کے متعلق ان سے خط و کتابت رہتی تھی۔

روایت ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ لیث فقہ میں مالک کے آگے ہیں، لیکن لیث کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیث بن سعد کا اپنا مستقل فقہی مذہب تھا، جو ان کے نام سے مشہور ہوا۔ اہل مصر نے اس کو اختیار کیا لیکن آخر میں وہ شام کے مذہب اوزاعی کی طرح زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا لیث ثقہ مانے جاتے تھے اور اہم معاملات میں والی اور قضاة ان سے مشورہ کرتے تھے۔

مذکورہ بالا بیان سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ فتوحات کے بعد اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں میں اہل علم صحابہ کرام پہنچے، ان سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح ان شہروں میں مختلف مراکز علمی اور مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ان علمی مراکز میں اثر و نفوذ کے اعتبار سے یہ شخصیتیں سب سے فوقیت لے گئیں :- مدینہ میں عبداللہ بن عمر، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود، مکہ میں عبداللہ بن عباس اور مصر میں عبداللہ بن عمرو بن عاص۔

یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان بزرگوں میں سے فرداً فرداً ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور اعمال کے علم پر مادی تھا۔ تعلیمات اسلام کے متعلق ان میں سے ہر ایک کے پاس مکمل معلومات تھیں۔ اکثر ایسا ہوا کہ بعض وقت ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہوتا۔ امدہ آپ کا کوئی ارشاد سنتا، یا آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھتا لیکن اس وقت دوسرا صحابی وہاں موجود نہ ہوتا، امدہ آپ کے اس قول اور عمل سے بے خبر رہتا۔ چنانچہ بعض صحابہ کے پاس آپ کو کچھ احادیث تھیں، اور بعض کے پاس

دوسری اس کا قدتی نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں یہ صحابہ گئے، وہ اپنے ساتھ اپنی احادیث کو لے گئے، جن کا ان کو علم تھا۔ چنانچہ بعض شہروں میں آپ کی کچھ حدیثیں پہنچیں اور کچھ نہ پہنچ سکیں۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے۔ انہوں نے صحابہ سے تفصیل علم کی اور وہ اس کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ تابعین میں سے بعض نے محسوس کیا کہ کچھ ایسی بھی حدیثیں ہیں، جو بعض شہروں میں ہیں، اور بعض میں نہیں۔ چنانچہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ احادیث حاصل کرنے کے لئے کثرت سے سفر کئے اور اس طرح تفصیل علم کے لئے سفر و سیاحت کا ایک مستقل سلسلہ شروع ہو گیا ایک مصری مدینہ پہنچتا، اور مدینہ کے طالب علم کو تفصیل علم کا شوق کو فہلے جاتا۔ کوفہ کے تابعین علم شام کا رخ کرتے اور شامی مصر جاتے۔ غرض اس طرح کی علمی سیاحتوں اور اہل علم کے باہمی روابط نے اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے علمی مراکز کو متحد کرنے میں بڑا کام کیا۔ اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام کی الگ الگ علمی شخصیتوں کے جو جدا جدا اثرات مرتب ہوئے تھے، ان کے باہمی اختلافات بہت کم ہو گئے، تابعین نے علمی سیاحتوں کے ذریعہ مختلف شہروں سے کتابت علم کیا۔ اور ان کے بعد دوسرے ان کے نقش قدم پر گامزن ہوئے۔ اور اس طرح علمی مراکز ذہنی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔

اس زمانے میں مدارس کے بجائے علماء کے بڑے بڑے حلقے ہائے درس تھے۔ دینائے اسلام کے جن جن حصوں میں اصحاب علم صحابہ و تابعین موجود تھے، وہاں ان کے حلقے ہائے درس قائم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا، جس میں ہر فن کی تعلیم ہوتی تھی۔۔۔۔۔ اور یہ درس و افادہ کسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ ہر صحابی و تابعی کے علم و استعداد کے بقدر اس کے حلقہ درس بھی تھے۔ اور تمام بڑے بڑے مرکزی شہروں میں ان کا فیض جاری تھا۔۔۔ مدینۃ العلم مدینہ طیبہ میں کئی حلقہ درس تھے۔ ان میں ربیعہ الزہری کا حلقہ درس نہایت وسیع تھا۔ اس میں طلبہ کا جھوم رہتا تھا اور مدینہ کے علماء اور علماء و اشرف سب اس میں شریک ہوتے تھے۔ امام مالک اور امام اذہبی، یحییٰ بن سیدہ انصاری اور شعبہ وغیرہ جیسے علماء اسی حلقہ درس کے فیض یافتہ تھے۔ حضرت عمر کے غلام اسلم کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ ایک وقت میں چالیس چالیس فقہا اس میں شریک ہوتے تھے ان میں امام زین العابدین جیسے بزرگ بھی تھے۔

(از تالیف اسلام جی ایم۔ شائع کردہ دارالمصنفین اعظم گڑھ)



## شاہ ولی اللہ کا نظریہ ریاست

عمر فاروقؓ خاتم الملک پور مانسہرو

اس سلسلے کے پہلے مضمون میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب اس برصغیر کے اُس دور میں ہوئے ہیں، جب یہاں کا جاگیرداری نظام بدیہہ نہال تھا۔ اور ایشیا کے دیگر ملکوں کی طرح اس برصغیر میں ابھی تائیدہ طرز حکومت کا تصور اہل فکر و نظر کے دماغوں میں نہیں آیا تھا۔ ان حالات میں ظاہر ہے، ملت کی حفاظت اور اس کے احوال کی اصلاح کی عملی صورت ہی ہو سکتی تھی کہ شاہ صاحب ہندوستان کی مرکزی حکومت کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے سرور نجیب الدولہ اور اس کے دیارے سندھ کی فنی ابھرتی ہوئی انفسان طاقت کے سربراہ احمد شاہ ابدالی کی طرف خاص طور پر شاہ صاحب کا رجوع کرتا اور ان سے استمداد اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شاہ صاحب کے ہاں یہ رجحان فکر بھی پاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی ہدایت حاکم ان کی حفاظت نہ کر سکے، تو پھر عام مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے ان کے اسی رجحان فکر کو ایک تنظیمی شکل دی اور بعض سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اسے ایک عوامی تحریک میں بدلا اس کے تحت اپنا سیاسی مرکز بنایا، اور دشمنوں سے جہاد کیا۔

شاہ ولی اللہ کے دور میں اور اس سے پہلے ایک عرصہ دراز تک مسلمانوں کے ہاں بالعموم ”اسلامی ظل اللہ“ کا تصور پایا جاتا تھا، جس کے عملاً معنی یہ ہوتے تھے کہ اقتدار کا مصدر و سرچشمہ بادشاہ ہے۔ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ میں قریب حاکم کے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، وہ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ حاکمیت کو منقرضی من اللہ نہیں، بلکہ لوگوں کی مقرر کردہ مانتے ہیں۔ چنانچہ آپ ار اتفاق ثالث کے ضمن میں لکھتے ہیں:-

..... جب لوگوں میں باہم معاملات ہوتے ہیں، تو ان میں بخل، حرص، حسد، سستی اور انکار و استہرا کی بنا پر منازعت کے جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اور یہ جراثیم ان کی طبیعتوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اور اس سے باہمی اختلافات کی طرح پڑتی ہے۔ ایسے لوگ ان میں پیدا ہو جاتے ہیں، جن پر ناپاک خواہشات غالب ہوتی ہیں، یا ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی جبلت میں قتل و غارتگری کی جرأت ہوتی ہے۔ ادا ان میں جو باہمی فائدے کے ارتفاعات ہوتے ہیں، ان میں کاکوئی ایک شخص ان کو قائم نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ ان ارتفاعات کا ان میں قائم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ ان کو نافذ کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ اس لئے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لئے ایک ایسا حاکم منتخب کریں، جو عدل و انصاف کے ساتھ ان میں قضایا کا فیصلہ کیا کرے۔“

یعنی باہمی فائدے کے ارتفاعات کے قیام کے لئے معاشرے کو حاکم کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے لوگ خود مقرر کرتے ہیں۔ اب اس حاکم کے کیا فرائض ہیں؟ ان کی تفصیل شاہ صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

اس کا فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قضایا کا فیصلہ کرے۔ ”مجرموں کو سزا دے، سرکشوں سے بدلہ لے۔ ان سے خراج وصول کرے اور اسے صحیح مصارف اور اصلاحی امور میں خرچ کرے۔“

شاہ صاحب کے نزدیک یہ معاشرے کا ارتفاق ثالث ہے اور اس سے ارتفاق رابع منتج ہوتا ہے، جن کا حاصل ”خلافت کبریٰ“ ہے۔ یعنی اپنے لئے لوگ ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں، جو مختلف ملکوں کے حاکموں کو قابو میں رکھتا ہے۔

علم سیاست کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، ویسی ہی ان کو حکومت میسر آتی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی حجۃ اللہ البالغہ میں ایک جگہ کم و بیش یہی بات کہی ہے فرماتے ہیں: ”خلقہ میں ایک دوسرے اختلاف رعایا کے حالات اور ان کی عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس قوم کے طبائع سخت ہوا کرتے ہیں، وہ ملوک و خلفاء کی زیادہ محتاج ہو کرتی ہے، بہ نسبت ان لوگوں کے جن میں بخل و تنگ نظری ان کی نسبت کم ہوتی ہے۔“ قیادت خود عوام میں سے ابھرتی ہے، اور وہ انہیں منظم کر کے اور ان کے بل پر عمان اقتدار کی حامل بن جاتی ہے۔ اس اجتماعی مظہر کی شاہ صاحب یوں نشان دہی فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ”لوگوں کو باہمی معاملات کے لئے ایک دوسرے کی اعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص آگے آتا ہے جس کی رائے



صاحبِ ابد قوتِ گرفتِ سخت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کو اپنی قوت سے مسخر کر سکتا، ان پر کسی نہ کسی پہنچ سے اپنی سرداری کا سکہ جاسکتا ہے اور انہیں مرادِ مستقیم پر چلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ قدرتا یہ شخص ان لوگوں کا سردار اور قائد بن جاتا ہے۔

شاہِ صاحب کے نزدیک یہ اجتماعی منظمِ انسانی معاشرے کا ایک فطری تقاضا ہے اسی طرح معاشرے کا اپنے لئے قوانین بنانا، یہ بھی اس کا فطری تقاضا ہے۔ فرماتے ہیں: اسی میں سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ایسے مسئلہ قوانین موجود ہوں، جن کے ذریعہ وہ اپنے باہمی نزاعات کا فیصلہ کر سکتے ہوں۔ ظالموں اور سرکشوں کو زیر کر سکتے ہوں۔ اور جو لوگ ان کے خلاف برسرِ پیکار ہوں، ان سے جنگ کر سکتے ہوں۔ اور یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوا کرتے ہیں، جو ہتم بانشان امور میں ایسے اصول و قوانین متبطل کرتے رہتے ہیں، جن کی عام لوگ پیروی کرتے رہتے ہیں۔

قیادت خواہ وہ ایک شخص کی ہو، یا ایک خاندان کی، یا ایک پارٹی کی، نیز معاشرے میں ایسے اصول و قوانین کا ہونا، جن کی عام لوگ پیروی کریں۔ یہ ایک منظم ریاست کے ادلیات میں سے ہیں۔ شاہِ صاحب کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا سرچشمہ خود معاشروں ہے۔ اور انہیں وہ ارتفاقِ اول کے تحت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں ارتفاقِ دینا میر کے تمام الہامی شعبوں کو واضح کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ قرآن حکیم کے مکلف عموماً ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور تمام لوگوں پر ارتفاق کی جو نوع مشتمل ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے۔

ریاست کے سربراہ بادشاہ کی سیرت پر بحث کرتے ہوئے شاہِ صاحب کہتے ہیں:۔ ضروری ہے کہ بادشاہ میں اخلاقِ فاضلہ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوگا، تو وہ ملک کے لئے بارگراں ثابت ہوگا۔ اگر بادشاہ بیاہ نہ ہوگا، تو وہ اپنے مخالفین جنگجو لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور عایا اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گی۔ اگر حلیم و بردبار نہ ہوگا، تو اس کی سطوت سے رعایا ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اگر عقل مند نہ ہوگا تو اصلاحی تدابیر متبطل کر سنے سے قاصر رہے گا۔ بادشاہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عاقل بالغ ہو، حر ہو، مرد ہو۔ صاحبِ رائے و تدبیر ہو، سننے والا ہو۔ بہرہ نہ ہو۔ آنکھوں والا ہو۔ نابینا نہ ہو۔ صاحبِ بین ہو۔ گونگانہ نہ ہو۔ اس کی اور اس کی قوم کی شرافت لوگوں میں مسلم ہو۔ اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے مآثر حمیدہ لوگ دیکھ چکے ہوں۔ لوگ جانتے ہوں کہ وہ ملک کی اصلاح میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ حکمران کے لئے یہ امور ایسے ہیں، جن کی عقلِ راہ نمائی کرتی ہے

ادنی آدم کی تمام قومیں اس پر متفق ہیں۔ گو وہ دور دراز ممالک میں ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ آباد ہوں۔ اعدان کے ادیان و مذاہب میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ دنیا کی تمام قوموں کو اس کا احساس ہے کہ بادشاہ مقرر کرنے میں جو مصلحت ہے۔ اور بادشاہت کا جو اصل مقصود ہے، وہ ان امور کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا۔

مندرجہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بادشاہ کے اوصاف کے علاوہ اس کے متعلق یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ بادشاہ کا تفسر ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہی ہوتے ہیں، جو اس کا تفسر کرتے ہیں۔ غرض وہ اس کے قائل نہیں کہ بادشاہ چونکہ بادشاہ ہے اس لئے اسے لوگوں پر مسلط ہونے کا حق ہے۔ نیز بادشاہت کے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ کہ اگر بادشاہ انہیں پورا کرتا ہے، تو وہ اس منصب کا اہل ہوتا ہے ورنہ نہیں، اس ضمن میں شاہ صاحب نے ایک بادشاہ کے جو اوصاف گنائے ہیں، وہ آج بھی ایک ریاست کے سربراہ کے لئے ضروری ہیں، خواہ وہ سربراہ وزیر اعظم ہوں یا صدر یا کسی پارٹی کا لیڈر اگر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کو سربراہ ریاست بنانا ہے تو لازمی ہے کہ اسے اور اس کی پارٹی کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اور انہیں یقین ہو کہ ان کے برسر اقتدار آنے سے ملک و قوم کا بھلا ہوگا۔

آگے چل کر شاہ صاحب بادشاہ کے مزید اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ رعایا کے قلوب میں اپنی جاہ و حرمت کا سکھائے امداد و حرمت قائم ہو جانے کے بعد اس کی حفاظت کرے۔ اور اس میں رخصت نہ پیدا ہونے دے۔ احساس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ان اخلاق فاضلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، جو اس کی بیاد کے لئے مناسب ہوں۔ مثلاً شجاعت، حکمت، سخاوت، اور عفو و درگزر۔ وہ عامۃ الناس کے فوائد و منافع کا پورا پورا خیال رکھے۔ وہ یہ امور اس طبع سرانجام دے کہ رعایا کے قلوب اس کے فضل و کرم اور اس کی برتری سے مطمئن ہو جائیں۔ ان کے قلوب اس کی محبت و تعظیم سے بھر جائیں۔ کوئی کام اس سے ایسا سرزد نہ ہونے پائے جس کی اثر لیکر کوئی اس کی مخالفت پر اتر آئے۔ ادا اگر کہیں کسی امر کے متعلق کسی قسم کی کچھ کوتاہی ہو جائے تو فوراً لطف و احسان سے اس کا تدارک کرے اور ظاہر کرے کہ جو کچھ کیا گیا ہے تمہاری ہی مصلحت کے لئے کیا گیا ہے۔"

اس ضمن میں وہ بادشاہ کے لئے ضروری تشریح دیتے ہیں کہ وہ کسی پر سخت گیری نہ کرے۔ جب تک کہ وہ ارباب شہدائی سے اس امر کی تحقیق نہ کرے کہ وہ سزا کا حق دار ہے اور یہ بھی دیکھنے کے لئے مصلحت کئی بھی اس کی مقتضی ہے۔



اس زمانے میں ایک حکومت بھوجیئت انتظامیہ کی ہوتی ہے، بادشاہت میں یہ فرائض بادشاہ کے معاونین سرانجام دیا کرتے تھے۔ معاونین کا وجود بادشاہ کے لئے ضروری ہوتا تھا۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ ظاہر ہے کہ بادشاہ تنہا جملہ خدمات انجام نہیں دے سکتا اس لئے لاہی ہے کہ ہر ضرورت کے لئے اس کے معاونین ہوں۔ معاون کی شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔

شاہ صاحب بادشاہ کے لئے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کو اپنا معاون نہ بنائے جس کا معزول کرنا دشوار ہو۔ ایسے شخص کو بھی معاون نہ بنائے، جو اس کا رشتہ فام ہو یا اس قسم کا کوئی اور تعلق رکھتا ہو۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بہت سی خرابیوں کا موجب ہو سکتا ہے۔

جو معاون نااہل ہو، اور معاون ہونے کی جو شرائط ہیں، انہیں پورا نہیں کرتا، شاہ صاحب کے نزدیک وہ برطرفی کا مستحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ ایسے شخص کی معزولی میں سستی کرتا ہے، تو وہ ملک کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور خود اپنی ذات کے لئے خرابیاں پیدا کر رہا ہے۔

ٹیکس لگانے میں بادشاہ کو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیکس اپنی پر لگایا جائے، جو اسے دینے کے اہل ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:۔۔۔۔۔ اور یہ عشر و خراج عدل و انصاف کے طریقہ پر لیا جائے، جو رعایا کے حق میں کسی طرح ضرور رساں نہ ہو۔ اور ضروریات شہر کے لئے بھی کافی ہو جائے۔ یہ ٹیکس نہیں کہ ہر ہر شخص اور ہر قسم کے مال پر یہ ہار ڈالا جائے آخر کوئی نہ کوئی وجہ ہے، جس کی بنا پر مشرق و مغرب کے سلاطین نے اور باب شریعت اور دولت مندوں کے بڑھنے والے مال پر ای یہ معمول لگایا ہے ”مندان اہل نظر و فکر کے ہاں ہمیشہ سے ایک عالمی سلطنت کا تصور رہا ہے۔ اور وہ اس کے قائل رہے ہیں کہ الگ الگ شہروں اور ملکوں کے فرمانرواؤں کے اور ہر ایک اور فرمانروا ہونا چاہیے، جو ان میں صلح و آشتی رکھ سکے۔ اس فرمانروا کو اصطلاحاً مدہ خلیفہ کا نام دیتے ہیں۔

شاہ صاحب عالمی سلطنت کے اس تصور کو یوں پیش کرتے ہیں:۔۔۔۔۔ جب ہر شہر کا ایک بادشاہ ہو گیا۔ اسے معمولات آلے گئے اور جبری لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو ان کے لمبا ئے اور استعدادوں کے اختلاف کی وجہ سے اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ وہاں ظلم و جور ہو اور لوگ راہ راست چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کے شہر پر حملے کی لگائیں اٹھنے لگیں۔ انصاف و عدالت کی بنا پر ایک دوسرے کی تخریب کی فکر معمولی سے معمولی۔

جزئیات مثلاً مال مودلت کی طبع، زمین کی لاپٹے آمد بغض و عناد کے ناپاک جذبات کی بنا، پیر باہم جنگ و جدال کے میدان گرم ہونے لگے۔ جب سلاطین میں اس قسم کے مہلک امراض کی کثرت ہو جاتی ہے، تو یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے لئے کوئی خلیفہ منتخب کریں۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں:۔ جب خلیفہ کا تقرر ہو جائے اور وہ ملک کے سامنے اچھی سیر پیش کرے اور تمام جاہل اس کے سامنے سرنگوں ہوں اور تمام بادشاہ اس کے فرماں بردار ہو جائیں تو سمجھ لو کہ خدا کی نعمت اپنے بندوں پر پوری ہو گئی خدا کی زمین اور خدا کے بندوں کو پورا الطمینان اور کامل سکون ملیر آگیا۔

شاہ صاحب سامانوں کے لئے خلیفہ کا ہونا واجب ٹھہراتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک بے شمار قوی اور ملی مصالحتیں ایسی ہیں، جو بغیر خلیفہ کے سرانجام نہیں پاسکتیں۔ یہ مصالحتیں اگرچہ بے شمار ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق شہری سیاست اور ملکی تنظیم سے ہے اور دوسری وہ جن کا مرجع و مقصد اصلاح امت ہے۔ خلیفہ کے لئے شاہ صاحب نے کم و بیش وہی اوصاف ضروری قرار دیئے ہیں جن کا ذکر اوپر بادشاہ کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ:۔ نیز عالم طور پر اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہو کہ شہری اور ملکی سیاست کے بارے میں وہ سر تاپا حق ہی کا اتباع کرتا ہے۔

وہ شرائط جو خلیفہ کے لئے ضروری ہیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ہیں کہ خود عقل انسانی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ تمام دور دراز شہروں اور ملکوں کے باشندے اور تمام مختلف ادیان و مذاہب کے پیرو مذکورہ شرائط پر متفق ہیں۔ کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر نصب خلیفہ سے جو اصل مقصود ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان شرائط میں سے جب کوئی شرط مفقود ہوتی ہے، تو لوگ اسے خلیفہ بنانا مناسب نہیں سمجھتے اور اس سے دلی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر مجبوراً خاموش ہونا پڑتا ہے، تو دلوں میں غیظ و غضب کی آگ لے خاموش ہو جاتے ہیں۔

یہ تو خلافت عمومی کا ذکر تھا۔ شاہ صاحب نے خلافت نبوت کی بعض اوصاف گناہی ہیں ریاست اور اس کے لوازم، سربراہ ریاست اور اس کے ضروری اوصاف کا شاہ صاحب کے ہاں جو تصور ہے، اس کا مختصر اور پر بیان ہو چکا۔ نظم و نسق ریاست کی اساس، ظاہر ہے، شہری اور عمرانی سیاست پر ہوتی ہے۔ اگر وہ محنت مند رہتی ہے تو یقیناً ریاست



کا وجود قائم رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر ریاست کے شیرازہ کو پارہ پارہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہری اور عمرانی ریاست پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب لکھتے ہیں :- اہل شہر کے باہمی روابط کے لحاظ سے پورا شہر گویا ایک وحدت ہوتی ہے، جو چند اجزائے اجتماعیہ سے مرکب ہے۔ اور چونکہ شہر ایک اجتماع عظیم ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی جماعتیں اور مختلف جذبات کے لوگ اس میں آباد ہوتے ہیں، اس لئے یہ ناممکن ہے کہ اس کے تمام کے تمام باشندے کسی سنت عادلہ پر متفق الہائے ہو جائیں اور یہ بھی ناممکن ہے کہ بعض بعض کو ظلم و تعدی سے باز رکھ سکے۔ جب تک کہ ان میں کوئی ایک شخص ایک ایسے منصب عالی پر فائز نہ ہو، جو اپنی قوت سے تمام کو قابو میں رکھ سکے۔ جب تک ایسا نہیں ہے، ان میں باہمی جنگ و جدال کا ہار بار گرم رہے گا۔ اور لوگوں کی تنظیم اسی وقت ممکن ہو سکے گی، جب کہ جمہور کے اہل حل و عقد کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں۔ اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کے ساتھ اعوان و انصار کی ایک جماعت بھی موجود ہو اور وہ اپنی ذات سے صاحب شوکت و قیمت بھی ہو۔

شہری و عمرانی ریاست میں انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب اس میں کئی طرح کے خلل در آتے ہیں۔ اخلاقی خلل، معاملات کے خلل، جوشاہ صاحب کے نزدیک شہری زندگی کے لئے سخت مصرت رساں ہوتے ہیں۔ مثلاً قمار بازی، سود و رسود، رشوت ستانی۔ ناپ تول اور وزن میں دھوکا، لین دین کی چیزوں میں عیوب کو چھپانا، بے جا نفع اندوزی، غلط مقدمہ بازی اور کاروباروں میں عدم توازن جیسے مثال کے طور سے سب کے سب تجارت پیشہ بن جائیں اور زراعت وغیرہ کے کام ترک کر دیں یا تمام کے تمام جنگ کا پیشہ اختیار کر لیں۔

شاہ صاحب کے نزدیک یہ خلل اندازیاں شہری و عمرانی ریاست کو خراب کرتی ہیں اس کے برعکس وہ فرماتے ہیں :- شہروں کی کامل محافظت کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی عمارت بنوائی جائیں، جن سے تمام اہل ملک کو فائدہ پہنچے۔ مثلاً شہر بنائیں بنائی جائیں سرزمین اور قلعے تعمیر کئے جائیں۔ ملک کی سرحدی حدود کا استحکام کیا جائے۔ ہار بار اور پل بنائے جائیں کنوئیں کھدوائے جائیں۔ چٹے اور نہریں نکالی جائیں۔ نہروں اور دیائے کے کناروں پر کشتیوں اور جہازوں کا نظام قائم کیا جائے اور تاجروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ باہر سے اجناس فراہم کر کے لائیں اور شہر کے باشندوں کو سمجھایا جائے کہ وہ باہر سے آئیوالوں کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آئیں۔ اس سے وہ زیادہ آئیں گے اور کسانوں کو ترغیب

دی جائے تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ کھیتی باڑی کریں اور زمین کا کوئی حصہ بھی بیکار اور غیر آباد نہ چھوڑیں۔ صنعت و حرفت والوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی مصنوعات کو عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر بنا کر بازار میں لائیں۔ اور باشندگان شہر کو کہا جائے کہ وہ فضائل و اخلاق کی تحصیل کی طرف پوری توجہ کریں، نوشت و خواند حساب اور تاریخ و طب وغیرہ سیکھیں۔ اور علم و معرفت کو ترقی دینے کے صحیح وسائل حاصل کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کی تمام خبریں ملتی رہیں تاکہ اچھے اور بُرے اور ضرورت مند لوگوں کا پتہ چلتا رہے۔ تاکہ ان کی اعانت کی جاسکے اور درست کاروں کے حالات کا بھی علم ہوتا ہے تاکہ قومی استفادہ کے لئے ان کی امداد اور اعانت کی جاسکے۔

شاہ صاحب کے زمانے میں معاشرے کی حالت بڑی خوار و ذلیل تھی۔ اور اس کا اثر ریاست و مملکت پر بھی پڑ رہا تھا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کڑا مانے میں شہروں کی برہمروی کے دو بڑے اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ خزانے پر مفت خوردوں کا بہت بڑا بوجھ ہے، دوسرے کسانوں، تاجروں، پیشہ وروں اور دست کاروں پر گراں بہا ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعید میں قیصر و کسریٰ کی جو حکومتیں تھیں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ غیر معتدل مرفد الحالی اور مفرطانہ عیش پرستی نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس لئے قضاے الہی کی طرف سے مقدر ہوا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ریاست اور معاشرے کے متعلق یہ ساری بحثیں آج سے دو سو سال پہلے ایک بالکل مختلف ماحول میں کی تھیں جس کی یقیناً ذہنی و علمی فضا اور تھی اور اس کے معاشی، اجتماعی اور سیاسی مسائل بالکل دوسرے تھے۔ اس لئے لامحالہ ان کو وہ زبان اور اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں جو آج ہماری زبان اور اصطلاحات نہیں ہیں، لیکن شاہ صاحب کے پیش نظر جو اصل مقصود تھا، وہ آج بھی ہمارے لئے اتنا ہی اہم ہے، جتنا اس زمانے میں تھا۔ ایک صحت مند معاشرہ ہی ایک مضبوط اور پائیدار ریاست کی بنیاد بن سکتا ہے اور ایک ریاست اس وقت تک مضبوط اور پائیدار نہیں ہو سکتی، جب تک وہ مقامی ملکی اور قومی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہمہ جہتی انسانی و عالمی ضروریات کا لحاظ رکھے۔ شاہ صاحب نے ان مباحث میں اپنی امور کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔



## روس میں پان ترم کرم اور اسلام (۳) تلفیص و ترجمہ

### عبدالرؤف فطرت

بھارت کے لبرلوں کے مسئلہ لیڈر عبدالرؤف فطرت کی کتاب ”مناظرہ“ بھارت کے ”جدید مسلمین“ کی ایک لٹل سے مشورین گئی۔ اس کتاب میں فطرت نے دینی مدارس کے اپنے سابق استادوں پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو ثقافتی اور ٹیکنیکل ترقی سے علیحدہ رکھ کر اور اس طرح اسے ذہنی و روحانی جو وہیں بٹلا کر کے درحقیقت اسلام کی قوت کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

”وہ ضرب جو تم نے ہمارے دین پر لگائی ہے، ذرا اس کا خیال کرو۔ تم نے جس

غلط طریقے سے شرع محمدی کو پیش کیا، اس سے ہم دہر کیا کیا معیتیں لٹیں۔

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظمت کو گھن بھارتی ہی ہاتھوں سے لگا

اور بھارتی ہی وجہ سے عنقریب اسلام پورے زوال میں آجائے گا۔ تم

نے ترقی میں رکاوٹ بن کر مسلمانوں پر جہالت کا ایک موٹا پردہ ڈال دیا ہے۔

فطرت نے مسلمانوں کی فوجی طاقت کی کمزوری کا دوسرا بھی علماء اہل مدرسوں کے استادوں کو ٹھہرایا۔

وہ لکھتا ہے :- ”تمہیں ہمارے اس ملک کے لئے اسلام کو صرف ”خنجر“، ”تلواریں“، ”مکاتوں“ اور

تیروں تک محدود کر دیا اور ہمیں تو ہیں، ”رائفل“، ”بم“، ”ڈائنامیٹ“ اور دوسرے اسلام ہانکنے سے روک

دیا۔ تم نے مسلمانوں کو سنیوں، شیعیوں، زیدیوں اور یوں میں تقسیم کر کے ایک کو دوسرے کا جانی

دشمن بنادیا اور تمہارے قرآن مجید کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔“ فطرت صرف علماء ہی پر نہیں

برائے اس نے امیر بھارت کی بھی خوب خبر لی۔

فطرت اور اس کے ”جدید“ ساتھیوں کی تحریروں میں روس کی دشمنی اور ہان اسلامزم کی حمایت

نے انہیں بارہ بار (امریکی) ایجوکیشنل سوسائٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب سے ”ماخوذ ہے“ (مدیر)

کے بھی رجحانات ملتے ہیں وہ یورپ کے ہاتھوں عالم اسلام کی تباہی پر غم و غصہ کا اظہار کرتے تھے اور اس کا مجرم اصلاح و ترقی کے مخالف علماء اور بخارا کے حکمرانوں کو گردانتے تھے کہ یہ وسط ایشیا کو عیسائیت کے غلبے سے محفوظ رکھ سکے۔ اسی ضمن میں فطرت یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے چاد کو فرض قرار دیا تھا، ادبیہ کہ نئی تعلیم اور نئے خیالات سے مسلمان اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ اسلام کے دفاع اور کفار کے ہاتھوں سے مادر وطن کو آزادی دلانے کے لئے بہتر سے بہتر اسلحہ بنا سکیں۔

عبداللہ زوت فطرت کی ان کوششوں کی وجہ سے بخارا میں بھی سیاسی جدوجہد تیز ہو گئی اور جب نئے امیر نے اپنے دعوے پورے نہ کئے، تو یہ تحریک "نہر زمین" چلی گئی اور اس نے نظام حکومت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جماعت، توہیات اور مذہبی تعصب کو ختم کرنے کی کوششوں کا بھی آغاز کر دیا۔ بخارا کے تہذیبیین کے عثمانی ترکی کے نوجوان فکروں سے بڑے گہرے روابط تھے اور انہی کی تقلید میں انہوں نے بھی اپنے لئے نوجوان بخاری کا نام اختیار کیا، بخارا سے متصل خیواساں وہاں بھی بیسویں صدی کے شروع سے تہذیبیین کے پاؤں جم گئے تھے۔ وہاں کے لبرلوں کو اس سلسلے میں خان خیوا کے دوشیزوں اسلام خواجہ اور حسین بے سے بڑی مدد ملی۔ خیوا میں بخارا کی طرح نئے سکولوں کا زیادہ پرچا نہ ہو سکا، اور جہاں تک وہاں کی سیاسیات کا تعلق تھا وہ ازبکوں اور ترکمانوں کے باہمی نزاع کی شکار رہی۔

مختصر موصف کے الفاظ ہیں۔

پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ء تا ۱۹۱۸ء) کے انقلاب روس سے کچھ قبل تک وسط ایشیا و انوں کی زندگی اور ان کے ذہن پر ستور اسلام کو غلبہ حاصل رہا۔ نیز ایک طرف اگر نادر حکومت کی طرف سے ازبکوں اور تاجکوں کو روسی ثقافت کے رنگ میں رنگنے کا جوبیلے جوڑی کوششیں ہوئیں وہ نسبتاً ناکام رہیں۔ تو دوسری طرف ان کے ہاں ایک لبرل قومی تحریک کے فروغ میں قدامت پسند طاقتیں سد راہ بنیں۔ اس ضمن میں تہذیبیین کو شروع شروع میں جو کامیابی ہوئی تو وہ زیادہ تر (دو لگا اور یورال کے) تاتاریوں کی وجہ سے تھی، اور اس کا دائرہ اثر بھی انہی علاقوں تک محدود رہا، جو روسی نظم و نسق کے تحت تھے جہاں کہ روسی استعمار کے کارندے یا اقتصادیا بغیر کسی مقصد کے مسلمان مذہبی تشدد پسندوں کے انتقام سے ان لبرل تہذیبیین کو پھلتے تھے۔ لیکن جب بھی اور جہاں بھی وسط ایشیا میں ترقی خواہ (پروگریس) قومی تحریک



کا تلامذہ پسندوں سے کلمہ کھلا مقابلہ ہوا، تو اول الذکر وسط ایشیائی معاشرے کی ہئیت ظاہری اور اس کی روح پر غلبہ پانے میں بہت کمزور ثابت ہوئی اس کے علاوہ وسط ایشیائیوں میں جو فنی نئی ترکی قومیت کی لہر ابھری تھی وہ اس بنا پر کمزور و واضح شکل اختیار نہ کر سکی، کہ اس کے فدیہ ترکی قومیت کے ساتھ ساتھ اسلام کی اصلاح اور اسے زندہ کرنے کی توقعات بھی کی جاتی تھیں۔

### روسی آذربائیجان

روسی آذربائیجان میں، جو بحیرہ کیسپین سے متصل ہے، انیسویں صدی کے دوران ہونے والے ثقافتی و سیاسی تبدیلیوں میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ ایرانی اثر و نفوذ جو وہاں کئی صدیوں سے غالب تھا، ترکیت کی اس سے کش مکش ہوتی ہے۔ قسطنطنیہ میں ترکیت کو ایرانی اثرات سے پاک کرنے کی جو تحریک اٹھی تھی، وہ ترکی کے اندر اور باہر دونوں جگہ ترکوں کے قومی احیاء کی ایک مشترک خصوصیت بن گئی۔ اور روس کے تمام ترک علاقوں میں چونکہ آذربائیجان ایرانی اثر و نفوذ سب سے زیادہ اور قدیم زمانے سے تھا۔ اس لئے روسی آذربائیجان کے لئے اس نئی تحریک کی خاص اہمیت تھی۔ ایران میں صفویوں کے برسرِ اقتدار آنے سے ترکیت اور ایرانی کش مکش نے سنیت اور شیعیت کی شکل اختیار کر لی تھی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں موجودہ آذربائیجان کی مسلم آبادی کا ۶۰ فیصدی حصہ شیعہ تھا۔

۱۸۰۴ء میں روسی نوچین اور صر بڑھیں، اور ۱۸۱۳ء کے معاہدہ گلستان کے تحت موجودہ آذربائیجان روسی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ روسی قبضے کے باوجود ان علاقوں کی نظم و نسق کی زبان ۱۸۴۰ء تک زیادہ تر فارسی ہی۔ مقامی حکام یا تو خود ایرانی تھے، یا وہ ایسے آذربائیجانی اعلیٰ طبقوں میں سے تھے، جو فارسی بولتے تھے۔ اس طرح ۱۸۶۰ء تک عدالتوں میں فارسی زبان مستعمل ہوتی رہی۔ شیعہ علماء جن کے ہاتھ میں دینی مدارس تھے اور عدالتوں کا کنٹرول تھا، وہ ایرانی اثر و نفوذ کے سب سے بڑے محافظ تھے اور اپنے طبقوں اور ادب کی زبان نو فارسی تھی۔

یا کو

۱۸۵۹ء میں ایک آذربائیجانی قلم کار نوین فتح علی اخوندزادہ نے آذربائیجانی زبان میں ڈرامے لکھے۔ اس نے اپنے اہل وطن کو روسی اور مغربی یورپی ثقافت سے واقفیت پیدا کرنے کی دعوت دی۔ بلکہ اس نے یہ بھی تجویز کی کہ آذربائیجانی زبان عربی رسم الخط کے بجائے روسی لاطینی حروف میں لکھی جائے۔ اخوندزادہ نے شیعہ علماء کے مذہبی تعصب اور تنگ دلی کے خلاف بھی جدوجہد کی، ۱۸۷۵ء میں ایک اسکول کھولنے پر آذربائیجانی زبان میں سب سے پہلا اجا

نکالا اس اخبار میں بھی شیعہ علماء کی تنگ دلی اور تعصب کے خلاف کہا جاتا تھا۔

بھی وہ زمانہ ہے جب (۱۸۸۰ء - ۱۸۸۳ء) باکو میں تیل کے ذخیرے (سٹاک) اور وہ جلدی ایک بین الاقوامی صنعتی مرکز بن گیا۔ ۱۸۸۳ء میں وہاں تک ریل بھی پہنچ گئی۔ اور اب نہ شیعہ آذربائیجان کی روسی منڈیوں اور مغربی یورپ سے بلکہ استنبول سے بھی آمدورفت آسان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان میں عثمانی ترکی اثر و نفوذ بڑھنے لگا۔

ہیوس صدی کی ابتدا میں آذربائیجان کے اعلیٰ اور تجارت پیشہ طبقوں میں سے ایک پڑھا لکھا گروہ، جو ہاکو کی نئی زندگی سے متاثر تھا، ابھرنے لگا۔ دانشوروں کے اس نئے گروہ کا رجحان شروع ہی سے پان اسلامزم اور ترکی قومیت کی طرف تھا، اسماعیل بے گیسرنکی کے اخبار "ترجمان" نے آذربائیجانیوں کے اندر اسلامی اور ترک دنیا کا ایک حصہ ہونے کا احساس جو ایرانی اور شیعہ بالادستی کی وجہ سے عرصہ دراز سے دبا ہوا تھا، بیدار کر دیا تھا۔ ۱۹۰۶ء میں ایک مزاحیہ رسالہ "ملائعیر الدین" کے نام سے نکلا جس نے ایرانی اور شیعہ روایات کے خلاف پھر اسی جدوجہد کو شروع کیا، جس کی طرح منع علی اخوندزادہ پہلے ڈال چکا تھا۔

آذربائیجان میں لبرل خیالات اور ترکی قومیت کا پہلا داعی علی بے حسین زادہ تھا جس نے باکو اور پیٹرز برگ میں تعلیم پائی تھی۔ وہ ایک فعال سیاسی لیڈر بھی تھا اور با اثر اہل قلم بھی وہ ۱۸۸۹ء میں حرکی گیا۔ جہاں نوجوان ترکوں سے اس کے روابط پیدا ہوئے ترکی کے دماغ قیام میں ترکی سیاسیات میں اس نے علی حصہ بھی لیا۔ ۱۹۰۵ء کے بعد وہ واپس باکو آیا، اور وہاں سے "نیوضات" نام کا ایک مہفتہ وار اخبار نکالا، اسی کا محضر ایک اور بڑا ممتاز اور حرکت و قوت سے بھرپور آذربائیجانی احمد بے آغا اوغلو تھا، جو پندرہ سال روس سے باہر رہ کر ۱۹۰۵ء میں باکو لوٹا حسین زادہ کی طرح اوغلو کی تعلیم بھی باکو اور پیٹرز برگ میں ہوئی تھی پھر وہ پیرس چلا گیا تھا۔ جہاں اس نے مشہور فرانسیسی مورخ ارنسٹ ریٹان اور بعض دوسرے مستشرقین کی شاگردی کی۔ ریٹان کے قومی اور سیاسی نظریوں نے جو قومیت کو نئی شعور پر مبنی قرار دیتے تھے، اس نوجوان آذربائیجانی کے دل و دماغ پر بڑے گہرے اثرات ڈالے اور یہ آگے چل کر نہ صرف تمام ترکوں کو متحد کرنے کا ایک بڑا نقیب و داعی بنا، بلکہ اس نے تمام تورانی نسل کے لوگوں کو متحد کرنے کے لئے "پان تورانزم" کا تصور پیش کیا۔ اپنے دور کے دوسرے لبرلوں کی طرح اوغلو نے بھی علماء اور بالخصوص شیعہ علماء کی سموت مخالفت کی اور ان پر الزام لگایا کہ وہ عوام کی جہالت اور توہم پرستی سے غلط فائدہ



اٹلتے ہیں اس کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کے افلاس کا سب سے بڑا سبب مسلمانوں کی ثقافتی اہمیت نہی سماجی زندگی پر ان علماء کا تسلط ہے آغا و غلو نے مسلم معاشرے کی اصلاح اور مسلمان عورتوں کی آزادی کی بھی دعوت دی۔

ایک تیسرا شخص جو آذربائیجانوں کی اس جدوجہد میں بڑا نمایاں تھا، علی بے مردان ہے، یہ ایڈووکیٹ تھا۔ اور اس نے ۱۹۰۵ء میں روسی مسلمانوں کی مشہور جماعت "اتفاق" کے اجتناع کی صدارت کی تھی۔ وہ دوسری روسی پارلیمنٹ "دوما" میں مسلم گروپ کا لیڈر بھی رہ چکا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یورپی تہذیب، مغربی استعمار اور جدید قومیت کے زیر اثر اسلامی دنیا لامحالہ متحد ہو کر رہے گی۔ ۱۹۱۸ء - ۱۹۲۰ء میں جمہوریہ آذربائیجان کی آزادی کے مختصر عرصے میں علی بے مردان اپنے ملک کے سب سے فعال سیاسی رہنماؤں میں سے تھا۔ اور بعد میں وہ جمہوریہ آذربائیجان کا صدر بھی بنا۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک کے وقفے میں جب کہ روس میں قدرے آزادی تھی۔ آذربائیجان میں کافی اجازت تھیں۔ جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں ۱۔ ضیا۔ کشکول۔ ضیلے قفقاز۔ صدا۔ صدائے وطن۔ صدائے حق۔ صدائے قفقاز۔ حقیقت۔ اینی (جریدہ) حکمت۔ اقبال۔ معلومات۔ میزان۔ اور تجارت وغیرہ۔

روس کے تمام ترک علاقوں میں آذربائیجان ہی میں سب سے پہلے مسلمان عورتوں کو مساوی حقوق دینے کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ ایک خاتون خدیجہ خانم نے عشق "نام کار سالہ نکالا" اسی طرح بعض اور ممتاز خواتین اس جدوجہد میں پیش پیش تھیں۔ سوائے مذہبی اجازات کے، باقی تمام آذربائیجانی مخالفت نے مسلمان عورتوں کی آزادی کی اس تحریک کی تائید کی تھی۔

ہاکو میں قتل کے ذخیروں کی وجہ سے آذربائیجان میں دوسری قوموں کے لوگ بھی آگے آئے تھے۔ اور پھر مزدور تحریک بھی وہاں تھی۔ ۱۹۰۰ء کے بعد سوشل ڈیموکریٹس کا اثر و نفوذ مزدور تحریک میں سرایت کر چکا تھا۔ اور اسی زمانے میں اسماعیلین ہاکو میں اپنی انقلابی سرگرمیوں میں سرگرم کار تھا۔ ۱۹۰۴ء میں سوشل ڈیموکریٹس نے "ہمت" کے نام سے ایک مخصوص مسلمان گروپ کی تشکیل کی، جس کے لیڈر آذربائیجانی تھے۔ ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد ان میں سے ایک عزیز بے کوٹ ہاکو میں بالٹیک سربراہ بنا، اور اس نے کاکیشیا کے علاقوں میں سویت نظام کے نفاذ میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ آذربائیجان کے دانشوروں کے ایک گروہ کی ہمدردیاں استنبول کے ساتھ تھیں۔ اور جب ترکی میں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک برسرِ اقتدار آئے تو آذربائیجان میں پان ترکیت کا پروپیگنڈہ کافی تیز ہو گیا۔

سٹوڈنٹس کی بھی پارٹی آگے چل کر بالٹویک اور کمیونسٹ جی (مدیر)

باتحادہ طور پر پہلی آذربائیجانی سیاسی پارٹی کہیں ۱۹۱۱ء - ۱۹۱۲ء میں بنی۔ محمود امین ہلے رسول زادہ کی قیادت میں چند الشوریہ جمع ہوئے اور انہوں نے "مساوات" کے نام سے ایک زیر زمین (انڈر گراؤنڈ) بائیں بازو کی بوڑھا پارٹی کی بنیاد رکھی۔ احمدیے آغا اور غلو اور دو سکریٹریٹ سے آذربائیجان کی طرح رسول زادہ اپنی سیاسی زندگی کے شروع میں ترک نیشنلسٹ سے زیادہ اتحاد اسلامی کا حامی ایک لیبرل تھا۔ بعد میں اسٹالن کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا ایک سوشل ڈیموکریٹ گروپ "ہمت" کے نام سے بنایا۔ اندھاکو میں وہ روس کی زار حکومت کی مخالفانہ سرگرمیوں میں بھی شریک رہا۔ اس کے بعد وہ بھاگ کر ایران چلا گیا۔ اور وہاں اس نے شاہ ایران کی استبدادی حکومت کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ جب ایرانی انقلاب ناکام ہوا تو وہ جان بچا کر استنبول پہنچ گیا۔ اور وہاں وہ نوجوان ترکوں میں جو برسرِ اقتدار آچکے تھے، شامل ہو گیا۔ رسول زادہ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں کا مسئلہ اویس تھا۔ چنانچہ ایران میں وہ ایرانی اخبارات میں مضمون نگاری کرتا رہا۔ اور استنبول میں ایک انتہا پسند ترکی قوم پرست اخبار میں جسے اس کے ہاگو کے اپنے ہم وطن اور رفیق کا احمدیے آغا اور غلو نے جاری کیا تھا۔ لکھنے لگا۔ ۱۹۱۰ء یا ۱۹۱۱ء میں وہ واپس ہاگو آیا، اور آتے ہی اس نے مقامی سیاست میں بڑی مستندی سے حصہ لینا شروع کر دیا۔

"مساوات" کا وجود اپنے نام کے اعداد و صف اس کے کہ اس کے قائم کرنے والے پہلے سوشل ڈیموکریٹس رہ چکے تھے۔ ایک سوشلسٹ پارٹی سے کہیں زیادہ ایک قوم پرست ترک یا پان اسلامزم کی "پارٹی تھی، پارٹی کے قیام کے وقت اس کا جو منشور شائع کیا گیا، اس میں "مساوات" کی مرکزی کمیٹی نے اس دعوے کا ذکر کیا تھا جب کہ صاحبِ اقبال مسلمانوں کا ایک ہاتھ پکینگ کو چھو رہا تھا۔ .... اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے یورپ کے دوسرے سرے پر الحمر اکو وجود بخشا تھا" اس منشور میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا گیا تھا کہ "ایشیا" افریقہ اور یورپ کے اتنے وسیع و عریض ملکوں پر حکمرانی کرنے کے بعد آج اسلام کے حصے بخرے ہو گئے ہیں۔" "مساوات" کے پروگرام کی بنیادی باتوں میں مساوات و برابری سے زیادہ مسلمانوں کو جن سے کہ ان کی مراد اجمالہ ترک تھے، امتد کر کے کام لیا گیا تھا، "مساوات" کے پروگرام کی بعض دفعات یہ ہیں :-

- ۱۔ تمام مسلمان قوموں کو بلا تفریق فرقہ و قوم متحد کرنا
- ۲۔ جو مسلمان ممالک غلام ہیں، ان کی آزادی کو بحال کرنا
- ۳۔ جو مسلمان ملک اپنی آزادی کی حفاظت یا اپنی آزادی کے حصول کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ان کی اخلاقی و مادی مدد کرنا۔



- ۴۔ مسلمان اقوام کا ان کی دفاعی اور اقتصادی طاقت کو مضبوط بنانے میں ہاتھ بٹانا۔
- ۵۔ ان خیالات کی نشر و اشاعت کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہوں، انہیں دفعہ کرنا۔
- ۶۔ وہ جماعتیں جو مسلمانوں کے اتحاد و ترقی میں کوشاں ہیں، ان سے ربط قائم کرنا۔
- ۷۔ وہ غیر ملکی پارٹیاں جو انسانیت کی بہبود اور ترقی کے لئے کام کر رہی ہیں، حسب ضرورت ان سے روابط قائم کرنا۔ اور ان سے تبادلہ خیالات کرنا۔
- ۸۔ مسلمانوں کی بقا و حفاظت اور ان کی تجارتی، صنعتی اور معاشی ترقی کی جدوجہد کے تمام وسائل کو تقویت دینا۔

جیسا کہ ظاہر ہے مساوات کا یہ منشور اور پروگرام ایک معجون مرکب تھا قوم پرستانہ اور مذہبی اور سماجی لغزوں کا، اور اسی وجہ سے یہ غیر واضح اور مبہم رہا۔ اور عملاً یہ جماعت آذربائیجان کی سیاست میں زیادہ مثبت کردار انجام نہ دے سکی۔

اگرچہ مساوات بہت جلد آذربائیجان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی، لیکن ملک میں متعدد ایسے گروہ بھی تھے، جو اس کے مخالف تھے۔ ایک تو شیعہ علماء جو صدیوں سے ایران کے ساتھ وابستہ تھے، وہ مساوات کی "سُنی ترکی" سے اس بڑھتی ہوئی ہمدردی کو سخت نا پسند کرتے تھے۔ دوسرے مثلاً اور عام قدامت پسند مسلمان عوام اس جارحانہ سیکولرزم کو جو مسلم ترکی سلطنت کے حامیوں میں پائی جاتی تھی۔ قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس کے علاوہ خود مساوات والوں کے حلقوں میں یورپی فیشنوں کا شروع متناقض تھا اس روایتی تصور کے، جو مسلمانوں میں عام طور سے عائلی زندگی اور عورتوں کے بارے میں تھا۔ وہ عورتوں کی برابری اور آزادی جیسی چیزوں کو بڑا خطرناک سمجھتے تھے۔ پھر نئے طور طریقوں اور یورپی ادب و آرٹ کی کشش تھیٹروں کی ہولناکیوں کی وجہ سے نازیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی اور عربی اور فارسی کلاسیکی کتبوں کے بجائے فرانسیسی اور جدید ترکی ادب کا مطالعہ۔ ان سب چیزوں کا اثر پرانے مسلم معاشرے پر پڑ رہا تھا۔ پگڑیوں کی جگہ ہیٹ کا رواج ہو رہا تھا۔ نئے قسم کے فرنیچر اور تصویروں سے مسلمان گھروں کی ہیئت بدل رہی تھی۔ اور روسی اور فرانسیسی یا ترکی خیالات کے زیر اثر مذہبی تصورات ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ مساوات سے تعلق رکھنے والے لیبرل دانشوروں کے ان دعوؤں کے باوجود، جو انہوں نے اسلام کے شاندار مستقبل کے بارے میں کہے تھے، علماء یہ دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کی تجدیدی بدعات کی وجہ سے پرانا نظام اور روایات ختم ہو رہی ہیں۔ مزید برآں پرانے نظام کے حامیوں کے لئے، جو مذہبی عالمگیریت کی روح اور اسلام کے بنی الاقوامی اور ہمہ گیریت کے عقیدے کے جو قومی قد بندیوں سے بالاتر ہے، حامل تھے۔

پان ترکزم کے تنگ دلائے نسلی اور لسانی نظریئے بڑے تشویشناک تھے۔ بسا اوقات دونوں گروہوں کی یہ مخالفت کھلی دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی، جس کے نتیجے میں علماء و ملّا ان لبرلوں کو زندیق و ملحد قرار دیتے۔

جنگ عظیم (۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ء) کے دوران اور اس ترک انقلاب کے موقع پر مساوات کے بعض حامی آذربائیجان کیلئے کے بایں بازو میں چلے گئے۔ سوشل ڈیموکریٹک سا گروہ بہت جس سے پہلے رسول زادہ اور اس کے بہت سے متع متعلق تھے، آذربائیجانی مزدوروں میں "مساوات" سے زیادہ ہر دلعزیز تھا۔ اور پھر سوشل ڈیموکریٹک کے مانشویک اور بالاشویک میں تقسیم ہونے کے باوجود بہت "میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا تھا۔

روسی سلطنت کے دوسرے حصوں کی طرح ۱۹۰۷ء اور ۱۹۱۱ء کے درمیانی عرصے میں نیز زخمی معاشی اور تعلیمی ترقی نے آذربائیجانی سماجی لہڑیوں کی توجہ خالصاً سیاسی مسائل سے ہٹا دی تھی، یہاں تک کہ جب پہلی جنگ عظیم میں ترکی روس کے مخالفین کے ساتھ شامل ہو گیا، تو کاکیش کے ان علاقوں میں ہلکا ہر جو امن و سکون تھا، اس میں کوئی فرق نہ پڑا۔

### پان ترکزم کا فروغ

۱۹۰۷ء کے بعد روسی حکومت نے ڈوما میں ترک نمائندوں کی نشستیں کم کر دیں اور بقول مصنف، اس کی دو وہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ روس کے کیڈٹس اور مزدور گروپ مسلمانوں کے تیس ارکان ڈوما سے محروم ہو جائیں۔ اور دوسرے بڑھتی ہوئی مسلم یا دوسرے لفظوں میں ترک قوم پرست تحریک کے وقار کو کاری ضرب پرے۔ "بات یہ ہے کہ ۱۹۰۵ء اور ۱۹۰۷ء کے درمیانی عرصے میں ترکوں کی روز افزوں سیاسی سرگرمیوں نے روسی حکومت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ اور یہ ظاہر تھا کہ یو۔ ایل اور دولگا کے تاتاری روس کی تمام ترک اقوام یعنی تمام مسلمانوں کو متحد کر کے ان کی قیادت حاصل کرنے کے لئے سر توڑ کوشش کر رہے تھے۔ تاتاریوں کے مدارس، اجازات اور ان کی کوششوں سے روسی مسلمانوں کی جو کافر نہیں ہوئی، ان کی کامیابی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ تاتار اب ایک قابل ذکر قوت ہیں، اور یہ کہ ان کی سیاست کا رخ ترکی کی طرف ہے۔

سیاسی سرگرمیوں کی راہ اس طرح محدود پا کر ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۰ء میں بہت سے روسی ترک لیڈر ترک چلے گئے۔ اور استنبول ایک بار پھر روس کے پان ترکزم کے حامیوں کا مرکز بن گیا۔ ۱۹۰۸ء میں اتحاد و ترقی کے نوجوان ترک ترکی میں پسرانہ اقتدار آگئے۔ سلطان عبدالحمید کی پان اسلامزم کی پالیسی کے برخلاف وہ ترکوں کے اتحاد کے حامی تھے۔



اسی زمانے میں ترکی زبان اور ترکوں کی زندگی کو تمام مضمر بخش غیر ترکی عناصر سے پاک کرنے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ اور ترکی کی انجمن اتحاد و ترقی کی مرکزی کمیٹی تین مشہور ترک قوم پرست لیڈروں اسماعیل بے گسپرلشکی (کریمیا)، علی بے حسین داہہ (آذربائیجانی) اور یوسف اچکچون (تاتار) کو ارکان منتخب کیا گیا۔ اور ایک آذربائیجانی احمد بے آغا اوگلو مصلطنیہ کے تمام تعلیمی اداروں کے جنرل انسپکٹر مقرر ہوئے، عرض پہلی جنگ عظیم سے قبل کے پانچ چھ سالوں میں قسطنطنیہ پان ترکزم کے پردہ پیگنڈے اور اس سے آنے والے ترکوں کی قوتوں کو بیکجا مستحکم کرنے کا مرکز بن گیا۔

۱۹۱۱ء کو یوسف اچکچون کا اخبار ترک یوردو (ترک باہائے وطن) جو پان ترکزم کا علم بردار تھا، نکلنا شروع ہوا۔ اور یہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کے پہلے شمارے کے چار ایڈیشن، دوسرے کے تین اور تیسرے اور چوتھے شمارے کے دودو ایڈیشن نکلے۔ اس اخبار کے تقریباً ہر شمارے میں "پان ترکزم" کی "ایڈیٹوریل" کا بانی اور اس کا نظریاتی ماہر احمد بے آغا اوگلو لکھتا۔ گو اوگلو اور اچکچون دونوں گسپرلشکی کے دور سے زیادہ قریب تھے، لیکن اسلام اور اس کی ثقافت کے بجائے اب ترکیت اور تورانیت تھی جو ترک یوردو کے بانیوں کے لئے محرک جذبہ تھا۔ اوگلو اپنے مضامین میں دنیا کی تاریخ و تہذیب میں ترکوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، ان کا ذکر کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر سات اٹھ کروڑ تورانی (ان میں وہ ترکوں کے ساتھ ساتھ ایشیا اور یورپ کے منگولوں اور فن لینڈ والوں کو بھی شامل کرتا تھا) متحد ہو جائیں، تو وہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر سکتے ہیں۔ وہ اسی کی ہمدرد دعوت دیتا تھا۔ وہ لکھتا ہے:-

ہم کہہ سکتے ہیں کہ جاپانیوں کو چھوڑ کر تمام ایشیائی قوموں میں سب سے ترقی یافتہ اور ثقافت میں سب سے آگے ترک قومیں ہیں۔

اس پان تورانزم کے داعی اور بھی بہت سے تھے، اور تورانیت کے گن گانے میں وہ ایک دوسرے سے ہاڑی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ پان تورانی عرب اور عثمانی خلافت کو نظر انداز کر کے تورانی (ترکی و منگولی) ماضی سے فیضانِ روحانی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے تاریخی ہیرو اہیلا، آگوز خان، چنگیز خان اور تیمور تھے اور انہی کی اساس پر وہ اپنی تورانیت کا ایک تاریخی اور قومی افسانوی ڈھانچہ تیار کرنے میں کوشاں نظر آتے تھے۔ انہوں اور منگولوں کی شاندار سلطنت کی یادیں جو کسی زمانے میں بحیرہ جاپان سے بحیرہ روم تک اور ہندوستان کے میدانوں سے شمالی روس تک پھیلی ہوئی تھی، ان کے لئے غیر معمولی کشش رکھتی تھیں۔ چنانچہ ۱۹۰۸ء - ۱۹۱۸ء

کے دہیانی عرصے میں ان نوجوان ترکوں کے لئے ایک ایسی ہی ترک منگولی تورانی سلطنت کا ادھر نو قیام امد ایک نئی تورانی مملکت کی تخلیق، جو تمام ترکوں، منگولوں، یہاں تک کے فن لینڈ والوں پر مشتمل ہو، اور اس میں چنگیز خاں اور ایتلا کے خانہ بدوش قبائل کے تمام علاقے شامل ہوں، جنوں کی حد تک ایک ذہنی امنگ سی بن گئی۔

ہاں ترکیزم کی یہ سیاسی ایجنڈیشن پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ محب الوطن ترک اجار لوئیں یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں اب روس ختم ہو جائے گا۔ اور اس کی جگہ تورانی سلطنت لے لے گی، لیکن جہاں تک اجار ترک پورود کے گرد وپ کا تعلق تھا اس نے کھلم کھلا روس دشمن پروپیگنڈے سے اجتناب کیا۔ اور روسی حکومت نے بھی ملک میں اس کا داخلہ بند نہیں کیا۔

مختصراً حکومت زار کے آخری سالوں میں روسی و ترک تعلقات کی عام طور پر کیفیت یہ تھی کہ روسیوں اور ترکوں کی باہمی مخالفت کی چند ایک مثالوں کے باوجود صورت حال ایک حد تک ابھی ہی تھی، اور دونوں قومیں بالخصوص روسی امد تا تاری ایک دوسرے کی ضرورت اور فادیت کو سمجھنے لگی تھیں۔ جنگ عظیم سے ذرا پہلے تا تاری سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کافی آگے تھے اور ۱۹۱۷ء میں مسلمانوں کے مدنی (سول) حقوق روسیوں کے برابر تھے۔ ۱۹۱۲ء میں ترک زبانوں کے مدارس کی تعداد پچیس ہزار تک پہنچ چکی تھی اور اسی سال کوئی ۶۰۸ کتابیں اسلامی زبانوں میں چھپیں، جن میں مشرق چار میں سنسکر کی زیر ہدایت کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔ لہذا دو لگا کے تاتاریوں کا شہر قازان روس میں ترکی مطبوعات کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اور ۱۹۱۲ء میں کوئی ۶۶ کتابیں ۳۲ لاکھ کی تعداد میں دیاں گئیں۔ شائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ روس کے طول و عرض سے درجنوں ترک رسالے اور اخبار نکلتے گئے دور دراز شہروں میں مسلم سائنٹیاں اور مساجد بنیں۔ زار کی افواج میں کئی مسلمان جنرل روسی جہزوں کے ہم پایہ تھے اور اسی طرح متعدد تجارتی و صنعتی مسلمان اداروں کا شمار ملک کے دولت مند ترین اداروں میں ہوتا تھا۔

یہ ایک اجمالی نقشہ تھا، سلطنت زار روس کے مسلمان ترکوں کا جب ۱۹۱۴ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، دوسرا اہل ملک کی طرح روسی ترکوں نے بھی بالعموم حکومت کی تائید کا اعلان کیا۔ اور مالی امداد پیش کر کے علاوہ وہ فوج میں بھی بھرتی ہونے لگے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے، کچھ مستثنیات بھی تھیں روسی پولیس کے ۱۹۱۷ء-۱۹۱۶ء کے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ شمال میں کرمیاس سے لے کر جنوب میں خیوا اور فرغانہ تک کہیں کہیں ترکی سے ہمدرد



کا اندر اندر دو پگنڈہ ہوتا رہا۔ جہاں تک استنبول میں پناہ گزین روسی ترک لیڈروں کا تعلق تھا، وہ جنگ کے دوران میں بڑی مستعدی سے روس کے خلاف برسر کار رہے ان کے وفد اسٹریا، ہنگری اور جرمنی کے وزراء سے ملے۔ اور روس کے مقبوضہ ترک علاقوں کو آزاد کرانے کے لئے ان سے مدد چاہی۔ لیکن وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود روسی ترکوں کو حکومت روس کے خلاف نہ اٹھا سکے۔ البتہ جب روسی حکومت نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو جبراً فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی تو کرغیز یاہیں عام بغاوت ہو گئی، جہاں کافی کشت و خون ہوا اور کوئی تین لاکھ کرغیزی زمین کے مقبوضہ حصہ کی طرف چلے گئے۔ اس ہنگامے میں دو ہزار کے قریب روسی آباد کار مارے گئے تھے۔ عرض جنگ عظیم کے دوران روس کے کسی بھی ترک علاقے میں آزادی کے لئے ہر قاعدہ طور پر حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ اور بالعموم حالات معمول پر چلے

### انقلاب فروری ۱۹۱۷ء

جب روس میں فروری ۱۹۱۷ء کا انقلاب ہوا تو ملک کے ایک سرے سے لے کر دوسرے تک نئی آزاد جمہوری زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مصنف کے الفاظ میں اس سے قبل مشرقی یورپ کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی تقریریں، اعلانات اور درخواستیں نہیں کی گئیں اور کبھی نہیں، جتنی کہ فروری ۱۹۱۷ء سے لے کر نومبر ۱۹۱۷ء تک کے ان انقلابی کے آٹھ مہینوں میں روس کے دوسرے قومی گروہوں کی طرح مسلمان لیڈر بھی نومولود جمہوریت کی ڈیو کرٹیک تشکیل نو کی تائید میں تھے۔ اور اس کے اندر وہ روس کے تمام مسلمانوں کی وحدت اور باہمی تعاون کا تصور کر رہے تھے۔ لیکن جب ۱۹۱۷ء میں خالص سیاسی اور قومی مقاصد کو مذہبی نعروں میں چھپا کر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی تھی تو اس وقت بھی روسی ترکوں اور ان کی طرح دوسرے غیر ترک مسلمانوں کو پہلے کی طرح باہم متحد رکھنے والی چیز صرف مذہب اسلام اور اس کی ثقافت تھی۔ اور کسی قومی اور نسلی پروگرام سے کہیں زیادہ موثر اور طاقتور اسلام ہی کا رشتہ ثابت ہوا۔

روسی تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر مسلم سیاسی محاذ کی گروہوں میں ہٹ گیا۔ انتہائی دائیں بازو میں علماء اور قدامت پسند تھے، جن کا شمالی کاکیشیا اور وسط ایشیا میں اب بھی بکائی زور تھا۔ بیچ میں سابق اتفاق پارٹی کے اعتدال پسند بوژوازی لیبرل تھے۔ جنہوں نے اتحاد کے نام سے اپنی نئی تنظیم قائم کی تھی۔ بائیں بازو میں بڑی سرعت سے سوشلسٹ گروپ وجود میں آگیا، جس کا سب سے ہر دلعزیز گروہ مسلم برائڈ کے سوشلسٹ انقلابیوں کا تھا۔ جو مزدوروں کے مسائل سے زیادہ قومی اور زرعی مسائل سے دلچسپی رکھتا تھا۔ انتہائی بائیں بازو میں بین الاقوامی مائٹویک اور بالٹویک گروپ بن رہا تھا، لیکن

۱۹۱۶ء کے موسم بہار میں یہ بہت کمزور تھے۔

”مسلم سیاسی محاذ“ ایک تو یوں بٹ گیا۔ اور دوسری طرف ان میں یہ اختلاف بھی تھا کہ ان کے سرمدی علاقے تو جیسے کہ کاکیشیا، کریمیا، قازقستان، بشکیریا، اور وسط ایشیا کے خطے تھے، قومی علاقائی خود مختاری پر زور دیتے تھے، لیکن دوسری طرف دو لگا یورال کے تاتاری اس کے بجائے تمام روسی مسلمانوں کے لئے ثقافتی خود مختاری کا اصول پیش کرتے تھے۔ جس کا کہ ایک مرکزی نظام ہو۔

فروری ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد روسی مسلمانوں کی پہلی کانگریس مئی ۱۹۱۷ء میں مسکو میں ہوئی، جس میں نوسو بی بی گریٹ شریک ہوئے۔ اس میں ہر خیال کے نمائندے تھے۔ اور ہر ایک نے کانگریس میں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا بقول مصنف کے :- ”اس کانگریس کے نتیجے میں جو آل روسی مسلم کونسل وجود میں آئی، وہ باہمی جھگڑوں کا اڈا بن گئی۔ روس کے دوسرے لوگوں کی طرح روسی مسلمان بھی ۱۹۱۷ء میں غیر حقیقت پسندانہ سیاسی تصورات کے عارضے کا شکار ہو گئے۔ سب کے سب آزادی اور مساوات چاہتے تھے، اور اس معاملے میں وہ اتنا آگے چلے گئے کہ ان کے ہاتھ سے سامراج اور مملکت کی تشکیل کے تمام حقیقی مواقع جاتے رہے۔ جمہوری الفردیت پسندی انارکی اور مزاح میں بدل گئی۔ اصولوں یا شخصیات کی اطاعت کا کوئی خیال نہ رہا۔ اور آزادی کی محبت کے معنی تمام ذمہ داریوں اور سماجی اور ریاستی پابندیوں کا انکار ہو گیا۔“

### اشتراکی انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء

۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو پیٹرز برگ میں لینن اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا۔ اس بالشویک انقلاب کے بارے میں روسی مسلمانوں کا رویہ تمام تر معاندانہ نہیں تھا گو بہت تھوڑے سے تعلیم یافتہ تاتاری اور آذربائیجانی ہی مارکس اور لینن کے نظریات سے واقف تھے۔ لیکن بعض مسلمان سیاست دان بالشویکوں کے قومیتوں کی خود مختاری کے متعلق جو تصورات تھے، ان کی وجہ سے وہ ان کے حامی تھے۔

پہلی سوویت حکومت بنتے ہی لینن اور اس کے رفقاء نے قومیتوں کے مسئلے کی طرف خصوصی توجہ کی۔ اور مسلمان جو خود سلاو نہیں تھا، اس شعبے کا سربراہ بنایا گیا۔ ۲۰ نومبر ۱۹۱۷ء کو اسٹالن کے اہم پر حکومت نے روس اور مشرق کے تمام مسلمان محنت کشوں کے نام ایک منشور جاری کیا، جس میں مسلمان کامریڈوں اور بھائیوں کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یہ بالشویکوں کی سیاسی چال کا ایک شاہ کار تھا۔ اور اس میں مارکس اور لینن کی تعلیمات کے تمام مذہب دشمن



اور بین الاقوامی عناصر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی و قومی جذبات سے اپیل کی گئی تھی۔ اس منشور کے کچھ اقتباسات یہ ہیں۔

”..... روس، کرغیز، وسط ایشیا اور سائبیریا کے مسلمانو! کاکیشا اور ماروئے کاکیشا کے ترکو اور تاتاریو! وہ سب جن کی مسجدیں اور عبادت گاہیں سمارگی گئیں اور جن کے عقائد اور روایات کو زاروں اور روس کے مستبدوں نے پاؤں تلے روندنا۔ آج سے تمہاری روایات و عقیدے، تمہارے قومی اور ثقافتی ادارے آزاد اور مداخلت سے محفوظ ہیں۔ تم آزادی سے اور بغیر کسی روکاوٹ کے اپنی قومی زندگی کی تنظیم کرو۔ تمہارے حقوق جیسے کہ روس کے دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، آج سے انقلاب کی پوری قوت اور اس کے درست و بازو مزدوروں کی سوتیوں، فوجیوں، اور کانوں کی حفاظت میں ہیں۔ اس انقلاب کی پشت و پناہ بنو۔ یہ تمہاری خود اپنی حکومت ہے۔ مشرق کے مسلمانو! ایرانیو! ترکو! عربو! ہندوستانیو! اے سب لوگو! جن کی زندگیاں، جائدادیں، وطن اور آزادیاں یورپ کے لیبروں کے رحم پر تھیں، جن کی زمینیں ان ڈاکوؤں نے چھین لی تھیں، اور جنہوں نے اس جنگ کو شروع کیا تھا۔ ہمارے جھنڈے دنیا کے مظلوم اور پسے ہوئے لوگوں کے لئے آزادی کا نشان ہیں“

یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ اعلانات محض خالی خولی الفاظ نہیں ہیں، اسٹالین نے قرآن مجید کا ایک پرا تانسخہ جو حضرت عثمانؓ سے منسوب تھا، پیٹر و گریڈ کی شاہی لائبریری سے نکلوا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ جنوری ۱۸ ۱۹۶۱ء میں تاتاریوں کے بعض تاریخی آثار قدیمہ مقامی قومی کمیٹیوں کے سپرد کئے گئے اور اسلامی امور کے لئے تاتاری علاقے میں ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ جس کا چیئرمین ایک تجربہ کار سوشل ڈیموکریٹ اور بدحوش انقلابی سلا ندر و اہتوت تھا۔ اس کمیٹی کے متعدد ادرارکان بھی تھے عرض معصفت کے الفاظ میں۔

سوویت حکومت کے ان اقدامات ادا ان کے ساتھ ساتھ بڑی ہوشیاری سے جو پرو پگینڈا کیا گیا اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اپنی قسم کی ایک نرالی تحریک ابھری، جس میں اسلام اور مارکسزم ایک دوسرے سے مخلوط تھے۔ یہ تحریک سوویت شریعت والوں کی تھی (یعنی وہ مسوتہ دالے جو شریعت اسلامی کے حامی ہیں) ان کا لیڈر ایک واعستانی تارکو

حاجی تھا۔ چیچنوں میں ایک ملا سلطان۔ ادو کبار دنیا میں کاٹ خونوت تھا رسولوت نے دو لگا یورال کے تاتاریوں میں سوویت شریعت والوں کے پروپیگنڈے کی ہم چلائی۔

سوویت حکومت کے برسرِ اقتدار آنے کے بعد روسی سلطنت کے مختلف علاقوں میں خود مختاری کی تحریک زور پکڑ گئی تھی۔ چنانچہ فن لینڈ، لیتھونیا، استونیا اور یوکرین وغیرہ نے فرداً فرداً مستقل مملکت ہونے کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف ان قومی گروہوں نے بلکہ خالص روسی قبوں یا ان خطوں نے جن میں مخلوط آبادی تھی، بلکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اضلاع، یہاں تک کہ دیہات نے حق خود اختیاری کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بڑی سرعت سے کام لیا، تاکہ اس طرح وہ سوویت کنٹرول سے محفوظ رہیں۔

### قومی خود مختاری کی جدوجہد

انہی لوگوں میں مسلمان بھی تھے، جنہوں نے اپنی قومی خود مختاریوں کا اعلان کرنے کی طرف قدم اٹھائے۔۔۔۔۔ لیکن ان میں سے اکثر آزاد خود مختار ریاستیں زیادہ دیر تک قائم نہ رہیں۔ ادو سویت حکومت نے پروتاری انقلاب کے مغالطہ کے پیش نظر اس حق خود اختیاری کو معطل کر دیا؟ ود لگا یورال کے تاتاری مسلمان روسی ترکوں میں سب سے زیادہ بااثر تھے، اور ان کی جو خود مختار ریاست بنی، وہ کافی مضبوط تھی۔ لیکن تاتاری قوم ہرست اپنے متصل بشکییری ترکوں کے علاقے کو بھی اس ریاست میں رکھنا چاہتے تھے، جس سے دونوں میں اختلاف ہوا، ادو سوویت حکومت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تاتاری ریاست ختم کر دی گئی، اور اس کی جگہ سٹالن کی زیر ہدایت ایک تاتاری بشیکیری جمہوریہ تشکیل ہوئی، جس سے تاتاری کمیونسٹ بہت خوش ہوئے۔ ان تاتاری کمیونسٹوں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے :-

”یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسلم کمیونسٹ اپنے آپ کو مارکسٹ، انٹرنیشنلسٹ اور پروتاری سے جو اصل مراد ہے، وہ محسوس کرتے تھے۔ بے شک انقلاب سے ان کی وفاداری صدق دلانہ تھی۔ بلکہ وہ سب سے پہلے اسے یورپی آباد کاروں کے اوپر مشرق ادو بالخصوص اسلامی مشرق کی فتح سمجھتے تھے۔“

۱۹۲۰ء میں ایک تاتاری مصنف نے ملا نور و اہتوف کے حالات میں جو اسٹالن کا پہلا مسلمان رفیق کار تھا۔ (بعد میں وہ انقلاب دشمن ردیوں سے لڑتا ہوا مارا گیا) لکھا ہے۔ ”ملا نور کو یقین تھا کہ عالمگیر سوشلسٹ تعمیر نو کے نتیجے میں عالمی ثقافت پر قدیم عبرت ثقافت کا زبردست اثر پڑے گا“



وہ اس اسلامی ثقافت کے خواب دیکھتا تھا، جس کا اثر و نفوذ سرزمینِ عبرت سے مقدس دریا گنگا تک پھیلے گا، اور وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے عظیم بڑی حین اور عین ہوگی۔ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا زوال اور خاتمہ ممکن ہے۔ وہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ مستقبل میں یہی ثقافت تمام انسانیت کو منور کرے گی۔ اور اسے ان باتوں کا یقین تھا۔

ملاؤر کے نزدیک جیسا کہ اس نے ۷ مارچ ۱۹۱۷ء کو قازان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تاتاری انقلاب کا یہ تجربہ صرف آغاز ہے پورے مشرق کی عام سیاسی بیداری کا اس کا کیونٹ ٹائپ مشہور تاتاری ناولٹ اور ماہر علم اللسان کلیم خان بھی مشرق اور اسلام سے اسی طرح روحانی طور پر وابستہ تھا۔ ایک اور تاتاری کیونٹ سلطان گالیف نے اپنے ایک سلسلہ مضامین میں لکھا کہ تاتاری کیونٹ "مشرق اور اسلام کے پسے انقلابی ہیں" اور ان کے لئے مقدم ترین سوال عالمی انقلاب کا نہیں بلکہ یورپی استعمار پسندی کی زنجیروں سے مشرق کو آزاد کرنا ہے۔

اسان، جس نے اس زمانے میں ان تقریروں اور تحریروں کی حوصلہ افزائی کی تھی، اچھی طرح جانتا تھا کہ مسلم کیونٹوں کی آئیڈیالوجی اور مقاصد یورپی کیونٹوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں، لیکن ۱۹۱۸ء کے نازک دنوں میں بائو بیگوں کو جہاں سے بھی مدد ملتی تھی وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ وہ ہر اس شخص کو حلیف بنانے کے لئے تیار تھے، جو بین الاقوامی انقلاب کا حامی ہوتا، اور وہ سفید روسی افواج اور سابق کیونٹ دشمن قوم پرست روس کے آخری نمائندوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس لئے بائو باز دواؤں کی مخالفت نیز خود اپنے ان تاتاری حلیفوں پر عدم اعتماد کے باوجود اسٹالن نے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔

۱۰-۱۶ مئی ۱۹۱۸ء کو اسٹالن نے مسلم کیونٹوں کی ایک کانفرنس بلائی، اس میں خود افتتاحی تقریر کی اور اس طرح تقریباً ایک کروڑ آبادی پر مشتمل ایک تاتاری بشیکری خود مختار جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس پر ملاؤر نے بڑے خلوص سے ان جذبات کا اظہار کیا۔

ہم کامریڈ لینن اور اسٹالن کے بلے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ سبھا۔۔۔ مسلم پروتاری کی آرزوں کی تکمیل ایک شاندار انقلابی کارنامہ ہے

اس کانفرنس سے چند دن ہی بعد پورے مشرقی روس میں خانہ جنگی (سول وار) شروع ہو گئی اس سلسلے میں "مسلم مزدوروں" امدکالوں کی سوبہت مسلم فوج بنائی گئی اور ملاؤر نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس خطرے کے وقت مسلم پروتاریہ کو سوبہت جمہوریہ کے دفاع

کے لئے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اسی کشمکش میں ملا نور ۱۹ اگست ۱۹۱۷ء کو مارا گیا۔  
ترک قومیتوں میں کشمکش

۱۹۱۷ء کے انقلاب سے قبل بشیکریوں اور تاتاریوں میں کوئی خاص مخالفت نہیں تھی، لیکن انقلاب کے بعد بشیکری لیڈروں نے بھی اپنی ایک مخصوص قسم کی قومیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ان کا سب سے بڑا مسئلہ زمین کا تھا، اور وہ ان تمام آبادکاروں کے خلاف تھے اپنے مسلمان تاتاری بھائیوں سمیت، جو باہر سے آکر ان کی زمینوں پر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ مئی ۱۹۱۷ء میں دسوردی انقلاب کے بعد اور اشتراکی انقلاب اکتوبر سے قبل (ماسکو میں جو پہلی آل روسی مسلم کانگریس ہوئی تھی اس کی اس قرارداد سے کہ ساری زمین لوگوں کی ہے، بشیکری خوش نہ تھے۔ وہ اس پر مصرعے کہ "بشیکریا کی ساری زمینیں مفتر بشیکریوں کے لئے ہیں" اس پر جولائی ۱۹۱۷ء میں پہلی آل بشیکری قومی کانفرنس وجود میں آئی، جس کا روح رواں ایک فعال سیاست دان احمد زکی ولیدوف تھا۔ پوری بشیکری قومیت کی تحریک بہت حد تک اس کی کوششوں کا نتیجہ تھی، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تاتاری بشیکری اتنی شدت اختیار نہ کرتی اس کے ایسا پر اس بشیکری کانفرنس میں قومی علاقائی خود مختاری، بشیکری فوجی یونٹ بنانے اور ۱۹۱۸ء کے بعد وہ تمام زمینیں جو آبادکاروں نے لی ہیں، وہ واپس بشیکریوں کو لوٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کانفرنس نے یہ بھی اعلان کیا کہ بشیکریسانی خصوصیات کی بنا پر دوسرے مسلمانوں سے جو بشیکریا ہیں آکر آباد ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس سے مراد تاتاری تھے، مختلف ہیں، اور یہ مزید اثبات تھا اس امر کا کہ وہ تاتاریوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں۔ (مسلسل)

لہ بشیکری بھی ترک تھے اور تاتاریوں سے نسلًا بہت زیادہ قریب تھے، فرق صرف یہ تھا کہ تاتاری زمینوں پر آباد تھے کسان تھے اور بشیکری نیم خانہ بدوش ۲۰ میں اختلاف سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر تھا، وہی خانہ بدوشوں اور کسانوں کا فطری اختلاف تاتاری بشیکریوں کو اپنے ہی خانہ بدوش اور پس ماندہ قبیلے سمجھتے تھے، اور ان کا یہ رویہ بشیکری سیاست دانوں اور سرداروں کو سخت نا پسند تھا۔



## تنقید و تبصرہ

ملفوظات مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ

ایک زمانے میں لاہور شہر کی پرانی آبادی کے بعد گرد کی سڑکیں زمینیں مسلمانوں کی ملکیت تھیں۔ پھر کار بیگر اور دست کار طبقہ بھی زیادہ تر مسلمان تھا، گویا اس دور میں لاہور کے مسلمان مجموعی طور سے صاحب جائیداد بھی تھے اور ہاؤسنگ کا بخوشحال بھی۔ لیکن برطانوی اقتدار کے بعد جب نئی قسم کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ غیر مسلم طبقوں نے اس میں سہولت کی اس کے ساتھ ساتھ سماجی احوال و ظروف بھی بدلے۔ اور ایک نیا معاشی نظام جہنم لینے لگا تو مسلمانوں کے قدم زندگی کی دوڑ میں غیر مسلموں کے مقابلے میں سست پڑنے لگے چنانچہ جیسے جیسے غیر مسلم آگے بڑھتے گئے مسلمان پیچھے ہوتے گئے۔

اس پر استدرا دیہ کہ اس زمانے میں مسلمانوں میں بعض اور غریبیاں بھی زور پکڑ گئیں انفرادی بے راہ رویوں اور بد اخلاقیوں کے علاوہ ان میں اجتماعی طور پر بے شمار مسرفانہ رسمیں عام ہو گئی تھیں۔ ان میں بعض تو برادری میں اپنی شان قائم رکھنے کے لئے اور بعض مذہبی اثرات کے تحت لی جاتی تھیں جن کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان زمینیں اور مکان بیچ کر ادا نہیں کر دے رکھ کر یہ رسمیں سرانجام دیتے تھے، اور اس طرح ان کا صاحب جائداد اور کار بیگر طبقہ تلاش ہوتا جا رہا تھا۔ شادی و بیاہ کے معاملات میں برادری میں

ناک نہ کٹے، اور میت کی ردی، فاتحہ اور اس سے متعلقہ دوسری رسموں میں مرد جبہ مذہب کی روایات کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ بات اتنی اہم سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان اپنی آخری پونجی تک ان مسرفانہ رسوم میں خرچ کرنے سے گریز نہ کرتے، اور جن کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ زیادہ سے زیادہ شرح سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے۔

اس میں شک نہیں کہ لاہور کے مسلمانوں کے بعض حلقوں میں اس دور میں انگریزی

تعلیم حاصل کرنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ جو مسلمان نوجوان انگریزی کالجوں سے فارغ التحصیل ہوتے، وہ مسلمانوں کے راسخ العقیدہ گروہ سے نکل کر نئے مذہبی فرقوں سے وابستگی کو ترجیح دیتے۔

کم و بیش اسلامی لاہور کا یہ مذہبی سماجی معاشی اور ذہنی پس منظر تھا، جب غالباً پہلی جنگ عظیم کے دوران مولانا احمد علی مرحوم کو خود ان کے الفاظ میں دہلی سے ہتھکڑی لگا کر لاہور لایا گیا اور یوں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ شیر النوالہ دروازہ کے باہر ایک ایسی مسجد میں جہاں دن کو گیدڑ جو نیاں اٹھا کر لے جاتے تھے۔

قرآن مجید کا درس شروع کریں۔ قرآن مجید کا درس ہر عالم دین دیتا ہے، لیکن مولانا مرحوم کے درس قرآن کے عمل مضمرات کچھ اور تھے چنانچہ اس کی وجہ سے جہاں ایک طرف انگریز انہیں اپنا دشمن سمجھتا رہا، وہاں دوسری طرف ابتدا میں ان عوام نے بھی آپ کی مخالفت کی جو بے سببی سے مسرفانہ رسوم کو جڑ و مذہب مانتے تھے۔ مولانا مرحوم نے اپنے شروع کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا۔

”اب تو حملہ والے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن ابتداء میں انہوں نے مجھے بڑا ستایا ایک دفعہ تنگ آکر میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن مجید باتہ ہیں سے لیتا ہوں۔ تم مجھے دھکے دیکر مسجد سے نکال دو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جرات ان کو نہ ہوئی“

حضرت مولانا احمد علیؒ کا ۱۳۸۱ھ میں انتقال ہوا، گویا تقریباً چوالیس پینتالیس سال تک لاہور اور خاص طور سے شیر النوالہ دروازہ ان کی جملہ سرگرمیوں کا مرکز رہا جن کے عملی نتائج آج سب لوگوں کے سامنے ہیں۔

مولانا کے درس قرآن کی برکت سے لاہور اور لاہور سے باہر بھی انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کا ایک اچھا خاصہ طبقہ موجود ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے پورا شغف رکھتا ہے، پوری طرح راسخ العقیدہ ہے اور اپنے اپنے دائرے میں حسبِ حیثیت دینی و ملی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

مسرفانہ رسوم کی اصلاح کے سلسلے میں مولانا مرحوم کو جو کامیابی ہوئی راقم الحروف اس سے ایک حد تک خود شخصی طور سے واقف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مرحوم کے درس قرآن، جمعہ کے خطبوں اور دعوایہ تلقین نے ہزاروں خاندانوں کو معاشی تباہی سے بچا لیا۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ



نے اپنی رحمت سے بہت نوازا، اور انہوں نے بھی مولانا کے اصلاحی کاموں میں دل کھول کر مدد کی۔ بس ان کا اشارہ ہوتا، اور ہزاروں روپیہ ان کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو، مولانا فرماتے ہیں۔

ایک دفعہ شام کے وقت میں لیٹا ہوا تھا کہ دو شخص آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آکر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ جیس بھی کوئی دین کی خدمت کا کام بتلائیے۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید چھپوانا ہے۔ میرے دست کے حساب کے مطابق ۵۴ ہزار روپیہ لگتا ہے۔۔۔۔

ابھی آٹھ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پچاس ہزار روپیہ دونوں کی طرف سے آگیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نہ انہیں جانتا تھا اور نہ ہی پہچانتا تھا، نہ معلوم کون تھے۔

ان دینی، اصلاحی، تعلیمی اور علمی کاموں کے ساتھ ساتھ مولانا مرحوم ہر اسلامی عوامی تحریک میں بھی پیش رہے، چنانچہ اس طویل مدت میں اہل لاہور نے کبھی یہ نہ سوچا کہ وہ ان کے کسی عوامی مطالبے میں ان کے بجائے حکومت وقت کے ساتھ ہوں، اس لئے آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا۔ اور وہ بڑی خوشی سے جیل گئے۔

غرض مولانا کی ذات گرامی اور ان کا شیرازہ دروازہ کا دینی، اصلاحی علمی اور تعلیمی مرکز ایک اخلاقی پاور ہاؤس تھا۔ جس کی کمرٹ "ان تمام سالوں میں دور دور تک پہنچتی رہی، اور اس سے ان دیار کے عوام و خواص کے ایک بڑے حصے کو تہی زندگی زیر نظر کتاب میں اس بابرکت شخصیت کے ملفوظات کو جناب محمد عثمان غنی بی اے نے مرتب کیا ہے۔ ایک باب میں خطبات جمعہ کے اقتباسات ہیں۔ دوسرا باب مستمل ہے "بجائے ذکر کے چیدہ چیدہ فقرات" پر تیسرے باب میں نیفوت آمونہ واقعات ہیں۔ باب چہارم میں وہ اشعار ہیں، جو مولانا مرحوم وقتاً فوقتاً پڑھا کرتے ہیں "خطبات جمعہ کے اقتباسات" میں بعض ایسے اقتباسات ہیں جو سراسر وقتی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا اس مجموعہ میں ہونا کچھ اچھا نہیں لگتا، خاص طور سے وہ جن میں چند دیگر دولتانہ اور ناظم الدین سے خطاب ہے۔ بالجلہ اس مجموعہ میں بڑی اثر کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اس کا مطالعہ ایک دینی و اخلاقی نعمت ہے۔ ان ملفوظات میں پند و موعظت ہے۔ خدا اس کے رسول اور بزرگوں کے ارشادات ہیں۔ بری عادتوں اور غیر شرعی رسموں کی مذمت ہے اور راہ راست پر چلنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

مثال کے طور پر چند الفاظ میں قرآن کا خلاصہ بتاتے ہیں: ”اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو۔“ ایک امداد شاد گرامی ہے، ”ماں باپ کو ستانے والوں کو نہ نماز اور نہ روزہ جہنم سے بچائے گا۔ نہ زکوٰۃ اور نہ ڈبل حج۔ ان کے لئے میں دوزخ کا فتویٰ دے رہا ہوں“ فرماتے ہیں: ”شب کچھ بننا ہے آسان، سب سے مشکل بننا ہے انسان۔ انسان بننا ہے قرآن“ حضرت مولانا کے روحانی بزرگ پہلے حضرت ردین پوریؒ اور بعد میں حضرت امروٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امداد استاد مولانا سندھیؒ تھے فرماتے ہیں: ”مجھے استاد مولانا سندھیؒ ملے اور شیخ حضرت امروٹیؒ۔ ان حضرات کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اشاعت قرآن کی توفیق دی“

مولانا مرحوم عالم دین بھی تھے، اور صاحب طریقت صوفی بھی۔ آپ کا ایک شاگرد ہے۔ ”قال کے مربی علمائے کرام امداد حال کے مرتبی صوفیائے عظام ہیں۔ عالم پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، جب تک قال حال نہ ہو جائے۔“ خود اپنے ہارے میں فرماتے ہیں: ”میں فقہ میں حضرت امام اعظمؒ اور طریقت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا متبع ہوں۔ گو یا کہ میں حنفی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں“ آپ تصوف کو بدعت کہنے والوں کو بے سمجھ قرار دیتے تھے۔ اور اہل اللہ کی محبت تزکیہ نفس کے لئے ضروری مانتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے: ”قال کے بعد حال کے لئے صاحب حال کی صحبت ضرورت ہے“ نیز ”محبت کے بغیر نہ ہتی مرتبی ہے اور نہ دنیا پرستی کی بیماری جاتی ہے۔“ مولانا مرحوم بحیثیت عالم کے تعلیم دین بھی دیتے، بحیثیت ایک مصلح و مرشد کے بری عادتیں اور غیر شرعی رسمیں بھی چھڑاتے اور بحیثیت ایک صاحب سال بزرگ کے اپنے فیض محبت سے تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے مرحوم کی ذات ان سب حیثیات کی جامع تھی۔ اب اگر ان کی صرف ”صاحب حال“ حیثیت پر زیادہ زور دیا گیا، مگر ان سے انتساب رکھنے والے بعض مطلقوں میں دیا جا رہا ہے۔ اور ان کی شخصیت کے ارد گرد کرامات اور مافوق العقل روایات کا تانا بانا بھی دیا گیا، تو چند سالوں کے بعد دوسرے بزرگوں کی طرح ان کذات بھی محض ایک روحانی افانہ سا بن جائے گی، اور بعد کی نسلوں کے لئے یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی صحیح شخصیت کیا تھی۔ اور چالیس یا پچاس سال تک اس سرزمین میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کتنی بڑی خدمت کی۔



ہے شک تصوف میں اپنے مرشد سے حدودِ عقیدت رکھنا عملاً ضروری ہوتا ہے۔ اور مسلک "توحید فی الشیخ" کے تحت اسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا واسطہ بنانا فطری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس معاملے میں توازن لازمی ہے، ورنہ اگر غلوئے عقیدت نے تخیل کو اس طرح بے عنان رکھا، تو جس مقصدِ عظیم کے لئے حضرت مولانا چالیس بیالیس سال تک سرگرم کار رہے، ہمیں یہ ڈر ہے، ان کی ذات سے اس طرح کرامات کے منسوب کرنے سے وہی مقصد فوت ہو جائیگا۔

زیر نظر کتاب مہل ہے، ۲۲۴ صفحات ہیں، اور یہ بیس روپے۔

ملنے کا پتہ ۱۔ دفتر انجمن خدام الدین۔ اندون دوازہ شیرالوالہ، لاہور۔  
(۱- سے)

## Development of Religious Thought in India (ہندوستان میں مذہبی فکر کی ارتقاء)

تاریخ کے کسی بھی دور میں جب دو مذاہب، دو تہذیبیں یا دو قومیں شروع میں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان میں آپس میں ربط بڑھتا ہے، پھر انہیں ایک ہی جغرافیائی ماحول میں مل کر رہنا پڑتا ہے، تو اس دوران میں ان میں باہم ایک دوسرے پر غالب آنے، ایک دوسرے کو متاثر کرنے یا اس سے اثر پذیر ہونے یا ایک دوسرے کو اپنے اندر ضم کرنے کی جو مسلسل کشمکش ہوتی رہتی ہے، اس کا مطالعہ تاریخ کا ایک بڑا اہم اور دلچسپ باب ہے۔ جناب بی اے ڈائریکٹر اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک کالج لاہور نے زیر نظر ۱۶ صفحے کے انگریزی کتابچے میں اس کشمکش پر مختصر تبصرہ کیا ہے، جو آٹھویں صدی سے لے کر سترہویں صدی عیسوی تک برصغیر ہندوپاک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہبی افکار میں ہوتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ تبصرہ بڑا پُر اہم معلومات اور فکر انگیز ہے، کیا ہی اچھا ہو، اگر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو جائے،

۱۹۷۱ء میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا۔ ۱۰۰۱ء میں محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے جن کے نتیجے میں لاہور غزنوی سلطنت کا مستقل مرکز بن گیا۔ مصنف کے نزدیک اس تین سو سال کے عرصے کی اس فکری ارتقاء کے اعتبار سے زیادہ اہمیت نہیں، دونوں مذاہب اور دونوں تہذیبوں میں اصل کشمکش محمود غزنوی کے بعد شروع ہوتی ہے بقول مولانا سمنی کے کماں دور میں جب مسلمان ہندوستان کی طرف بڑھے ہیں، تو ان کے دانش ور طبقے بغداد

بھارا اور وسط ایشیا کے دوسرے تہذیبی مراکز میں ہندوستان کے علوم و فنون اور ہندوستانی دانش سے ایک حد تک واقف ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب ان کا اور ہندو دانشوروں کا فکری و تہذیبی سطح پر باہم مقابلہ ہوتا تھا تو وہ ان علوم و فنون میں بھی جو ہندوؤں کے خاص تھے، ہندو دانشوروں سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ یہاں ذکر مسلمان دانشوروں کا ہے، ان کے فوجی طبقوں کا نہیں، جو زیادہ تر ترک تھے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے ان ترکوں کی سفاکی سے خود بغداد کے عباسی خلفاء پر جو گزر چکی تھی، اس سے تاریخ کا ہر طالب علم واقف ہے۔

تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد اور بغداد کے ساتھ پورے وسط ایشیا کے علمی و تہذیبی مراکزوں کی جس طرح مکمل تباہی ہوئی، اس کی وجہ سے دینائے اسلام کے علم و دانش کے وہ سرچشمے جن کی سوتیں محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پہنچی شروع ہوئی تھیں، تقریباً خشک ہو گئے۔ اور اس طرح اسلامی ہند اپنے ہاں بغداد قاہرہ اور قرطبہ کو وجود میں نہ لاسکا۔ ورنہ اس کا توئی امکان تھا کہ جس طرح عباسی دور میں ایرانی اور دوسری غیر عرب قوموں کے دانشوروں نے اسلام اور اسلامی تہذیب کو اپنا کر ان کے علمی و تہذیبی خزانوں کو مالا مال کیا تھا، ہندوستان میں بھی یہی کچھ ہوتا۔ لیکن بد قسمتی سے ہوا اس کے برعکس۔ اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی رد و عمل کے نتیجے میں ہندوؤں کے ہاں اجیار پرست اور تجدید خواہ فکری مذہبی تحریکوں نے جنم لیا، جو شروع میں اگرچہ مصالحت و مفاہمت کا رجحان رکھتی تھیں، لیکن بعد میں وہ سیاسی سطح پر آکر اسلام و مسلمان دشمن ہو گئیں۔ ڈار صاحب نے اس کتاچہ میں ان تحریکوں پر کافی بحث کی ہے۔

اسلامی ہند کی تاریخ میں شروع ہی سے دو مستقل مکاتب فکر رہے ہیں۔ جن میں باہم کبھی کم اور کبھی زیادہ برابر کشمکش رہی۔ ایک تو اہل فقہ کا مکتب فکر تھا، اور دوسرا اہل تصوف کا۔ اول الذکر بالعموم ان فقہ حنفی کی روایات کے حامل تھے۔ جو بغداد سے منتقل ہونے کے بعد ترکستان کی غلو و شدت پسند فقہ میں بڑی بے لویچ اور سخت ہو گئیں۔ اور دوسرا مکتب فکر کم و بیش ان روایات پر عامل تھا، جن کی نشو و نما بغداد اور بغداد سے متاثر آزاد فکری و تہذیبی مراکزوں میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس مکتب کا عقیدہ وحدت الوجود ہے ہر جگہ ڈار صاحب نے *صنعت* لکھا ہے جو صحیح نہیں، ابن عربی، ابن فارض، رومی وغیرہ سے مستفاد تھا، اور یہ اس فکری عالمگیریت اور وسعت مشرقی کا نتیجہ تھا جس کا محل مسلمانوں کے قدیم تہذیبی مراکزوں میں اگتا تھا۔

بے شک مصنف نے اسلام اور ہندو مذہب کے باہمی رد و عمل کا اجمالی خاکہ بڑی خوبی سے



پیش کیا ہے لیکن اس معاملے میں ان کی بحث مندر فکر کی نظری حدود تک رہی ہے۔ ان جیسا بصیرت صاحب تحقیق اہل قلم اس حقیقت سے تو واقف ہے کہ ایک فکر کو جب ایک مخصوص انسانی گروہ ایک مخصوص زمانے میں ادراک مخصوص خطے میں اپناتا ہے، تو اس فکر کا اپنے علمی نتائج میں ان چیزوں سے متاثر ہونا فطری ہوتا ہے۔ موصوف نے ہندوستان میں ”فکری ارتقا“ کی اس تمام بحث میں اس تاریخی حقیقت واقعی کو کلین نظر انداز کیا ہے۔ گویا ان کے نزدیک مذہبی افکار ریاضی کے سوالات ہیں جو دو اور دو چار اور دو چھ کے اصول پر طے ہونے چاہئیں۔

خود عربی تہذیب کی تاریخ کے ایک خاص دور میں وحدت الوجود ڈارمہ کا (Ismahism) نہیں) کو کیوں فروغ ہوا۔ پھر ایرانی دانش و ادب و شعر کا یہ کیوں محبوب موضوع بنا، اور ہندوستان کے مونیاء کی غالب اکثریت نے حضرت امام ربانی کی وحدۃ الشہود کی ترویج کی کوششوں کے باوجود کیوں اس حد تک اسے اپنانے رکھا۔ اس کے تاریخی اسباب کا سراغ لگانے کی آج ضرورت ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ہمگیر جامع اور *عندہ صلح* قسم کے انسانی معاشرے کے لئے وحدت الوجود کی طرح کثرت ہی ایک وحدت کو ماننے کا عقیدہ ایک فطری ضرورت ہے۔ جس کا آج کے مادی دور میں بقائے باہمی *Co-Existence* کی شکل میں مطالبہ ہو رہا ہے۔ اور *عندہ صلح* قسم کے معاشرے کو وحدۃ الشہود جیسا تصور چاہیے۔ ان دونوں تصورات کی تاریخ میں اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں کی افادیت بھی مسلم ہے۔

ڈار صاحب کا یہ علمی مقالہ کافی حد تک معروضی ہے، لیکن اگر اس فکری بحث میں وہ اور زیادہ تاریخی حقیقت پسندی سے کام لیتے، تو بہتر ہوتا۔ اس معاملے میں مسلمان دانش مندوں کا نقطہ نظر اکثر و بیشتر یک، ضد ہوتا ہے آج ضرورت اور شدید ضرورت تصویب کے دونوں کو دیکھنے کی ہے۔ (۱۔ سہ)

تذکرۃ المہدی

مصنف مولانا محمد انجیر سدی نے اس رسالے میں ”حضرت مہدی کے صحیح حالات“ منکرین مہدی کے دلائل کی تردید اور دوسرے علمی مباحث ”پر بحث کی ہے مصنف کے نزدیک حضرت مہدی کے بارے میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ اور بعض ائمہ محدثین نے تو اس موضوع پر متفق کتابیں تصنیف کی ہیں۔

رسالے کی ضخامت ۶۶ صفحے ہے قیمت صرف دس آنے اسے مجلس نشر السنہ منہوم رشید ملتان نے شائع کیا ہے

## گاتا بجانا (قرآن و سنت کی روشنی میں)

مولانا قاضی محمد زاہد الحقینی صاحب نے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے۔ اور پاک ثقافت زیر جامعہ ایبٹ آباد نے اسے شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ دراصل ایک کتاب "اسلام اور موسیقی" کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ قاضی مصنف نے قرآن مجید احادیث نبوی اور مسلمانوں کے ہر فرقہ کے علمائے کرام کے حوالوں سے ثابت کیا ہے۔ اسلام گاتے بجانے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور "یٰھو الحدیث" کے حکم میں داخل ہے۔ مولانا موصوف نے ان لوگوں کو جو مسلمانوں میں گاتے بجانے کی تردید کے داعی ہیں، قرآن مجید کی اس آیت سے متنبہ فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تُلَیَّحَ الْفَاحِشَةُ فِی الذِّیْفِ ۱۱ مَوَالِہِمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

جمال صابر کلیریؒ - مرتبہ مولوی وحید احمد سعید صاحب

یہ کوئی نہ صفحے کا رسالہ ہے، جس میں مصنف نے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع مجمع حالات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کہتے ہیں کہ حضرت مخدوم صابر کلیری کی آج تک کوئی سوانح عمری نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ معاصرین نے ان کا ذکر نہیں کیا، اور ان کے بارے میں جو تذکرے ملتے ہیں، وہ ان کے مال سے چار سو سال بعد لکھے گئے اور وہ محض فرضی ہیں۔

مولوی وحید احمد سعید صاحب نواب قطب الدین خاں کو کہ کی اولاد میں سے ہیں، جن کا تعلق بابا فرید الدین گنج شکرؒ اور حضرت بدایینؒ کی شاخ سے ہے۔ موصوف کے خاندان میں برہنہ بابر سے بابا گنج شکر کے تبرکات محفوظ ہیں، اور موصوف ہی اس وقت ان کے محافظ ہیں۔

زیر نظر رسالہ نظامی پریس بلیوں ایوپی نے چھاپا ہے اور قیمت ایک روپیہ ہے۔

## جہاد انگیز اور امن افزا مکتوب الجہاد ایک نہایت ہی اہم مکتوب

گوچر اوالہ دستغری پاکستان کے دارالعلوم نعمانیہ نے یہ رسائل شائع کئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے اور بھی متعدد رسائل شائع ہوئے ہیں جو اسلامی تبلیغی لٹریچر کے طور پر مفت تقسیم ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کے مہتمم مولانا ابو احمد عبداللہ صاحب ہیں اور مذکورہ بالا رسائل انہی کے مرتب کردہ ہیں۔ صاحب موصوف کا تبلیغ اسلام کا یہ جذبہ واقعی قابل تعریف ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہت دے۔ دارالعلوم کے شائع کردہ رسائل مہر موعود پر ہیں لیکن کیا بہتر نہیں کہ بجائے اپنی دعوت کو اس قدر عمومی بنانے کے وہ پوری توجہ اپنے ارد گرد کے مسکوں پر دیں، امدان کے بارے میں علم مسلمانوں کی ٹھوس رہنمائی کریں۔



# شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی  
نیسر جلیانی ایم۔ اے۔ صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے  
میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل  
بجٹس کی ہیں قیمت ۷۵۰ روپے ہے۔

(فارسی)

## سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طرقی سلوک متعین فرمایا ہے  
اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ العزیز  
سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

## ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔  
میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفس انسانی  
بیت و تزکیہ سے جن ملبس و منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے

اغراض و مقاصد

— شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور ان کی طبیعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۴۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی شریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور ان پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور ان کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت دلی الہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا مجلہ

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور ان کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کا غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دو ہرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا





# شاه ولی الله انكیزی کا طبعی

26



بجلیں اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،  
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی  
مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شہر



# الحکم

جیت آؤ

جلد ۲ جمادی الآخر ۱۳۸۴ھ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء نمبر ۶

## فہرست مضمین

۲	مدیر	شذرات
۵	علامہ موسیٰ جارا اللہ	مولانا سیدی کے امالی تفسیر القرآن
۱۳	محمد سرور	تفسیر کا در اقل
۳۲	قاسم حسن سید (جام شوریہ)	دھیت نامہ نواب صدیق حسن خاں
۴۱	ابو سلمان شاہ جہا پوری	امام غزالی بحیثیت صوفی
۵۵	مبین عبد المجید سندھی	سندھ کے سہروردی مشائخ
۶۱	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوی
۶۷	تاجیہ و ترجمہ	دوس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۷		انکار و آراء

# شذرات

حال ہی میں گورنر مغربی پاکستان کے ایک خصوصی حکم کے ذریعہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی قانونی حیثیت متعین کر دی گئی تھی اس حکم کے تحت اب اسے باقاعدہ طور پر یہ اختیارات دینے گئے ہیں کہ جو عربی و دینی مدرس اور دارالعلوم اس سے الحاق چاہیں انہیں اپنے ساتھ ملحق کرے۔ اپنے فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگریاں اور ڈپلومے دے۔ تعلیم و تدریس اور اسلامی علوم میں ریسرچ کا خاطر خواہ انتظام کرے۔ نیز ائمہ اور خطباء کو تربیت دے۔ جامعہ کے امیر گورنر مغربی پاکستان ہوں گے۔ اور ان کا یہ عہدہ یونیورسٹیوں کے چانسلر کے ہم مرتبہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کی طرف سے عمل میں آیا ہے۔ اور اکتوبر ۱۹۶۳ء میں صدر پاکستان نے اس کا باقاعدہ افتتاح فرمایا تھا۔

آزادی کے بعد پاکستان میں مسلمانوں کی قومی و ملی زندگی کے ہر شعبے کو منظم کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کا قیام اور وقف املاک، مساجد و مزاروں کا اس کی نگرانی میں آنا اس سلسلے کا پہلا قدم تھا۔ اب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی تشکیل اور اسے اس امر کا اختیار دینا کہ وہ صوبے کے دوسرے عربی و دینی مدارس اور دارالعلوم کو اپنے ساتھ الحاق کر سکتی ہے، ہماری ایک بڑی اہم دینی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور اس طرح پاکستان میں سیاسی، تعلیمی، معاشی و معاشی تنظیمات بروئے کار آ رہی ہیں، اسی طرح مسلمانان پاکستان کے دینی شعبے بڑے حیات میں منظم ہوتے جائیں گے۔ اور پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی و قومی مملکت کی حیثیت سے دنیا میں اپنا ایک ممتاز مقام پیدا کرے گا۔

تنظیم اور منصوبہ بندی اس دور کی اولین ضروریات میں سے ہیں اور کوئی قوم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں انہیں نظر انداز کر کے آج کی دنیا میں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔



خدا کے فضل سے اس وقت پاکستان میں عربی و دینی مدارس کی کوئی کمی نہیں، اور خاص طور پر قیام پاکستان کے بعد ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم علماء کرام کی اس خدمت اور دینی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن قسمتی سے ان مدارس کا قیام اکثر و بیشتر کسی نظم و ضابطے کے بغیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان سے خاطر خواہ نتائج کا نکلنا امر محال ہے، بلکہ اس سے ایک طرح ملت میں انتشار پڑ رہا ہے۔ بحکمہ اوقاف نے ایک مرکزی یا مملو اسلامیہ قائم کر کے امداد سے مدارس اور دارالعلوم کے الحاق کا حق دے کر یقیناً دینی تعلیم کی موجودہ بد نظمی و انتشار کے سدباب کی ایک راہ دکھائی

موجودہ دینی مدارس کی تنظیم کی شدید ضرورت کا احساس خود ہمارے علمائے کرام کو بھی ہے، پھر عرصہ پہلے مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کے امیر مولانا محمد اسماعیل صاحب نے مشرقی پاکستان کے ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

تعلیم کو منظم ہونا چاہیئے۔ چھوٹی درس گاہوں کا تعلق بڑی جامعہ یا کالج سے ہونا چاہیئے۔ نصاب میں توازن ہونا چاہیئے۔ طلباء کی نقل و حرکت پر پابندی ہونی چاہیئے۔ سرٹیفیکیٹ کے سلسلے سے انہیں پابند کر دینا چاہیئے۔ مجمع طور پر تو یہ نظام اس وقت چل سکتا ہے کہ حکومت اس ذمہ داری کو عقیدت اور ہمدردی کے جذبات سے سنبھالے۔

گزشتہ جینے ضلع لالپور میں مولانا مومن نے اپنی ایک تقریر میں پھر اسی سلسلے پر زور دیا اور فرمایا "ملک میں دینی مدارس کی کافی تعداد موجود ہے۔ ان میں چند مدارس اچھی خدمت سرانجام دے رہے ہیں، مگر ہماری ہونے والی پودا اور ہمارے مدارس کے نوآموزوں کو حجام تعلیمی انتشار اور بد نظمی کے موجب ہو رہے ہیں۔ وہ دیہات میں چھوٹے چھوٹے مدارس کھول رہے ہیں جن کا نتیجہ یہ کہ باہم رلہا نہیں، بلکہ رقابت ہے۔ باہم آویزش ہے۔ تعلیمی ترقی کے بجائے یہ مدارس معاشی جنگ کی آماجگاہ بن گئے ہیں۔ یہ حضرات جماعت کی حبیب پر بوجہ ہیں۔ اور باہم رقابت اور بد نظمی کی وجہ سے مفسر ثابت ہو رہے ہیں۔"

مولانا محمد اسماعیل صاحب نہ صرف ہمارے پرانے برگزیدہ علمائے کرام ہیں، بلکہ ان کا خود عمر بھر کا درس دینے کا تجربہ ہے، ادا ظاہر ہے اس بارے میں ان کی رائے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اس ضمن میں موجودہ دینی مدارس کی بد نظمی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی فرمایا، "ان میں کوئی باقاعدہ نصاب نہیں۔ طلبہ کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں۔ مدارس تعلیم کے بجائے آوارگی کی درس گاہیں بن گئی ہیں۔ سالہا سال صرف کرسٹ کے ہاں جو دو لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں، وہ ملت کے لئے کوئی مفید خدمت سرانجام نہیں دے سکے، بلکہ بسا اوقات انتشار و تفرق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں۔"

آخر میں آپ نے بڑی دردمندی سے حضرات علماء اور بااثر افراد سے استدعا کی ہے کہ وہ اس تعلیمی انتشار کو روکنے کی کوشش کریں ورنہ موصوف کے الفاظ میں "اگر چندے ہم نے ان نقائص کی اصلاح نہ کی تو تعجب نہ ہو گا کہ آپ کے یہ مدارس خالی ہو جائیں۔"

دینی تعلیم دینی مدارس کے روز افزوں انتشار و بد نظمی میں محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کا یہ اقدام کتنا ضروری، مفید اور دور رس اثرات کا حامل ہے اس کا اندازہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ جس طرح عباسیوں کے بغداد میں جامعہ نظامیہ کے قیام نے سلجوقیوں کے وزیر خواجہ نظام الملک کو شہرت دوام بخشی، اسی طرح ہمدانپور میں جامعہ اسلامیہ کا قیام محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے ناظم اعلیٰ شیخ محمد اکرام کے نام کو ہماری ملی تاریخ میں ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ اور اس سے ہمارے ہاں دینی تعلیم کے ایک نئے دور کا آغاز ہو۔

محکمہ اوقاف نے تصوف اور تراجم رجال کی بعض بنیادی کتابیں شائع کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا بحمد اللہ وہ بھی اب تکمیل کے قریب ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آئندہ دواہ کے اندر اس سلسلے کی متعدد کتابیں چھپ کر تیار ہو جائیں گی۔ جامعہ اسلامیہ ہمدانپور کے قیام کی طرح ان کتابوں کی اشاعت بھی محکمہ اوقاف کا ایک نادرین کارنامہ ہے جس سے کہ ملت کی تعمیر میں بڑی مدد ملے گی۔



# مولانا سندھی کے امالی تفسیر القرآن

از علامہ موسیٰ جبار اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي اصطفانا. وادرسنا كل كتاب انزله من قبلنا  
الحمد لله الذي هدى البشر كافة بالقرآن الكريم الذي جعل به نبية  
رحمة للعالمين. وبالفرقان الذي انزله على عبده ليكون به نذيراً للعالمين۔

۲۶ جولائی، ۱۹۳۷ء سے ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء تک کے درمیانی عرصے میں مولانا سندھی نے مکہ معظمہ میں علامہ موسیٰ  
جبار اللہ کو قرآن مجید کی تفسیر المذاکر فی فیہ الماعزی میں بھی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے اس الماشہ (امالی) تفسیر کو از سر نو مرتب  
کیا ہے۔ ان امالی کے شروع کے حصے کا مولانا ابوالعلا محمد اسماعیل گوہر دی مرحوم نے اردو ترجمہ کیا ہے یہاں ان امالی پر علامہ  
موسیٰ جبار اللہ کا جو پیش لفظ ہے اس کا اردو ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

۳ علامہ موسیٰ جبار اللہ مرحوم دنیائے اسلام کی ایک بڑی بلندی پر اور نامور علمی شخصیت تھے وہ دینی ترک تھے اکتوبر ۱۹۱۴ء  
کے اشتراکی انقلاب کے بعد بھی روس میں انکی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اسٹالین کے دور میں وہ دس چھوٹے پر مجبور ہو گئے اس  
کے بعد انکی ساری زندگی جلاوطنی میں گزری وہ کافی عرصہ نہ پک میں ہی رہے علامہ جبار اللہ کی تصانیف عربی فارسی اور ترکی میں  
ہیں اور دنیائے اسلام کے اعلیٰ علمی حلقوں میں ان تصانیف کا بڑا بلند مقام ہے علامہ مرحوم کو ترک قوم پرستی کی وجہ سے روس سے  
نکلتا پڑا تھا۔ پیرانہ دہلی کے ستمبر ۱۹۰۷ء کے شمارے میں ایک جاپانی عالم و مصنف کے ذکر میں علامہ موسیٰ  
جبار اللہ کا ایک واقعہ مذکور ہے جو درج ذیل ہے۔

مولانا سید احمد اکبر آبادی میک گل دکنیڈل کے اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں اپنے مشاہدات و مناظرات  
کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

”ڈاکٹر ادنیسودس بارہ زبانوں کے فاضل اور ماہر ہیں، جن میں انگریزی، فرنگی، (باقی حاشیہ پر)

اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کما  
صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید  
اللهم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی  
سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔

اما بعد۔ اللہ جل جلالہ نے اپنا جلال و جمال خوب واضح اور روشن فرمادیا ہے۔ اور اس کا  
العام ہر عام و خاص پر پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اس نے طلبِ قرآن، فہم کتاب اللہ اور قرآن کے  
علوم کے حصول میں اپنی زندگی وقف کر چکی تو فیق عنایت فرمائی۔ اگر خدا ہیں اس کی ہدایت نہ  
فرماتا تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے۔ الحمد للہ کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی۔

میں نے قرآن کریم اور وہ تمام علوم جو متقدمین سلف نے اس بارے میں مدون و تحریر  
کئے تھے ان کا مطالعہ کیا اور اسی طرح معارفِ عمومی کی جن کا فہم قرآن کریم کے سلسلے میں انسان  
محتاج ہے، طلب و جستجو کی اور جیسے جیسے ان کی طلب و جستجو میں میں نے اچھا دھوکوشش کی میرا  
شوق و رغبت قرآن کریم کی طلب و جستجو میں بڑھتا ہی گیا۔

ہمارے مذاہن کا یہ حال ہے کہ علوم مطلوبہ کی تفصیل تعلیم و تعلم کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اور  
کتابوں کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسے پڑھ لیا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کے ساتھ ساتھ  
گدن کبیر کی آیتوں پر غور و تدبر کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ اور طالب علم کو معلومات مستحضر ہوں۔ اور

(بقیہ حاشیہ) ہر مرنی عمرانی، ترکی اور عربی شامل ہیں ان کا موضوع تحقیق جس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا اور  
لکھ رہے ہیں قرآن کا مطالعہ علم المعانی کے نقطہ نظر سے ہے۔ انہوں نے عربی زبان کس طرح سیکھی؟  
اس کی داستان بھی بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ کہتے تھے کہ میں تو کیوں کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں  
میرے وطن میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس سے میں عربی پڑھ سکوں اتفاق سے روس کے ایک بہت  
مگر بلادِ مملکتِ عالم جن کا نام موسیٰ جار اللہ تھا (انڈیا کے علمی اور دینی حلقے موصوف سے خوب واقف  
ہیں۔ تقسیم سے قبل دہلی آتے تھے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قیام کرتے تھے اپنے استاد مولانا  
عبید اللہ سندھی کی طرح علم کے بحرِ نا پید اکنار ہونے کے باوجود صفتِ غضب کے درویش منش اور قلندر  
(بقیہ حاشیہ ص ۶ پر)



جس مطلوب کے لئے وہ کوشاں اور سرگرم اس کی طرف اس کا ذہن موڑنا جس سے وہ آگے اقدام کر سکے، یہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ طریقہ حفظ و اخذ اور مضامین کتب کے محفوظ کرنے کا ہے۔ یہ طریقہ نظر و بصیرت غور و تدبیر اور علوم میں تعمق کا نہیں ہے۔

طلب علم میں میں بھی اسی راہ پر گامزن ہوا۔ اور وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو عام طلبہ کا حفظ و اخذ کا تھا۔ میں نے مطالعہ کا وہی طریقہ اپنایا جو شاخ مدارس کا تھا۔ اور اسی طرح کتابوں کا مطالعہ کیا، جس طرح شاخ مدارس کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام تفاسیر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ مختلف لائبریریوں میں پہنچا جن میں مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تفاسیر موجود تھیں مثلاً میں نے کتاب البصائر صاحب قاموس اور نظم الدرمام بقاعی کا جو آیات قرآنی اور اس کی سورتوں کی مناسبت پر لکھی گئی ہیں، مطالعہ کیا، ان بے شمار تفاسیر میں میں نے مطلوبہ افادیت اور وضاحت بیان نہ پائی اور تمام کو ایک ہی راہ پر چلتے دیکھا۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں۔ اور ایسا کہتے ہیں "میں نے ان میں حکماء و مضامین اور اختصار کے سوا کچھ نہ پایا۔ یہ کہتے کہتے ان مفسرین کے قلم تھک گئے۔ لیکن اس سے افکار اور عقلیں میرا ب نہ ہوسکیں،

جب میں ۱۳۵۶ھ (۱۹۳۷ء) میں سیاحت نجد و یمن کے لئے مکہ مکرمہ پہنچا

(بقیہ حاشیہ)  
صفت تھی، مطالعہ نہایت وسیع اور حافظہ بلا اور دماغ بڑا روشن تھا۔ راقم الحروف کو ان کے ساتھ بار بار شرف صحبت و تکلم حاصل ہوا ہے۔ اور اس زمانے میں ان کی ذہانت و ذکاوت اور عزت و اہمیت و فضل کے جو حیرت انگیز مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، ان کو قلم بند کیا جائے، تو ایک مستقل مقالہ تیار ہو جائے، جاپان میں تشریف لائے اور ٹوکیو کی مسجد کے ایک کمرہ میں (یا کسی مکان پر) اب ٹھیک یاد نہیں ہے، قیام کیا مجھے اہل علم و ہوشی توان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عربی پڑھنے کا شوق ظاہر کیا۔ علامہ نے شروع میں تو ٹال مٹول کی، مگر جب دیکھا کہ میرا اشتیاق واقعی طلب صادق ہے تو انہوں نے فرمایا اچھا! میں تم کو عربی مزور پڑھاؤں گا مگر پہلے ایک بات کا وعدہ کرو اور وہ یہ کہ تم اپنی عربی کے علم کو قرآن اور اسلام پر حملہ کرنے کے لئے استعمال نہیں کرو گے اس کے جواب میں جب میں نے یقین دلایا کہ میں محض ایک طالب علم ہوں اور میرا مقصد علمی نقطہ نظر سے (بقیہ حاشیہ ص ۷)

قرآن کا مطالعہ کرتے تو علامہ ماضی ہو گئے۔ ادیب انہوں نے عربی پڑھائی شروع کی تو اس طرح کہ چند مہینوں میں جب تک کہ موصوف کا دیاں قیام رہا، برسوں کی مسافت طے کرادی۔ علامہ مجھے صرف عربی نہیں پڑھانے تھے بلکہ قرآن پر لکھ کر بھی دیتے رہتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھ کو قرآن سے خاص شغف پیدا ہو گیا۔ کور میں نے اس کو اپنے مطالعہ اور تحقیق کا خاص موضوع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ علامہ صبح معنوں میں ابن بطوطہ وقت تھے۔ کسی ایک جگہ جم کر رہنا جانتے ہی نہیں تھے۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد یہاں سے بھی رخصت ہو گئے۔ (مدیر)

تو میں نے حرم مکہ میں امام عبید اللہ بن اسلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے افادات میں جو اسلام کے طلباء و استاذانِ ہند ان سے حاصل کر رہے ہیں، برکت عطا فرمائے۔

میں پہلے سے اس استاذِ شفیق کو جانتا تھا اور مجھے بھی وہ جانتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس تک کوئی نہیں پہنچتا۔ اور شاخ و نودہ کی کوئی شخص ان کے پاس جا کر بیٹھتا اور وہ بھی استفادہ کی غرض سے نہیں بلکہ حبِ عادت تبرکِ حاصل کرنے کی غرض سے۔

۱۔ عربوں کے ہاں چونکہ والد کا نام لکھنا ضروری سمجھا ہے اس لئے مولانا عبید اللہ سندھی عربی میں اپنا نام عبید اللہ بن اسلام لکھا کرتے تھے یہ گویا اشارہ تھا ان کے نو مسلم ہونے کی طرف۔ (مدیر)

۲۔ اس وقت مولانا سندھی زندہ تھے۔

۳۔ میں ۱۹۳۷ء میں حج بیت اللہ کے لئے گیا ہمارا قافلہ ہندوستان سے پہلا قافلہ تھا۔ ظہر کی نماز کے لئے ہم حرم میں گئے تو جماعت سے پہلے ایک شخص آیا اور میرا نام لیکر کہا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں وہ مجھے بلا کر مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس لے گیا پہلے تو انہوں نے مجھ سے بات کر کے میں تامل کیا لیکن چونکہ میری کتاب "ولی اللہ" سو اسی حیات شاہ ولی اللہ پہلے ہی پڑھ چکے تھے اس لئے بہت جلد بے تکلف ہوئے اور مجھ سے بلا تکلف باتیں کرنے لگے۔ (۷ ج ۱)



امام سندھی نے اپنی ساری عمر قرآن کریم اور اس کے فلسفہ کے لئے وقف کر دی ہے۔ وہ قرآن کریم کے فلسفہ کو جیسا کہ اس کے جاننے کا حق ہے، جانتے ہیں۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اصول پر جانتے ہیں۔ امام سندھی نے شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ کی تحصیل اور اس کی شرح میں مدتیں گزاریں یہاں تک کہ انہیں اس پر یقین کامل ہو گیا۔ انہوں نے اس فلسفہ کو تمام فلسفوں پر ترجیح دی۔ اور پھر امام ولی اللہ دہلوی کے اس فلسفہ پر پورے قرآن کی تعبیر کی۔

امام سندھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے ایک خاص عقیدت رکھتے تھے۔ ایسی عقیدت میں کسی کے اندر نہیں پاتا۔ وہ امام ولی اللہ دہلوی کا غایت درجہ کا احترام کرتے تھے۔ اور انہیں تمام اماموں سے افضل اور امام الائمہ مانتے تھے۔ بلکہ امام سندھی کا یہ اعتقاد تھا کہ سارے عالم کو امام ولی اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا احترام جیسا کہ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اس سے پیشتر میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء پڑھ چکا تھا۔ ان کتابوں کو میں نے ایسا پایا جس کی مثال اور نظیر کتب اسلام میں نہیں مل سکتی۔ ان ہر دو کتابوں سے میں کافی استفادہ مستفیض ہوا۔ اس کے بعد میں نے امام سندھی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی دوسری کتابیں پڑھیں مثلاً المنہر الکثیر، بدور الباز، سلطات، الطاف القدس، اور تاویل الاحادیث۔ از خود التنبیہات کا مطالعہ کیا اور العیقات امام سندھی سے پڑھی۔

جب میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفہ سے بہت کچھ آگاہ ہو گیا تو مجھے ادھر بھی شوق و رغبت ہوئی کہ امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کی تفسیر پڑھوں۔ میں نے مولانا ندوی سے اس کی درخواست کی اور ان سے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور حتیٰ یہ کہ

۱۔ الحمد للہ کہ ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ کا ترجمہ ۱۶۶۹ء میں کر چکے ہیں جس کو شیخ غلام علی اینڈ سنز نے کشمیری بازار اور چندر روڈ کراچی سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب حقیقتاً وہی شان رکھتی ہے جو امام نبوی جلال اللہ نے بیان کی ہے۔

لوالہ العلاء محمد اسماعیل گودہری کان اللہ لہ

مجھ سے زیادہ وہ میرے ان خیالات سے خوش ہوئے احساسِ بارے میں بڑے شوق کا اظہار کیا۔ میں نے امام شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر کو اپنانے میں پوری پوری کوشش کی ہر روز طلوعِ آفتاب سے لے کر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تک امام سندھی سے استفادہ کا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ عربی میں جو کچھ فرماتے ہیں اس کو لکھ لیتا۔ اومیری پوری پوری کوشش تھی کہ اس اہلاد کتابت میں ایک جہ بھی نہ چھٹ جائے چنانچہ میں نے ایک سو پچاس دنوں میں ایک ہزار چار سو صحت لکھ ڈالے۔ ۱۸ جمادی الاولیٰ پیر کے دن ۱۳۵۶ھ سے لیکر ۱۳ رذی قعدہ ۱۳۵۶ھ تک یا ۲۶ جولائی ۱۹۳۷ء سے لیکر ۱۳ جنوری ۱۹۳۸ء تک یہ کام میں نے انجام کو پہنچا دیا۔

میرے استاد مولانا سندھی اداکرا لے سے چھٹنے کا نام نہ لیتے اور میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ مجھ میں سننے اور لکھنے کا اشتیاق بڑھتا ہی جاتا تھا ہاں وجود اس کے کہ بعض اوقات میں سخت بیمار ہوتا تھا جب میں درس سے فارغ ہوا تو میں نے امام سندھی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ لیکن میرے اس شکریے سے ہزار گونہ زیادہ امام سندھی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ ان کا کرم تھا کہ جب انہوں نے میسر عزم و ثبات میری مسرت و خوشی اور میری کوشش بلخ دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ جب امام سندھی نے اپنے امالی کو پوری طرح دیکھ لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اس سلسلے میں ضبط و نظم پر پوری توجہ دی ہے اور پورے اہتمام سے لکھا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ادا اپنی مسرت کا اظہار کیا امام سندھی جب قرآن کریم کی تفسیر کرتے تو اس میں معترضہ جملہ بھی گاہ بگاہ کہہ دیتے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جملہ معترضہ ہے چنانچہ میں اسکو جملہ معترضہ کر کے لکھ دیتا یہ معترضہ جملے چھوٹی بڑی فصلوں کی مانند ہوتے۔ اور مختلف فوائد کے حامل ہوتے اور میں بھی اس طریقہ کو پسند کرتا تھا۔ ان معترضہ جملوں میں زیادہ تر حکایتیں، لطائف اور نوادر ہوتے تھے۔ اور یہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہوتے تھے۔ جب مناسب ہوتا اور انہیں فرصت ہوتی تو امام سندھی سیاسی باتیں شروع کر دیتے اور میں سمجھتا تھا یہ باتیں امانت ہیں، قابلِ اظہار نہیں ہیں لیکن جب اسلام کی تعلیم کے دوران امور سیاسیہ اجتماع کی بحث ہوتی تو صاف صاف کہہ دیتے اور صریح اور قطعی طور پر بتا دیتے۔ (وہ کسی سے نہ ڈرتے وہ خواہ مخواہ خوشامد نہیں کرتے تھے اللہ بکچی چپڑی باقی کرتے تھے۔ والسلام

موسیٰ جارا اللہ غفرلہ



علامہ کبیر بھٹی ہمارے اللہ نے جنہوں نے اس تفسیر کا لکھا کیا ہے آپ کی حالت یہ ایک سالہ شیخ محمد مدنی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لی۔ خوشی خوشی نفس مطمئن کے ساتھ آپ اپنے رب کی طرف چلے گئے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرے اور آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے اس آیت کے بموجب جو سورہ البلد میں ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة راحی  
الی ربک راضیہ مرضیاً فادخلی  
فی عبادی وادخلی فی جنتی

اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل  
تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ہمارے  
بندوں میں شامل ہو جا ہمارے بہشت میں جا داخل ہو

امام سندھی کا اعتقاد تھا کہ عبادی سے مراد ملاء اعلیٰ سے چنانچہ سورہ ص میں ہے۔  
ماکان لی من علم بالملاء اعلیٰ اذ یخفون  
علم بالا کے رہنے والے فرشتے جب آپس میں بحث  
کرنے لگے چھکوان کی بحث کی یکہ خبر نہیں

ملا اعلیٰ کا نام امام شاہ ولی اللہ نے حقیقۃ القدس رکھا ہے اور حقیقۃ القدس کا اعتقاد فلسفہ امام شاہ ولی اللہ کی اصل  
اساس ہے جس کو فلسفہ حکمائے یونان میں فلیکس عقل عاشق کہا گیا ہے۔ میں قدر فیضان اور فیوضات الہیہ عالم انسانی پر عرش سے  
نازل ہوتی ہیں وہ حقیقۃ القدس کے ذریعہ نازل ہوتی ہیں۔ میں امام سندھی کو اسی طرح جانتا ہوں میں نے پہلی مرتبہ انکو اس  
وقت دیکھا جب وہ ماسکو میں تشریف لائے اور بالٹوئیکوں کا لیڈرینین زندہ تھا۔ حکومت کے آدمیوں نے ان کا پروردگار غیر مقدم  
کیا تھا حکومت بالٹوئیک امام سندھی کا کلمہ احترام کرتی تھی اور امام کے افکار سے متفید و متاثر ہوتی تھی وہ ان کے انکار عالیہ اور  
ارشادات کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے شائع کرتی تھی۔ میرے پاس ان کی فارسی کاپیاں موجود ہیں۔ میں ماسکو میں  
استقبال کی غرض سے پہنچا تاکہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے فائدہ اٹھاؤں۔ چنانچہ کئی دنوں تک میں آپ کی صحبت میں رہا آپ اکثر  
میرے غریب خانے پر صبح و شام تشریف لاتے تھے۔ پھر میں نے آپ کو لینن گراؤ آنے کی دعوت دی میں نے وہاں آپ کا پروردگار  
استقبال کیا۔ اور حکومت نے بھی آپ کا ہندوستان استقبال کیا لیکن قیام کیلئے امام سندھی نے دوسروں پر مجھے ترجیح دی اور میرے غریب خانے  
پر قیام فرمایا۔ اور مجھے یہ شرف بخشا آپ رمضان شریف میں تقریباً دو ہفتے میرے مکان پر قیام فرما ہوئے اس اثنا میں نہ تو  
انہوں نے نہ ان کے اصحاب اور شاگردوں میں سے کسی نے عذر سفر پیش کیا کہ روزہ چھوڑا۔ میری گھر والی جہانوں کے لئے خود  
کھانا اور چائے تیار کرتی تھیں۔ انعام کے وقت امام سندھی دسترخوان پر تشریف لاتے تو براہِ وسیع دسترخوان کھتا۔ دسترخوان  
کے ارد گرد آپ کے اصحاب اور شاگردوں کا جھوم ہوتا بعض اوقات دوس کے بڑے بڑے علماء آپ سے متفید ہونے لگے

لے آئے۔ ادا آپ کی دیانت و محبت سے مشرف ہوئے۔ امام سندھی اور ان کے شاگرد مرکز بائوڈیزم میں جو کچھ دیکھ سکتے تھے بڑی توجہ سے دیکھتے بہت سی ایسی چیزیں آپ نے دیکھیں جو دوسروں کو بہت کم دیکھنا مقصود ہو رہی ہیں۔

اس مدت میں میں آپ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ سولے اعتراضات کے وقت یا اس وقت کے جب وہ اپنے اصحاب اور شاگردوں کے ساتھ ہوتے۔ میں نے امام کو اچھی طرح سمجھا اور ایسا سمجھا جیسا کہنے کا حق تھا۔ میں آپ کو ایک پکا حنفی اور حنفی مخلص پایا۔ آپ کی عبادت میں ریاضہ تھی۔ آپ کے کلام اور سیرت میں بیا تھی میں نے آپ کو اپنے علم میں مجتہد مجاہد مملوک اور اپنے اعمال میں سچا پایا۔ آپ بڑی بڑی امیدیں رکھتے تھے۔ آپ کا ایمان و یقین بہت قوی اور مضبوط تھا اپنے طریقہ کی کامیابی پر انہیں قوی امید تھی اور اس بارے میں فوز و نلاح کی امیدیں رکھتے تھے۔

روس سے آپ ۱۹۲۳ء میں نکلے۔ پھر میں نے آپ کو ۱۹۲۷ء میں استنبول میں دیکھا۔ پھر حرمین میں آپ کو پایا۔ اور بہت مدت تک حرم مکہ میں آپ کی محبت میں رہا اور کئی کئی ماہ آپ کی محبت میں گزارے۔ میں نے پورے اتفاق و یقین کے ساتھ آپ کے آملی تفسیر قرآن لکھے۔ جو فلسفہ امام ولی اللہ دہلویؒ کے مطابق تھے میں آپ کے افکار اجتماع سے خوب واقف ہوں۔ اور قرآن حکیم کے جو مقاصد حکمیہ ان کے پیش نظر تھے ان سے بھی آگاہ ہوں یعنی ادوات آپ فرمایا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مقرر ادیان میں ثابت کرنا چاہتا ہوں جب ہر شخص اپنے اپنے دین کی کتاب لے کر آئے گا تو ہم کتاب اللہ کی تفسیر فلسفہ امام ولی اللہ کے بموجب لکھ کر آئیں گے وہ قول یہ ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً  
لے غیر ان لوگوں کو تمام کام کی طرف میں غیر ملکی بھیجا گیا ہوں  
ہندوستان اور سارے عالم اسلامی پر ایک بہت بڑی مصیبت آئی کہ ایک بہت بڑا عالم اور بہت دست  
فاضل دینا سے رخصت ہوا۔

پس امرت کے علماء کرام، سادات عظام، سرداران قوم اور اعلیٰ دہرا کافر میں ہے کہ امام سندھی کی  
امیدیں اور مقاصد کو زندہ رکھیں اور انہیں زندہ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ امام سندھی نے جو ارشادات قرآن کریم کے  
بارے میں فرمائے ہیں عللاً انہیں زندہ رکھیں، خدا کا فرمان ہے۔

من عمل صالحاً من ذکر او انقی دھو جو شخص عمل صالح کرتا ہے۔ مرد ہو یا عورت وہ  
مؤمن فلسفہ حیات طیبہ (عن آیت ۹) ایمان والا ہے تو ہم اس کی زندگی جہنم بھی بسر کرانگے۔



# تفسیر کا در اول

محمد سرور

تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں، جیسا کہ گزشتہ دو مضامین میں بتایا جا چکا ہے، مسلمانوں کی حبس کی ایک قوم مذہبی امور کی طرف تھی۔ اور اس عہد میں زیادہ تر علوم دینی ہی کا تعلق تھا۔ اور ایسا ہونا بالکل فطری بھی تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں پر مذہب کا اثر و نفوذ حدِ کمال کو پہنچ چکا تھا۔ پھر مذہب ہی ان کے لئے کثرت کا شیرازہ بن گیا۔ قوی دینی عظمت کا سرچشمہ بھی تھا۔ اور دعائی اور دنیاوی جو نعمت بھی انہیں حاصل ہوتی تھی، وہ اسی کی بدولت تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام کا دھند مسود سر زمینِ عرب میں جلوہ فرما نہ ہوتا، تو اہل عرب پہلے کی طرح قبیلوں اور گروہوں میں بٹے رہتے۔ انسان میں انہیں میں بدستور لڑائیاں ہوتی رہتیں۔ وہ جزیرہ عرب کی حدود سے باہر نکلنے کے بجائے حبسِ سابق بدویانہ زندگی گزارتے اور اپنے ہی نیموں میں محن رہتے۔ صحرا، اونٹ اور بکریاں ان کی کل کائنات ہوتی۔ اور کشور کشائی اور چائگیری وہ کبھی خواب میں بھی نہ دیکھتے۔ یہ طبعی امر تھا کہ اہل عرب اسلام کو اپنی دنیاوی بیہودگی سب سے بڑی متلع اور آخر روی سعادت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے اور اس کی تعلیمات و احکام سے بہرہ ور ہونے میں لگ جاتے۔

اسی عہد میں عربوں کے علاوہ غیر عربوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ بڑے علوم سے بوق در بوق اس دین میں شامل ہوئے۔ ان غیر عرب مسلمانوں کے دلوں میں بھی عرب مسلمانوں کی طرح اسلام کی صداقت اور مقانیت جاگزیں تھی۔ اور اسلام سے عقیدت و شیعگی میں یہ تو مسلم غیر عرب ان عربوں سے جو ان سے پہلے اسلام لائے تھے، کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ ان فاتحین اور مغتربین نے جواب ایک ہی دین کے علاوہ جو کچھ تھے،

شعبہ اول: اکتوبر ۱۹۶۱ء کے شماروں میں یہ مضامین چھپے ہیں۔ مضمون بھی فخر اسلام سے اغوز ہے۔ (محمد سرور)

سب سے پہلے قرآن مجید کی طرز توجہ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو معلوم کرنے اور انہیں جمع کرنے کا ان کو شوق ہوا۔ مدظلہ اسلام میں قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے سلسلے کا یوں آغاز ہوتا ہے۔ آگے چل کر جب دولت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوا، مختلف علاقے اور ان کے مختلف نسلوں اور مذاہب کے باشندے اس کے زیر تسلط آئے۔ ان سے مسلمانوں کا سابقہ ہوا۔ اور مسلمانوں کو سننے نئے حوادث اور ان سے پیدا ہونے والے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ان کا حل ڈھونڈنے کے لئے انہیں لازماً قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اور اس طے سے ان سے پیش آمد مسائل کے حل استنباط کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس عہد میں دینی علوم کے علاوہ دوسرے علوم کی طرف کم توجہ کی گئی۔ اور اگر ان میں سے کسی علم کو کچھ فرصت ہوا بھی، تو وہ یوں کہ پہلے اسے دینی رنگ دیا گیا۔ اور اس کے لئے دینی حجت حاصل کر لی گئی۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک کتاب کی اشاعت کے لئے کئی دن تک استغاثہ کیا کرتے رہے اس عہد میں غزوات، اسلامی فتوحات اور باہمی خانہ جنگیوں کے متعلق بھی رعایات کے سلسلے کا آغاز ہوا۔

غرض اس دور میں مسلمانوں کے ہاں مذہبی سرگرمیوں کا تمام تر دار و مدار ان تین چیزوں پر تھا۔ قرآن مجید اور اس کی تفسیر، احادیث نبوی اور ان کی رعایت اور تالیف۔ اور نئے حوادث کے بارے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کے جوابات کا استنباط۔

## قرآن مجید

قرآن مجید تقریباً بائیس سال کے عرصے میں مختلف آیات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس پوری مدت میں حوادث اور احوال کے مطابق آیات نازل ہوا کرتی تھیں۔ جب آپؐ کا انتقال ہوا، تو قرآن ایک مصحف میں جمع نہ ہوا تھا۔ وہ محفوظ تھا لیکن کاتبین وحی کے ہاتھوں سے کلمے ہوسے متفرق کتبوں اور حفاظ کے سینوں میں حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں پہلی دفعہ قرآن جمع کیا گیا۔ لیکن ایک مصحف ہی نہیں، بلکہ مختلف کتبوں کو جمع کر دیا گیا۔ اور جو کچھ حفاظ کو یاد تھا، وہ کلمہ لکھا گیا

۱۔ وہ قراہین جو عمر بن عبدالعزیزؓ نے شائع کی تھی، ایک روایت کے مطابق مروان کے زمانے سے محفوظ رہا۔  
۲۔ میں محفوظ چلی آتی تھی۔

(تاریخ اسلام۔ بنی امیہ، شائع کردہ دار المصنفین اعظم گڑھ) (محمد سرور)



یہ مجبور حضرت ابو بکر کے پاس رکھا گیا ان کی وفات کے بعد یہ صحیفہ حضرت عمرؓ کی تحویل میں آیا، امدان سے ام المومنین حضرت حفصہؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں قرآن کے ان صحائف کی کتابت دہ دین حضرت زید بن ثابتؓ کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ حضرت عثمانؓ نے اپنے دور خلافت میں اہل البیضاء کے اصرار پر حضرت حفصہؓ سے قرآن کے وہ متفرق صحائف لے کر حضرت زید بن ثابتؓ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور سعید بن عاصؓ کے سپرد کئے۔ اور اس طرح وہ سب ایک مصحف کی شکل میں من کر دیئے گئے۔ پھر اس مصحف کے متعدد نسخے کرا کے مختلف شہروں میں بکرا دیئے گئے۔ اور اس منفق علیہ مصحف کے خلاف بعض افسر اہل کپاس از قسم صحائف جو کچھ تھا انہیں جلادیا گیا۔

قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب کلام اور محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ اس کے الفاظ عربی ہیں سوائے قلیل المتعداد الفاظ کے جو عرب میں اور دوسری زبانوں سے لئے گئے ہیں، لیکن اہل عرب نے ان اجنبی الفاظ کو اپنا لیا تھا، امدان پر عربی زبان کے قواعد نافذ ہوتے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان اہل عرب کے اسلوب کے مطابق ہے۔ اسی کی طرح اس میں محاورے کنایہ اور دوسری اصناف سخن کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور چاہیئے بھی یہی تھا۔ کیونکہ اس کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے۔ اس لئے اس کا ان کی زبان میں امدان کے اسلوب بیان کے مطابق ہونا لازمی تھا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ آيَاتِهِمْ وَرُوْلَهُمْ میں سے کسی کو نہیں بھیجا لیکن اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان سے صاف صاف بات کہہ سکے۔

قرآن کے عربی زبان میں اور عربوں کے اسلوب بیان کے مطابق ہونے کے یہ معنی نہیں تھے کہ تمام کے تمام صحابہ قرآن کا ہر ایک حصہ سننے کے ساتھ ہی اس کے سارے مطالب سمجھ جاتے تھے۔ ہمیں ابن خلدون کے اس قول کے آخری حصہ تسلیم کرنے میں تامل ہے کہ قرآن اہل عرب کی زبان اور ان کے اسلوب بیان کے مطابق نازل ہوا۔ اور وہ تمام کے تمام اس کو سمجھتے اور اس کے مفردات اور اس کی ترکیبوں کے معانی کو جانتے تھے۔ ہمارے خیال میں قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے سے یہ فہم نہیں آتا کہ تمام اہل عرب اس کے مفردات اور ترکیبوں پر حاوی تھے۔ اس کی دلیل ہمارے مذکورہ کامشاہدہ ہے۔

کسی زبان میں ایک کتاب کا ہونا اس امر کا مترادف نہیں ہوتا کہ تمام اہل زبان اسے سمجھتے ہیں۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان میں کتنی کتابیں ہیں، جو خود انگریز اور فرانسیسی نہیں سمجھتے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب کو سمجھنے کے لئے مشترک اس کی زبان جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کتاب کے علمی معیار کے مطابق استعداد عقلی تھا ہونا ضروری ہے۔ یہی حال قرآن کے بارے میں اکثر اہل عرب کا تھا۔ وہ سارے کے سارے پہلے قرآن مجید کو سمجھنے پر قادر نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی استعداد اور ذہانت کے مطابق اس علم لدنی سے بہرہ ور ہوتا تھا۔ بلکہ ہمدی لائے میں اہل عرب میں سے ہر فرد قرآن کے تمام الفاظ کے معانی سے بھی آگاہ نہ تھا۔ جیسا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قوم کا ہر فرد اس قوم کی زبان کے تمام الفاظ کے معانی پر عبور رکھتا ہے۔

مزید ثبوت کے لئے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ملاحظہ ہو:- آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے دعا کی کہ تم دعا دیا میں ”ایا“ کے معنی پوچھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف اور تعین سے منع فرمایا ہے۔ نیز حضرت عمرؓ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ نے منبر سے یہ آیت پڑھی: ”اد یاخذہم علیٰ تخوف“ اور تخوف کے معنی دریافت کئے۔ جی ہذا میں سے ایک شخص نے کہا کہ تخوف ”ہمارے نقص کو کہتے ہیں اور پھر یہ شعر پڑھا۔

مولانا عبداللہ سندھی فرماتے تھے کہ بعثت نبویؐ کے وقت مکہ اور کسی حد تک مدینہ میں افاتواہی شہر تھے اور ان کی ذہنی فضا کافی ترقی یافتہ تھی چنانچہ قرآن ہمدیاد دونوں شہروں کے اہل عقل و دماغ کے لئے بالکل قابل فہم و متابقتی یہ کہنا کہ عرب کے ہر بدو کی جس کی مولیٰ زبان تھی قرآن کے اعلیٰ و دقیق معانی تک رسائی تھی صحیح نہیں۔ (محمد سرور) سے فاکھتہ میوے۔ ایٹا، چارہ۔ الامب اس گھاس کو کہتے ہیں جو جانوروں کے چرنے اور کھٹنے کے لئے بالکل تیار ہو۔ (مفردات القرآن اردو ترجمہ از مولانا محمد عبدہ)

اد یاخذہم علیٰ تخوف سے۔ ماجب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو، اس وقت پکڑ لئے (مفردات القرآن اردو ترجمہ) نیچے مائیے میں ہے۔ یہاں فترا نے تخوف کے معنی نقص ہی لئے ہیں، جیسا کہ مصنف نے تخوفنا کا محاورہ پیش کیا ہے۔ محرز جاننے اس کے معنی احاطہ کئے ہیں۔ ملاحظہ ہو سان العرب، ص ۷۵۔





علم میں پختہ ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں سب ہمارے پروردگار اللہ سے ہے۔  
واقعہ ہے کہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ فہم قرآن اور معرفت معانی قرآن کے معاملے میں صحابہ کے  
اختلاف استعداد کے مختلف مطالعہ تھے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں تمام قرآن حفظ کرنے کا رواج، جیسا کہ بعد میں عام ہوا، نہیں تھا۔  
صحابہ ایک صورت یا جملہ نہیں حفظ کرتے اور ان کے مطالب سمجھتے، جب اس میں کما حقہ درک ہو جاتا تو پھر  
آگے بڑھتے۔ اس سلسلے سے کئی صحابہ مل کر قرآن کے حافظ ہوتے تھے، ابو عبد الرحمن السلی کا بیان ہے کہ  
عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہم لیے قرآن پڑھنے والوں نے ہم سے ذکر کیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ  
علیہ وسلم سے دس آیات پڑھتے اور جب تک وہ یہ جان لیتے کہ ان میں علم و عل کیا ہے، وہ ان سے آگے دیتے۔  
حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، اس کی تصدیق منزلت ہماری  
نظروں میں بہت بڑھ جاتی (امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کی روایت کی ہے)، عبداللہ بن عمر نے  
سورہ بقرہ حفظ کرنے پر آٹھ سال لگائے۔ یہ ایک آیت یاد کر کے اور اس کے معانی اور مطالب سمجھتے پھر  
آگے بڑھتے۔

## تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی

قرآن میں بہت سی آیات حکمت میں سے ہیں اور ان کا مطلب صاف و واضح ہے۔ ان میں دین کے  
اصول اور احکام بیان کئے گئے ہیں۔ خاص طور سے ان آیات میں (اصول دین کی دعوت دی گئی ہے مثال  
کے طور پر سورہ الانعام کو لیجئے) اس قسم کی آیات کا عوام الناس کے لئے اور خاص طور سے وہ جو عرب  
ہوں، سمجھنا زیادہ دشوار نہیں۔ ان کے علاوہ قرآن میں عامض آیات بھی ہیں، جنہیں تشابہات کہا گیا  
ان کا سمجھنا مشکل ہے، اور خواص ہی ان کے کونہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بالعموم فہم قرآن کی تمام لوگوں  
سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کی زبان میں اتر آتھا۔ نیز وہ ان احوال اور حوادث کے معنی شائد  
تھے، جن کے بارے میں آیات نازل ہوتی تھیں اس کے باوجود پھر بھی فہم قرآن کے متعلق ان میں



ہی اپنی استعداد کے اعتبار سے مختلف مطرہج تھے مثلاً:-

۱۔ اس میں شک نہیں کہ تمام صحابہ کی زبان عسری تھی، لیکن عربی زبان ہمارے کے مطرہج میں بھی ان میں تفاوت تھا۔ اللہ میں سے بعض ادب جاہلی سے زیادہ واقف تھے اور غیر مانوس اور مشکل الفاظ سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ فہم قرآن میں مدد دیتے۔ اور بعض ایسے تھے جو اس میں ان سے پہچھے تھے

۲۔ بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرفِ بہت ملا۔ امدہ آپ کی معنوی اور رفاقت میں اوروں سے زیادہ عزم رہا۔ اس کی وجہ سے وہ آیات کی شانِ نزول سے زیادہ واقف تھے اور دوسرے اس نعمت سے محروم رہے۔ آیات کے مطالبہ سمجھنے کے لئے شانِ نزول سے غیر معمولی مدد ملتی ہے۔ اور اس کے نہ جاننے سے لغزشوں کا احتمال رہتا ہے۔ مری ہے کہ حضرت عمرؓ نے قدامہ بن مغلوں کو بھڑین کا عامل مقرر کیا۔ ہمارے حضرت عمرؓ سے اگر شکایت کی کہ قدامہ نے شراب پی لیا اسے نشہ بھی ہوا۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو، اس کا کوئی گواہ ہے۔ ہمارے ابو ہریرہؓ کا نام لیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا کہ قدامہ! میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا۔ قدامہ نے جواب دیا کہ خلکی قسم اگر میں نے شراب پی ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو تمہیں مجھے کوڑے لگانے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ کیوں؟ قدامہ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی۔

”لَیْسَ عَلَی الدِّیْنِ اَمْنٰوَادْعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَاحٌ“ فِیْمَا طَعِبُوا اِذَا مَا

اَتَّقُوا اَمْنٰوَادْعَمَلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقُوا اَمْنٰوَادْعَمَلُوا اِحْسٰوَاۃ

اور کہا کہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے۔ پھر وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور پھر وہ اللہ سے ڈرے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔ نبی سرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدرِ احدؓ خندق اور دوسرے معرکوں میں شریک ہوایہ سن کر

۳۔ ترجمہ، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے، جو کہ انہوں نے کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں جب کہ وہ اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کئے۔ پھر اللہ ڈرے، اور ایمان لائے۔ پھر اللہ سے ڈرے اور اچھے کام کئے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی اس کا جواب دیتا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ آیات گوشہ راصلوۃ اور آئندہ الاحتیاط کا حکم رکھتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ ”یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والییسر والالعباص والانس والہرما جمیعاً موعن علی الشیطان“ حضرت عمرؓ کہنے لگے کہ تو نے صحیح کہا۔

ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی ابن مسعود کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا ہے، جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا تھا۔ وہ اس آیت کی ”فیوم تاقی السماء بعد حادہ مبینہ“ تفسیر یوں کرتا ہے کہ قیامت کے دن آدمیوں پر دھواں چھا جائے گا اور ان کے دم گھٹنے لگیں گے، اور ان کو ذکاوت کا سا ہو جائیگا۔ یہ سن کر ابن مسعود نے کہا۔ جو علم رکھتا ہو، وہ کہے اور جو علم نہیں رکھتا ہو، اسے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی چنانچہ آپ نے ان کے لئے حضرت یوسفؑ جیسے قوط کی بد دعا کی، آخر ان کو قوط نے آگیرا اور ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بڑیاں بھگ کھا لگے۔ ہوتا ہوا تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر کرتا تو وہ اپنے اوڑھان کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے دھواں جیسا دیکھتا۔

۳۔ اہل عرب کے اپنے اعمال اور اقوال میں جو مختلف عادات و اطوار تھے، ان سے بعض صحابہ زیادہ واقفیت رکھتے تھے اور بعض کم۔ اور اس بارے میں ان میں تفاوت پایا جاتا تھا۔ وہ صحابہ جو ایام جہالت کی رسومات حج سے زیادہ باخبر ہوتے وہ حج سے متعلق آیات کو ان صحابہ سے جو رسومات حج سے ناواقف تھے، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے۔ علیٰ ہذا القیاس ان آیات کو جن میں عرب کے معبودان باطل اور ان کے طریقہ عبادت کی مذمت کی گئی ہے۔ وہی پوری طرح سمجھ سکتا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔

۴۔ اسی طرح نزول قرآن کے دوران جنہو عرب میں بننے والے یہود اور نصاریٰ جو کچھ کرتے

۱۔ (ترجمہ) اے وہ لوگو! جو ایران لائے ہو، شراب اور خمر اور بت و غیرہ اور قرعہ کے تیرے سب گندی باتیں شیطان کی کام ہیں۔



تھے، اس کا جانشین بھی قسم قرآن میں مدعویٰ تھا۔ کیونکہ قرآن میں ان کے اہل کی طرف بھی اشارے ہیں، امدان کا مدعی کیا گیا ہے، چنانچہ ان سے متعلق آیات کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہود اور نصاریٰ کیا کرتے تھے۔ غرض یہ اور اس طرح کے دوسرے اسباب تھے، جن کی وجہ سے قرآن مجید کے سمجھنے میں صحابہ میں فسق و فساد مارتا تھا۔ امدان کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو ان میں اور بھی زیادہ فرق مراتب پیدا ہو گیا۔

### تفسیر کے مآخذ

تفسیر کی ایک شق تفسیر المنقول ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ آیات کی وہ تفسیر یا تشریح جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی۔ مثلاً آپؐ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا الصلوٰۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الحج اکبر کے متعلق دریافت کیا، تو آپؐ نے فرمایا فرمایا کہ وہ قربانی کا دن ہے۔ نیز مروی ہے کہ آپؐ سے پوچھا گیا کہ حضرت موسیٰؑ نے کون سی مدت پڑی کی تھی۔ آپؐ نے فرمایا، جو دونوں مدتوں میں زیادہ بہتر تھی۔ اس قسم کی بہت سی روایات آپؐ سے مروی ہیں جو صحاح ستہ میں مذکور ہیں۔ ان پر قصہ گوؤں اور جعلی احادیث گھرنے والوں نے بھی بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے، علمائے حدیث نے ان سب روایات کی چھان بین کی۔ چنانچہ بعض کو تو انہوں نے صحیح مانا اور بعض کو ضعیف قرار دیا۔ اس بارے میں گھڑی ہوئی روایات کے دھل پاجالنے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ہمیں ایک ہی آیت کی دو متناقض تفسیریں ملیں گی، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ناممکن ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور سے حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول ”وَالْقَاتِلِیرَ الْمُنْتَظَرِ“ لَزُہْبِ وَالْفَضَّةِ کی بابت پوچھا گیا۔ تو آپؐ نے فرمایا فنط سا یک ہزار اونیہ کا ہوتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہؓ سے

۲۔ اشارہ ہے حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف جس میں حضرت شعیبؑ نے آخر الذکر سے اپنے ساتھ ایک خاص مدت (اجل) گزارنے کا فرمایا تھا۔

روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قنطار بارہ ہزار ارغب کا ہوتا ہے۔ لے اسی لئے بعض علماء نے تفسیر کے بارے میں تمام روایات کا انکار کیا ہے۔ یعنی اس بارے میں جو روایات مروی ہیں وہ ان کی صحت تسلیم نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کی کوئی اصل نہیں۔ تفسیر، جگہوں اور مغازی کی روایات ۴ اس باب میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان پر خود مفسرین کے اعتماد کرنے کی دلیل ہے کہ وہ ان وارد شدہ روایات پر رُکے نہیں، بلکہ انہوں نے ان روایات پر اپنے اجتہاد سے اضافہ کیا۔ اب اگر یہ تفسیری روایات ان کی نظر میں صحیح ہوتیں، تو وہ ان کی نفوس کی حدود پر رک جاتے۔

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، اس منقول تفسیر کا ذخیرہ بڑھتا گیا۔ اور اس میں صحابہ اور تابعین سے مروی شدہ روایات بھی داخل ہوتی گئیں۔ چنانچہ عہد قول کی سولہ کتب تفسیر اس نوع کی تفسیر پر مشتمل ہیں ۵۔ تفسیر کے ماخذوں میں سے ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ یا اسے دو سکر لفظوں میں ”رائے“ کہہ لیجئے۔ مثلاً مفسر کلام عرب اور ان کے اسالیب بیان سے واقف ہے۔ وہ عربی الفاظ اور ان کے معانی سے جیسا کہ وہ شعرِ جاہلی وغیرہ میں وارد ہوئے ہیں، یا خبر ہے پھر آیات کی شانِ نزول کے بارے میں جن روایات کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ ان کا علم کھتا ہے۔ وہ تفسیر میں ان اسباب سے مدد لیتا ہے۔ اور اپنے اجتہاد سے تفسیر کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ آیات قرآنی کی اس طرح تفسیر کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عباس اور ابن مسعود سے تفسیر کی جو روایات مروی ہیں، ان میں سے اکثر اس قبیل کی ہیں۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد واذا اخذنا منكم رشداً فاعلموا انكم قد اوتيتوا میں جو بطور ”آیہ“ ہے، مفسرین نے اس کے کئی معنی کئے ہیں۔ مہاجر کے نزدیک ”الغزوہ“ سے مراد مطلق پہاڑ ہے۔ ابن عباس اس سے ایک خاص پہاڑ مراد لیتے ہیں۔ اور انہی کا قول ہے کہ جس پہاڑ

۱۔ پہلی حدیث کی تخریج الحاکم نے اور دوسری کی امام احمد ابن ماجہ نے کی۔

۲۔ اتفاقاً جزو ۲ ص ۲۱۱۔ منقول ہے کہ اصحاب امام احمد میں سے محققین کا قول ہے کہ امام احمد کی اس سے مراد یہ ہے کہ اس قبیل کی روایتوں کے غالب حصے کی صحیح متعل اسناد نہیں ہیں۔



ہر رویداد کی ہو، وہ الطور ہے اور جہاں رویداد نہ ہو وہ الطور نہیں۔ تفسیر میں اس طرح کا اختلاف رائے میں اختلاف کا نتیجہ ہے، روایات منقولہ میں اختلاف کا نتیجہ نہیں۔ اسی طرح الفاظ کے معانی میں اختلاف سے آیات کے معانی میں اختلاف ہوا۔

عرض تفسیر کے سلسلے میں صحابہ اہل تابعین کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت قرآن کی تفسیر میں اپنی رائے دینے سے مطلقاً گریز کرتی۔ جیسا کہ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب ان سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے ”قرآن میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا“ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عیدہ سے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا۔ ”اللہ سے ڈرو اور راستی کو لاؤم پکڑو۔ وہ لوگ گزر گئے جو جانتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت کس بارے میں نااہل ہوئی ہو؟ ہشام بن عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد کو کتاب اللہ کی کسی آیت کی تاویل کرتے نہیں سنا۔ لیکن اس جماعت کے پہلو پہلو دوسری جماعت بھی تھی۔ جو اسے جائز سمجھتی تھی۔ بلکہ ان کے نزدیک اس سلسلے میں جن مطالب تک ان کا اجتہاد پہنچتا تھا، انہیں چھپا نا علم کو چھپانا تھا۔ یہ جماعت تعداد میں کافی تھی۔ ابن مسعود، ابن عباس اور عکرمہ وغیرہم اسی رائے کے تھے البتہ یہ اور ان کے ہم خیال لوگ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص استدلال کے بغیر تفسیر کرنے لگے۔ یعنی اسے کلام عرب پر اتنا عبور نہ ہو کہ وہ اسے صحیح طرح سمجھ سکے۔ یا اس نے قرآن کا اس قدر مطالعہ نہ کیا ہو کہ وہ اس کی اجالی باتوں کو ان باتوں پر جن کا ذکر تفصیل سے ہے، عمل نہ کر سکے۔ اسی طرح وہ اس کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ ایک شخص مثال کے طور پر معتزلہ، مرجئہ اور شیعہ عقائد میں سے کسی ایک کو مان لے، اور اسے اصل اساس بنا کر اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے لگے۔ واجب تو یہ ہے کہ عقیدہ قرآن کے تابع ہو، نہ کہ قرآن کسی خاص عقیدے کے تابع۔

یہی اجتہاد تھا جو سبب بنا صحابہ اور تابعین میں قرآن کے الفاظ و اداس کی آیات کی تفسیر کے بارے میں واضح اختلاف کا جسے آپ ابن جریر الطبری کی تفسیر کے ہر صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔

ادب جاہلی اور اس کا شعری اور نثری سرمایہ، دعدہ جاہلیت اور مدراسلام میں عربوں کی عادات اور ان کے حالات و دقائق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ رسالت کے سلسلے میں جو دشمنی، مخالفت، بھرت، جنگوں اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اس دوران میں جو اہل واقعات ہوئے۔ وہ مقتضی

ہوئے کہ ان کے متعلق احکام نازل ہوں اور قرآن کی آیات اتریں۔ چنانچہ یہ سب چیزیں صحابہ و تابعین میں سے جو اہل علم تھے، ان کے لئے معدوم و ماقذ نہیں کہ وہ ان سے تفسیر میں مدد لیں۔

۴۔ مذکورہ بالا ماذخوذ کے علاوہ تفسیر کا ایک اور ماذخوذ بھی تھا، جس سے مفسرین نے کافی فائدہ اٹھایا۔ ذہنوں کو تفصیلات معلوم کرنے اہدات کی ٹوہ میں بہت فائدہ تک جانے کا جو شغف اور میلان ہوتا ہے، اس کے تحت جب قرآن کی بہت سی آیتیں سنی جاتی تھیں، تو ان کے بارے میں طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے۔ مثلاً جب انہوں نے اصحاب کہف کے کئے کا مقدمہ سنا تو کہنے لگے کہ اس کا رنگ کیا تھا؟ یا جب یہ آیت ”فقلنا اضربوه ببعضہا“ سنی تو پوچھنے لگے کہ وہ بعض چیز کیا تھی۔ جس سے مارنے کا حکم دیا گیا۔ نوح کے سفینہ کی جماعت کیا تھی اس لڑکے کا نام کیا تھا؟ جسے حضرت موسیٰ کے قصے میں ”العبد الصالح“ نے قتل کر دیا تھا۔ جب ان کے سامنے آیت ”فخذہا بعم صر الطیر“ پڑھی گئی، تو سوال کیا کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ اور وہ کون سے کو اکب تھے، جو حضرت یوسف نے خواب میں دیکھے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے حضرت شعیب و حضرت موسیٰ کے قصے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ”فصی موسیٰ الاجلس“ تو پوچھا کہ اجلس (دو مدتوں) میں سے یہ کون سی اہل (مدت) تھی۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بڑی لڑکی سے شادی کی تھی یا چھوٹی سے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی جب وہ قرآن میں سے ابتدائے آفرینش کی طرف اشارہ سنتے تو باقی کی تفصیل جاننا چاہتے۔ جب ان کے سامنے کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی جس میں کسی نبی کے واقعہ کا ذکر ہوتا۔ تو انہیں اس کی تفصیل معلوم کئے بغیر اطمینان نہ ہوتا۔ اب ان سب خواہشات کی تسکین توہرات اور اس پر جو ماحیے کہے گئے تھے، نیز اس ضمن میں اس میں جو قصے کہانیاں (اساطیر) داخل ہو گئی تھیں، ان سے ہوتی تھی۔ ان یہودیوں سے بعض دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے۔ اور ان سے اس طرح کی بہت سی باتیں مسلمانوں میں بھی منتقل ہوئیں۔ پھر یہی باتیں تفسیر قرآن میں داخل ہو گئیں، جن کی مدد سے شرح و تفصیل کی تکمیل کی جانے لگی اور ابن عباس جیسے کبار صحابہ نے بھی ان باتوں کو لینے سے احتراز نہ کرتا۔

بے شک یہ روایت بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اہل کتاب کی باتوں کی دخل



کرد، اور یہی انہیں جھٹلا دیا لیکن علی اس کے خلاف ہوا۔ وہ ان باتوں کی تصدیق کرتے تھے اور ان سے نقل کرتے تھے۔ اگر اس کی مثال چاہیے تو طبری وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ہلے بنطریون  
 اذ انما یتیمہم اللہ فی ظلمہ صوۃ الغام والملا مکتۃ کی جو تفسیر ہے وہ پڑ بیٹے۔  
 بیان کیا جاتا ہے ابن عباس کعب الاحبار کی مجلس میں بیٹھے تھے اور اس سے روایت لیتے تھے۔

اس بارے میں مجھے ابن عدون کی رائے پسند ہے۔ وہ کہتا ہے اہل عرب اصحاب کتاب و علم نہ تھے  
 ان پر بدایت اور اُمت (ان پر چڑھنا) کا غلبہ تھا جب انہیں ابتداء کے آثار نیش کے اسرار  
 اور موجودات کی تخلیق کے اسباب معلوم کرنے کا اشتیاق ہوتا، جیسا کہ انسانی نفوس کو اشتیاق  
 ہوا کرتا ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھتے، اور ان سے استفادہ کرتے۔ یہ اہل کتاب  
 یا یہودی تھے، جن کے پاس تورات تھی، یا نصاریٰ تھے۔ یہ اہل تورات یہودی جو اس وقت عربوں کے درمیان  
 آباد تھے۔ انہیں کی طرح باور نشین تھے۔ اور تورات اتنی ہی جانتے تھے، حتیٰ اہل کتاب میں سے  
 عام لوگ جانتے ہیں۔ ان میں سے اکثر عربوں کے قبیلہ حمیر میں سے تھے، جنہوں نے یہودیت  
 قبول کر لی تھی۔ جب یہ اسلام لائے، تو وہ ان باتوں پر، جو ان کے ہاں تھیں اور ان کا احکام شرعیہ سے  
 جن کے بارے میں وہ محتاط تھے، تعلق نہ تھا، قائم رہے جیسے کہ ابتداء کے آثار نیش، گزشتہ حوادث، جنگوں  
 اور ایسے ہی امور کے بارے میں روایات۔ یہی وہ امور تھے، جن کے بارے میں کعب الاحبار و کعب  
 بن مقبلہ عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے نقل ہوئیں روایات تفاسیر میں  
 جمع ہو گئیں۔ ان روایات کا مجموعہ چئمہ ہی لوگ تھے اور چونکہ ان روایات کا اسلام کے احکام سے کوئی  
 تعلق نہ تھا کہ ان کی صحت کی جانچ پڑتال ہوتی اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اس لئے ان کے معاملے  
 میں مفسرین نے نرمی برتی اور اپنی کتب تفسیر میں ان کی نقل کی ہوئی روایات کو بھرتے پٹے کے ساتھ

### اس کے بعد کے مفسر

صحابہ کرام کی ایک قلیل تعداد تفسیر بالرائے میں مشہور ہوئی ان میں جن سے اس بارے میں  
 زیادہ روایتیں کی گئیں، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب ہیں

اور ان کے بعد زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعریؓ اور عبداللہ بن زبیر ہیں۔ اس جگہ ہم مستر اول الذکر چاروں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے مختلف بلاد اسلام میں سب سے بڑھ کر تفسیر کی نشوونما کی وہ معقات عامہ جن کی بدولت ان چاروں کو تفسیر میں تبحر حاصل تھا، وہ یہ تھیں :- عربی زبان پر قدرت اور اس کے اسالیب پر محدود بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے محبت، جس کی وجہ سے وہ ان حالات و واقعات سے واقف تھے، جن کے بارے میں آیات اتریں۔ پھر ان کا اجتہاد سے احتراز ذکرنا، اور جو نتائج اجتہاد سے نکلیں ان کا اقرار و اثبات اس معاملے میں ان چاروں میں سے صرف ابن عباس مستثنیٰ ہیں۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت میسر نہیں آئی، لیکن اس کی تلافی اہل علم صحابہ کی محبت سے ہو گئی ان سے ابن عباس نے استفادہ کیا، احادیث سے روایات بھی کیں۔

ان چاروں سے جو روایات مروی ہیں، اگر ان روایات کی کثرت کے اعتبار سے ہم ان بزرگوں کی درجہ بندی کریں، تو ابن عباس سب سے پہلے ہیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود اس کے بعد علی بن ابی طالب اور پھر اہل بن کعب ہیں۔ یہ درجہ بندی کثرت روایات کے اعتبار سے ہے نہ کہ محبت روایات کے لحاظ سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس اور حضرت علی کی طرف۔ اوروں سے کہیں زیادہ موضوع روایا منسوب کی گئی ہیں۔ اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ اہم ترین سبب یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس خاندان نبوت سے تھے۔ احادیث کی طرف موضوع روایات منسوب کرنے سے دوسروں کی طرف منسوب کرنے کے مقابلہ میں زیادہ تقدس اور اعتماد پیدا ہوتا تھا۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت علی کے جتنے حمایتی دشمن تھے، اتنے کسی اور کے نہیں تھے۔ چنانچہ ان کے نزدیک جو چیزیں حضرت علی کے علی مرتبے کو بلند کر سکتی تھیں، وہ انہیں وضع کر کے حضرت علی سے منسوب کرتے گئے۔ ابن عباس کی نسل سے عباسی خلفائے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ان کے جد علیؓ اور ابن عباس سے بحث روایات کی جانے لگیں۔ اگر آپ اس کا ثبوت چاہتے ہیں تو ابن ابی حمزہ نے حضرت علی سے جو روایت کی ہے، اسے دیکھئے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اگر میں چاہوں تو اُم القرآن (سودہ فاتحہ) کی تفسیر سے ستر اونٹ لا دوں۔ اسی طرح ابو طفیل سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی کو خطبہ دیتے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سوال کرو۔ خدا کی قسم، تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو، میں



اس کا جواب دوں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھو، خدا کی قسم۔ اس کی کوئی آیت نہیں کہ میں اس کے متعلق یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو اتری تھی یا رات کو، میدان میں اتری تھی یا پہاڑ میں (ان دور روایات کا مجھ کو نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ ان پر کسی قسم کی رائے دینی کی ضرورت نہیں۔

ابن عباس سے اتفاقاً مروی ہے کہ اس کا شمار تھیں۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں ان کے ایک یا ایک سے زیادہ اقوال نہ ہوں۔ اور ان سے اس قدر زیادہ لوگوں نے روایتیں کی ہیں کہ ان کا کوئی عدد حساب نہیں۔ ناقدین نے مجدد ہو کر ان کے زلوٹوں کے سلسلے میں چھان بین کی بعض کو انہوں نے ثقہ مانا اور بعض کو مجروح قرار دیا۔ مثال کے طور پر ان میں سے معاویہ بن صالحؓ، علی بن ابی طلحہؓ، ابن عباسؓ کا سلسلہ روایت سب سے بہتر ہے اور بخاری نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ جو میر عن مناک عن ابن عباسؓ کا سلسلہ روایت غیر پسندیدہ ہے، ابن جریر نے صحت کا پورا پورا لحاظ نہیں رکھا۔ اور اس نے ہر آیت کے متعلق جو صحیح اور غیر صحیح روایت تھی، وہ بیان کر دی۔ کبھی عن ابی صالحؓ عن ابن عباسؓ سب سے کمزور سلسلہ روایت ہے اور اگر اس کے ساتھ محمد بن مروان السدیؓ الضعیف کی روایت بھی شامل ہو، تو اکثر موردوں میں یہ کذب ہوتا ہے۔

ابن عبدالحکم کے طریقہ سے مروی ہے کہ میں نے امام شافعیؒ کو کہتے سنا کہ ابن عباسؓ سے سو سے زیادہ احادیث ثابت نہیں۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع روایات گھڑنے والوں نے کس قدر روایات گھڑیں اور اس معاملے میں لوگوں کی جرأت کس حد تک پہنچ گئی تھی وضع روایات کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ آپ اکشر ابن عباسؓ سے وہ روایتیں مروی دیکھیں گے۔ وہ ہا ہم متناقض ہوں گی امدادوں کا ابن عباسؓ کی طرف انتساب کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ابن جریر طبری میں اس ارشاد اور ہالی بخاری اربعۃ من الطیر نصرہن الیلۃ ثم اجعلن علی کل جیلۃ منھن جزاً ثم ادرھن یتلک سعباً کی تفسیر کے ذیل میں معاویہ بن علیؓ ابن ابی طلحہؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثال ہے۔ نیز ابن جریر میں ہے کہ (حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا)

انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر انہیں چار حصوں میں تقسیم کرو، اور ہر چوتھا حصہ ابوہریرہ سے رکھو۔ پھر انہیں بلفو، وہ ہمارے پاس دوڑیے ہوئے آئیں گے۔ اس کے کچھ آگے یہ بھی کہا ہے محمد بن سعد نے ہم سے بیان کیا، ان کو ان کے والد نے کہا ان کے والد کو ان کے چچا نے کہا۔ ان کے چچا کا بیان ہے کہ مجھ سے میرے والد نے کہا امدان سے ان کے والد نے ابن عباس سے روایت کی کہ مُرّ مَن سے مراد او ثقیف ہے اٹل۔ غرض ایک جگہ مُرّ مَن کے معنی قطعہن کہا گیا ہے، امدو دوسری جگہ او ثقیف ہے اب یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے ایک تفسیر کی، اور دوسرے وقت میں دوسری تفسیر کی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ایسی مثالیں بکثرت ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود وہی بات یہ ہے کہ یہ سونوچ تفسیر علمی قدر و قیمت سے خالی نہیں یہ وضع تفسیر محض تک بندی نہیں تھی، بلکہ اکثر اوقات یہ نتیجہ ہوتی تھی مستقل علمی اجتہاد کا۔ ہاں اس میں اگر کوئی چیز ایسی تھی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی تو وہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت تھی۔

ابن عباس وغیرہ سے تفسیر کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے، اس پر اگر ہم عمومی نظر ڈالیں تو اس کے تین ماخذ ملتے ہیں جن کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث۔ ان واقعات کی روایات جو صحابہ کے سامنے ہوئے، اور وہ آیات کی وضاحت کرتے ہیں۔ صحابہ کا اجتہاد جس میں وہ ادب جابی اور عربوں کی زبان امدان کی عہد جاہلیت اور صدر اسلام کی عادات سے اپنی واقفیت اور اسرائیلیات وغیرہ پر اعتماد کرتے تھے۔

### دورِ تابعین

صحابہ کرام کے بعد بعض تابعین نے ان صحابہ سے جن کا ہم ذکر کر آئے ہیں، تفسیر کی روایت کی، اور اس میں مشہور ہوئے۔ ابن عباس سے سب سے زیادہ مجاہد، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ مولیٰ ابن عباس اور سعید بن جبیر نے روایت کی ہے۔ یہ چاروں مکہ میں ان کے شاگرد تھے اور



سب کے سب مولیٰ تھے، ابن عباس سے روایات کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے ان کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح ان کے ثقہ ہونے کے متعلق بھی علماء نے مراتب قائم کئے ہیں۔ مجاہد نے ابن عباس سے سب سے کم روایتیں کی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔ اسی لئے امام شافعی، امام بخاری اور دو سکر اہل علم ان کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن بعض علماء مجاہد سے تفسیر کی روایات نہیں لیتے۔ ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں: 'امشش سے پوچھا گیا کہ لوگ مجاہد کی تفسیر سے کیوں پہلو تہی کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے، لیکن ہمارے نزدیک کسی نے بھی مجاہد پر ان کے عدم ثقہ ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ اسی طرح عطاء اور سعید میں سے بھی ہر ایک ثقہ اور صادق تھے باقی رہے عکرمہ، تو انہوں نے ابن عباس سے سب سے زیادہ روایت کی ہیں، اور وہ ابن عباس کے مولیٰ تھے وہ اصلاً مغرب (شمالی افریقہ) کے رہنے والے پر بر تھے۔ ان کے ثقہ ہونے میں علماء میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور نہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کو ثقہ مانا ہے اور ان سے روایت کی ہے۔ بعض کی رائے تھی کہ وہ اپنے علم میں بڑی جرأت رکھتے ہیں اور ان کو زعم ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتے ہیں۔ سعید بن المسیب سے ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت کے معنی پوچھے۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے قرآن کی آیت کے معنی نہ پوچھو اس سے یعنی عکرمہ سے پوچھو جسے یہ زعم ہے کہ قرآن کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔

تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں میں سے عراق میں مسروق بن اجداع مشہور ہوئے یہ عربی النسل تھے، اور ہمدان کے تھے۔ بڑے پرہیزگار، زاہد اور ثقہ تھے۔ کوفہ میں رہتے تھے شکل سائل میں قاضی شریح ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بصرہ میں قتادہ بن دعامہ السدوسی مشہور ہوئے۔ وہ تائبینا تھے۔ وہ بھی عربی النسل تھے اور بصرہ میں رہتے تھے۔ تفسیر میں ان کی شہرت عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے تھی۔ مومنون عربی شاعری، عربوں کے مشہور واقعات اور ان کے انساب کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ وہ ثقہ تھے، لیکن قضا و قدر کے

مسائل میں زیادہ الجھنے کی وجہ سے بعض علماء ان سے روایت کرنے میں احتراز کرتے تھے۔

اس عہد یعنی تابعین کے عہد میں اسرائیلیات اور نصرائیات سے تفسیر کی مخافت بہت بڑھ گئی۔ اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ دوسرے یہودیت اور نصرائیت کے احوال و اخبار کے متعلق قرآن میں جو اشارے ہیں، ان کی تفصیل سننے کا دلوں میں میلان تھا۔ تفسیر ابن جریر میں مدنی اسرائیل کے بارے میں وارد شدہ آیات کے متعلق کافی روایات ہیں، اور ان روایات کا بطل (بیرود) وہب بن منبہ ہے وہ یہودیوں میں سے تھا۔ بعد میں اسلام لایا۔ وہ یہودی کتابوں کے مندرجات اور یہودیوں کے حالات جانچے پڑھے اور ان کی علمی تحقیق کئے بغیر بیان کیا کرتا۔ اور جیسا کہ ابن خلدون نے لکھا ہے چونکہ ان روایات سے کسی قسم کا کوئی حکم شرعی وغیرہ استنباط نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے مسلمانوں نے اس سے ان روایات کو لینے میں نرمی برتی۔ اسی طرح بہت سی آیات جو نصاریٰ کے بارے میں ہیں، ان کے متعلق تفسیر ابن جریر میں اکثر روایات ابن جریر سے مروی ہیں۔ اور یہ ابن جریر، عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج تھا۔ اللہ ہی تذکرۃ الحفاظ میں اسے رومی النسل بتاتے ہیں وہ اصلاً نصرانی تھا۔ اس کے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا اور اس نے نوے عورتوں سے بطریق متعہ نکاح کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام میں سب سے پہلے کتاب تصنیف کی۔ ابن جریر کے مذکور ۸۰ء میں پیدا ہوا، اور ۱۵۰ء کے لگ بھگ اس نے وفات پائی۔ اس نے بہت سے ملکوں کی سیاحت کی تھی اس کی پیدائش مکہ کی ہے، اس کے بعد وہ بصرہ، یمن اور بغداد گیا صحابہ اور کبار تابعین کے عہد کے بعد علماء نے فن تفسیر میں کتابیں تالیف کرنی شروع کیں ان کے مال صرف ایک ہی طریقہ رائج تھا۔ اور وہ یہ کہ پہلے آیت دی جاتی۔ پھر صحابہ اور تابعین سے جو بھی اس کی تفسیر مروی ہوتی، اسے بالاسناد نقل کر دیا جاتا۔ سفیان بن عیینہ، وکیع بن الجراح اور عبد الرزاق وغیرہم کی اس نوع کی تفسیر میں ہیں۔ گو یہ تفاسیر ہم تک نہیں پہنچیں، لیکن ان کے بعد جو طبقہ آیا، اس کی تفسیر ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور ابن جریر الطبری ہیں



اس ضمن میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس تمام عرصے میں ہر عہد میں جو علمی سرگرمیاں ہوتی تھیں، ان سے اس عہد کی تفسیر قرآن متاثر ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ ایک عہد میں جو بھی خیالات، علمی نظریے اور مذہبی فرقے ہوتے، ان کا عکس اس عہد کی تفسیر میں ملتا ہے۔ اس کا سلسلہ ابن عباس سے لے کر شیخ محمد عبدہ تک چلا گیا ہے۔ اگر آپ کسی عہد میں لگی ہوئی تغیر کو جمع کریں تو آپ ان سے اس عہد کی علمی سرگرمیوں اور اس میں جس قسم کے افکار و آراء کو فسر و غماز تھا، انہیں معلوم کر سکتے ہیں۔

معاہدہ اور تابعین اولین سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو کچھ مروی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، تو دیکھیں گے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت اس آیت کے جو لغوی معنی ان کی سمجھ میں آتے ہیں، ان کی مختصر و مفاد بحث کر دیتے ہیں مثال کے طور پر "عزیر متبجافین لا ثم" کی تفسیر غیر متعصبانہ لمعصیۃ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد "وان قستسموا بالانہ لامرہ کی تفسیر لیں کرتے۔ عہد جاہلیت میں جب اہل عرب میں سے کوئی شخص کا ادا وہ کرتا، تو تیرے فال نکالتا، اگر فال نکل آتی تو کہتا کہ مجھے سفر کی اجازت ہوئی ہے، ادا اگر میں سفر کروں گا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ اسی طرح جب اسے سفر نہ کرنا ہوتا تو تیرے فال نکالتا، ادا اگر سفر نہ کرنے کی فال نکلتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ اس سفر میں اس کے لئے بھلا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگر معاہدہ اور تابعین اولین اس پر کچھ اور اضافہ کرنا چاہتے، تو آیت کی شان نزول کے متعلق جو کچھ مروی ہوتا، اسے بیان کر دیتے۔ ان کے بعد یہود اور نصاریٰ سے روایات لینے کا سلسلہ شروع ہوا، معاہدہ اور تابعین اولین کی تفسیروں میں آپ کی فقہی حکم کے استنباط اور کسی مذہبی فرقے کی تائید کے آثار نہیں پائیں گے۔ ان کے بعد جو دور آیا، اور اس میں قضا و قدر وغیرہ کی بحثیں شروع ہوئیں، تو آپ تفسیر کو ان مذاہب کے خیالات سے بھرا ہوا پائیں گے۔ چنانچہ اس دور میں ہر ایک جبر و قدر کے بارے میں اپنے مخصوص فرقے کے نقطہ نظر سے قرآن کی تفسیر کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب فقہی سرگرمیاں عام ہوئیں تو آپ مفسرین میں سے فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ تفسیر کرتے وقت آیات سے جو فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں اسی طرح خود بلاغت کے قواعد و اصول و اطلاق کے سلسلے میں ہوا۔

# وصیت نامہ نواب سید صدیق حسن خاں

قاسم حسن سید جام شہرہ (جس آباد)

نواب سید صدیق حسن خاں صاحب مرحوم ہندوپاک کی بانی پو جمعی شخصیت ہیں جو اپنے جملہ بہا علمی کارناموں اپنی بصیرت تبلیغ و اشاعت اسلام اور تہ بدعت و مفلالت کے باعث بلند مقام کے حامل ہیں اور اپنی گرانمایہ دینی تصنیفات و تالیفات کے سبب پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں مطوفیل میں نواب صاحب کا مختصر تعارف ان کے وصیت نامہ کے سلسلہ میں یہ ناظرین ہے۔

یہ مختصر رسالہ موصوف نے اپنے صاحبزادگان نواب سید نور الحسن خاں صاحب مرحوم و نواب سید علی حسن خاں صاحب مرحوم اور اپنی صاحبزادی صفیہ بیگم صاحبہ مرحومہ کے لئے ۱۳۵۷ھ میں تحریر فرمایا ہے۔

گو و صایا رسالہ مذکور کا زیادہ تعلق بقول صاحب و صایا موصوف کی اولاد ہی سے ہے۔ لیکن موضوعات و صایا سے عامۃ المسلمین کو بھی استفادہ کا موقع ہے۔ بقول صاحب و صایا یہ و صایا و نفع اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہے۔ لیکن بعض مطالب اس کے بکار آمد جملہ مومنین ہیں۔ اس لئے استفادہ عام کے لئے پیش خدمت ہیں مگر مطالعہ سے قارئین کو اندازہ ہوگا کہ قیام و اشاعت دین کے ساتھ آزادی ہند کی کوششوں میں نواب صاحب مرحوم و مغفور کا کتنا بڑا حصہ رہا ہے۔ اور موصوف نے اس سلسلہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔

”۴۱ یا ۱۳۵۷ھ میں مرحوم نے ایک رسالہ جہاد اسلامی پر تحریر فرمایا۔ جس کی نمبر ۱ و ۲ کے ہند لاء ذکر و ذکر کو ہوئی اور حکومت انگریزی کے ایسا پر کسی عاقبت ناشناس نے رسالہ مذکور کتب خانہ مرحوم سے چراکر وائلز کے ہند لاء ذکر و ذکر کو پیش کر دیا، جس پر نواب صاحب مرحوم کے جملہ اختیارات



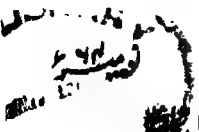
ریاست۔ اعزازات، ۲۱ توپ سلامی، اور خطابات نوابی، والاہ، امیر لامراء  
ذریعہ گریفن زریڈنٹ سنٹرل انڈیا۔ ایک اعلان کے ساتھ سوخت کر دیئے  
گئے۔ سرکار نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ جنت مکانی زوجہ نواب صاحب مرحوم  
ریاست بھوپال نے لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہا کر نہ یہ کہ نواب صاحب مرحوم  
کو قید و بند سے معذور رکھا جس کا شدید اندیشہ تھا بلکہ ملکہ اعزازات و خطابات  
واپس لئے لیکن ان کا اعلان اس روز ہوا جس دن نواب صاحب مرحوم  
نے اس دار فانی کو چھوڑ کر سفر آخرت اختیار کیا۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

نواب صاحب مرحوم کی سب سے زیادہ قابلِ قدر بات جو موصوف کو دقت کے دیگر اکابرین و علمائے  
است سے ممتاز کرتی ہے کہ نواب صاحب مرحوم کا دینی جذبہ خدمت ہے جو اعلیٰ اقتدار و امتیازی  
جاہ و ثروت حاصل ہونیکے باوجود موصوف کے فکر و عمل میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہا۔

نواب صاحب مرحوم ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش (۱۸۰۶) کے شہر قنوج میں پیدا ہوئے صغیر ہی  
ہی میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد محترم نے تعلیم و تربیت متداولہ کا انتظام کیا۔ رسالہ مذکور  
کی وصیت پنجم فصل چہارم میں اپنے والد صاحب مرحوم کے متعلق رقمطراز ہیں۔

میرے والد ایک عالم متقی قانع مابرسا کر موحّد متبع سنت تھے کبھی علم و  
عبادت کو ذریعہ کسب مال نہیں ٹھیرایا۔ بلکہ ان کے باپ امیر کبیر ملقب  
بہ نواب اور جنگ بہادر تھے۔ اور ملک وراثت کافی چھوڑ گئے تھے۔ ان  
کو بھی ترک کر دیا اور جوابی قرابت شیعہ تھے ان سے رشتہ داری ترک  
کر دی اور دین خالص تو حید اختیار کیا اور کتب تو حید وغیرہ کو بہ کمال  
شوق بقلم خود لکھا جیسے تقویۃ الایمان و نحوہ اور ان پر عمل کیا اور عود بھی رتو  
شرک و بدعت میں رسائل لکھے جیسے راہ جنت و راہ سنت وغیرہما۔ معاصر  
و معاشر مولف تقویۃ الایمان اور شاگرد اخلاف حضرت شاہ ولی اللہ محدث  
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گھر میں کوئی رسم بدعت کھیل تھا شایانہ چھوٹی



اللہ کے لئے براہِ دی ترک کر دی۔ ہم نے آنکھ کھول کر بعد ان کے کوئی کبیل نہ پایا  
یا رسم بدعت گذر میں نہ پائی اور اب تک اپنے علم میں تمہارے گھروں میں کسی رسم و نیادی یا بدعت کا رواج ہونے نہ دیا۔ اب تم پہنچے واجب ہے کہ اسی طرح عمر بسر کرو۔

فصل سوئم - وصیت چہارم میں اپنے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

بندہ اپنے زمانہ میں بتبعیت نبویہ مصداق ان آیات کریمات کا ہوا ہے۔ اللہ  
یجدک یتیمًا فادء و وجدک منًا لا فخذک ع و وجدک عائلًا فاعنک۔ میں پنج سالہ طفل تھا کہ میرے والد نے انتقال فرمایا۔ اور  
جہاد رحمت و مغفرت و عفو الہی میں گئے۔ میری مادر مہربان لے چکی اپنے کنارِ شفقت  
میں پرورش کیا۔ ہمارا گھر ہر روز کل ذناعت و کفایت کا گھر تھا۔ ہم دو بھائی تین  
خواہر تھے کوئی ذلیفہ و امانت ہماری نہ تھی۔ و فی السماء رزقکم و ما توعدون  
جب ہم سن شہور کو پہنچے واسطے اہل و عیال فکر و کتب ہوئی۔ فاصشوا فی  
منابکھا و کلوا منہ و رزقہ اس شہر بھوپال میں آئے جہاں اس  
دم وجود میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ الہاب رزق و حملہ سے زیادہ بلا فکر و  
مجموعہ تندرینچ اوقات و فتنہ فتنہ مفتوح فرمائے۔ اقران و امانت پر ترقی بخشی۔  
فقر کو غنا سے بدل کر دیا۔ احتیاج کو پہلے نیازی سے بدل دیا و الحمد للہ اس  
نعمت و تفضل الہی کا شکر یہ مجھ پر اور میرے اخلاص ذکر و امانات پر واجب  
ہے، علاوہ میرے ان کو بھی رزق وافر عطا ہوا ہے۔

رسالہ و مایا سات (۱) و مایا پیر شمل ہے۔

## وصیت نامہ

الحمد للہ الذی اوحی عبادۃ فی کتابہ المبین الوصایا تنفعہم  
فی الدنیا و الدین و الصلوٰۃ و السلام علی خیر خلقہ محمد الذی



عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: من أحببني فإني أحببته، ومن أحببني فإني أحببته، ومن أحببني فإني أحببته. (مسند أحمد)

اما آپ سے چند وصایا و نصائح ہیں جو میں اپنی اولاد کو کرتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے مقالہ فصیحہ وغیرہ میں بھی وصیت لکھ دی ہے مگر وہ اور رنگ تھا۔ یہ دوسرا رنگ ہے۔ اس جگہ جو مقتضایا اس وقت کا تھا، وہ لکھا گیا تھا اور اس جگہ جو مقتضایا اس وقت کا ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ وصایا و نصائح اگرچہ خاص میری اولاد کے لئے ہیں لیکن بعض مطالب اس کے بکراآمد مہمومنین بھی ہیں۔ یہ رسالہ مشتمل ہے ایک مقدمہ چند فصل، ایک خاتمہ پر واللہ المستعان۔

### مقدمہ

وہ اس وصیت و نصیحت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترککم خیرین الوصیۃ اور حدیث ابن عمر میں آیا ہے۔ ما حق امری مسلمہ بیتی لیثین ولہ شیء یرمید ان یوصی فیہ الا و وصیۃ مکتوبۃ عند اللہ رواہ شیخین و اہل السنۃ بطرق۔

آیت کریمہ دلیل ہے وجوب وصیت بروقت حضور موت کہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ضرور احتمال حضور موت کا ہر جوان و پیر و مرد و عورت کو لگا ہوا ہے خصوصاً جو پیر سالخورہ ہو گیا ہو۔ اس کے لئے زیادہ مدت حیات کی توقع نہیں ہے۔ وہ تو حکم ہر اٹھ سحری میں ہے۔

پر تو عمر چھ غنیمت کہ در بزم وجود

بہ نشینم مژدہ ہم زدنی خاموش شد

حدیث میں آیا ہے کہ اعمار میری امت کی درمیان ساٹھ ستر کے ہیں اور اس مقدار سے متجاوز ذکر نوا کتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیشہ مصداق اس حدیث شاہدہ ہوا کرتا ہے بلکہ بوڑھوں کی نسبت جوان اور جوانوں کی نسبت اطفال زیادہ مرتے ہیں۔ میری عمر کہ اب پانچا و ہفت سال کو پہنچی اور میں اکثر بیمار رہا کرتا ہوں عین وقت وصیت کا ہے۔ اور میں صاحب مال بھی ہوں وہ پھر اور ایک وقت سر رکھتا ہوں جن کے فرائض تعلیم علم و رزق و نکاح وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں اگر ان کی مؤنتہ اب تک براؤ شفقت مجھ پر ہے۔ بھلو کر مر رہا ہوں کہ اپنے مال میں وصیت کروں اور ان کی خیر خواہی

کہ ہاؤں۔ آگے وہ جانیں اور ان کا کام۔ آیت شریف میں لفظ خیر کا آیا ہے مراد غیر سے مال ہے۔  
 رہری دامام نے کہا ہے۔ اطلاق اس لفظ کا مال کثیر اور قلیل دونوں پر آتا ہے۔ تو اب وصیت  
 کمر نامی مال میں واجب ہوا۔ تھوڑا ہو یا بہت اور اکثر کا قول یہ ہے کہ اطلاق مال کثیر پر ہوتا ہے  
 نہ قلیل پر۔ پھر اہل علم نے مقدار خیر میں اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کہا سات سو دینار سے مال زیادہ ہو۔  
 بعض نے کہا ہزار دینار ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو دینار سے زیادہ ہوں۔ بعض نے کہا ساٹھ دینار یا اس سے  
 زیادہ ہوں۔ کسی نے کہا پانچ سو سے ہزار تک ہوں۔ بعض نے کہا وہ مال کثیر جو فاضل عمال سے ہو اس مال  
 کا نام خیر رکھا۔ اس سے آگاہ کیا ہے اس بات پر کہ استحاب وصیت کا مال طیب حلال میں ہے نہ  
 حرام میں۔

اب میں کہتا ہوں کہ میرا مال کثیر ہے نہ قلیل اور طیب ہے نہ خبیث، یہ مال مجھ کو اس طرح  
 ملا ہے کہ رعیت عالیہ اہل بیت خاکسار نے مجھ کو جاگیر پچھتر ہزار روپیہ سالانہ کی عطا کی ہے جس کی  
 آمدنی بعد انتظام پیمائش کے مقدار جمع اصلی جاگیر سے فی الحال کچھ زیادہ ہے۔ جاگیر کا عطا کرنا مسلمان  
 کو سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت نے بعض صحابہ کو زمین وغیرہ املاک جاگیر میں دی تھیں  
 اس جاگیر میں جتنی رقم سوائے ناجائز فحش ان کی آمدنی ریاست میں واپس کر دی۔ اور اس کے عوض  
 میں رعیتہ موصوف نے یہ طیب خاطر مجھ کو قریہ علیہ عطا کیا اب فقط وہ آمدنی باقی ہے جو بظاہر  
 شرح شریف ناجائز نہیں ہے۔ وللہ الحمد میں اس جاگیر سے مواسات اولاد کے اولاد اور اس کی  
 زکوٰۃ وغیرہ سے مواسات مسافرین و طلبہ علم و امیداران روزگار و محتاج اہل و ساکنین و نحوہم کے  
 بحکم اول غوثی بعدہ درویش ثانی کیا کرتا ہوں اور ہزار زبان و دل و ارکان سے شکر گزار اپنے  
 منعم رزاق کا ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمت بلا کسی استحقاق و لیاقت محض اپنے فضل و رحمت  
 سے بخشی ہے۔

اگرچہ درحقیقت بحکم دان تعدد النعمۃ اللہ لا تحصوها۔ اس کے شکر واجب  
 سے قاصر محض ہوں لیکن کافر نعمت بکھنیں ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث شریف ابن عمرؓ

---

لہ سوائے ناجائز سے مراد وہ آمدنات تھیں جو مواضع جاگیر پر سرکار و چیچکانہ کے نام سے کاٹنے والوں سے  
 وصول کی جاتی تھیں۔ (ق۔ ح)



میں واسطہ وصیت کی قید و شب کی ارشاد فرمائی ہے یہ درحقیقت تقریب ہے نہ تمہید۔ لیکن تین شب تک تاخیر کرنا غایت تاخیر سمجھا گیا ہے و لہذا ابن عمرؓ نے فرمایا ہے۔ لہذا اب تیلۃ منذ سمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالکے الا و وصیتی عندی۔ اہل علم نے کہا ہے کچھ مستحب نہیں ہے کہ وصیت میں ساری اشیاء و امور مختصرہ کا ذکر کرے۔ بہر حال مجہور کے نزدیک وصیت کرنا مستحب ہے اور آیت و حدیث سے وجوب نکلتا ہے حاصل یہ ہے کہ وصیت کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی مندوب۔ جب کہ امید کثرت اجر کی ہو اور کبھی مکروہ ہوتی ہے اس کے عکس میں اور جس جگہ ہر وہ امر یکساں ہیں وہاں مباح ہوتی ہے اور کبھی حرام ہوتی ہے جب کہ اس میں کسی کو ضرر پہونچانا مقصود ہو ابن عباسؓ نے رفعاً اُضراء فی الوصیۃ کو منجملہ کہا ترکے کہا ہے۔ رواہ النسائی و رجالہ ثقاتے۔

فصل ۱۱، قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ وصیت سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ و لہذا ہمارے حضرت نے بھی وقت وفات وصیت فرمائی تھی کہ نماز کو نگاہ رکھو اور مالیک کے ساتھ سلوک جن کی تے رہو الی غیر ذلک بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن میں چند وصایا فرمائے ہیں۔ مراد مزید نگاہداشت ان امور عمومی بہا کی ہے۔ وصایا نے البیہ رسالہ تخریج الوصایا من تہمایا الزویا بحوالہ سورہ کربہ ترتیب وار فرزند صغیر میر علی حن خاں نے لکھے ہیں۔

ان وصایا کے ضمن میں وصایا نے انبیاء علیہم السلام بھی آگئے ہیں اور طرف وصیت مؤمنین کے بھی اشارہ فرمادیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اولاً وصایا نے البیہ کی پابندی کریں۔ پھر وصایا نے انبیاء علیہم السلام کی۔ پھر وصیت مؤمنین کی۔ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ خیریت دابین وصیت کو بین اور مغفرت نشأتین اسی میں ہے بلکہ اگر اپنے وصایا پر اتقوا کریں تو پھر حاجت نہ کسی اور وصیت کی ہے اور نہ نصیحت کی لیکن اکثر خلق اس فائدہ عقلی سے غافل و عاقل اور اپنے خیال باطل میں متعصب اور اس پر عامل ہے۔ وہ وصایا جو قرآن کریم میں بالفاظ و عبارات معجزہ تفسیراً و اجالاً آئے ہیں گنتی ان کی اس جگہ لکھی جاتی ہے۔ اور حوالہ لبط کا تفسیر ترجمان القرآن و نحوہ پر ہے وہ وصایا کے قرآنیہ اور مسائل ایمانیہ یہ ہیں۔

۱۔ مسئلہ میراث (۲) تقوی اللہ عز و جل (۳) ہی اشرک باللہ کسی شے میں (۴) احسان کرنا ساتھ

والدین کے ۱۵ بنی قتل اولاد خوف افلاس ۱۶ بنی قرب نوا حش سے ظاہرۃ و باطناً ۱۷ بنی قتل نفس  
حرمہ سے منکر براہ حق ۱۸ بنی قرب مال یتیم منکر براہ نیک ۱۹ امر الیفاء لکیل و میزان ۲۰ امر  
بعدل بات کہنے میں ۲۱ وقابعد خلا ۲۲ بنی طاعت والدین سے معصیت خلا میں ۲۳ امر بشکر ابوبین  
اور صحبت رکھنا ان سے ساتھ معروف کے ۲۴ امر باتباع طریقہ اہل انابت اہل کتاب و سنت  
۲۵ امر باقامت دین و عدم تفرق اس میں نہیں تہذیب سے بھی بدخول ادنیٰ داخل ہے۔ ۲۶ بنی  
موت سے منکر اسلام پر ۲۷ امر بایسا وقت حضور موت ۲۸ امر بوحیثیت نہجات وقت وفات  
۲۹ شہادت و عدل وقت وصیت ۳۰ وصیت نماز و زکوٰۃ کی مادام حیات ۳۱ توامی بہ جبر و حمت  
۳۲ توامی سخن۔

یہ مسائل ہیں جن کی وصیت اللہ تعالیٰ نے سلیم و مومنین کو قرآن میں فرمائی ہے۔ پس  
ہر ایک کو لازم ہے۔ حق الاستطاوت یا بندی ہر وصیت کی اپنے حق میں اور جملہ اخوان اسلام  
کے حق میں کہیں۔ اگر باوجود امکان ہم ایسا نہ کریں گے تو حرم عدول حکمی ہم پر ثابت اور اسکی  
جزائے لازم و واجب ہوگی۔ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔

فصل درہم۔ بعض صحابہ جنسہ طالب وصیت ہوتے تھے اور آپ انکو مناسب حال ان کے  
وصیت فرماتے تھے۔ اسی جگہ سے سلف صلحا و خلفاء اسلام و علمائے آخرت و صوفیہ کرام میں  
یہ سنت جاری تھی کہ وہ بھی اپنے اساتذہ و مشائخ و اکابر اسلام سے وصیت چاہتے تھے اور مادام الحیات  
اس پر استقامت کرتے۔ یہ استقامت فوق کرامت ہوتی ہے۔

بہ اہل استقامت فیض نازل می شود و منظر

نہی بینی تجلی گرد کوہ طور می گردد

یہ دمایائے نبویہ و داوین سنت مطہرہ میں مذکور ہیں۔ اگر بہ متفرق طور پہ آئے ہیں۔ اس جگہ  
گنتی ہم ان کی کہتے ہیں؛ یہ سب دمایا جوامع الکلم ہیں۔ ہر عملہ ان دمایا کا ایک دفتر معرفت و  
حکمت ہے۔

۱۔ تقوی اللہ ۲۔ تلاوت قرآن ۳۔ ذکر اللہ ۴۔ طول محبت ۵۔ ترک کثرت فتحک ۶۔ سچی بات  
کہنا اگرچہ تلخ ہو ۷۔ ترک خود ملامت و دریا و خلا ۸۔ ہازر ہنالگوں سے یعنی ان کی عیب جوئی میں



شغول نہ ہونا ۱۰ ہر صبح و شام یا حتیٰ یا قتیوم۱۱ حق پرست کے استغیثہ کہنا ۱۲ سببہ کے بعد نہ کرنا ۱۳ کلمہ شہادت کہنا کہ یہ افضل عنات ہے ۱۴ اللہ اعفی علی ذلک و شکرک و حسن عبادت کے بعد ہر نماز کہنا ۱۵ بستر پر جاتے وقت سورہ حشر کا پڑھنا ۱۶ اللہ اسلمتے نفسی ۱۷ ایکے تا آخر دعا کہنا وقت خواب کے ۱۸ آنا مجلس میں جب کوئی اچھی بات سنے اور نہ آنا مجلس میں جب کوئی امر مکروہ سنے ۱۹ خالص کرنا دین کا واسطے اللہ وعدہ لا شریک کے لئے ۲۰ ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا ۲۱ مال کی زکوٰۃ نکالنا ۲۲ رمضان کے روزہ رکھنا ۲۳ حج ادا کرنا ۲۴ عمرہ بجالانا ۲۵ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ۲۶ ہر ماہ حق کے رہنا ۲۷ ہائی کرنا ۲۸ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ۲۹ صلہ رحم کرنا ۳۰ ہر ماہ میں تین روزہ رکھنا ۳۱ دو رکعت ضحیٰ پڑھنا ۳۲ وتروں سے پہلے پڑھنا ۳۳ نظر نہ کرنا طرف اس کے جو فوق ہے آپ سے بلکہ اس کی طرف جھک کر دیکھنا ۳۴ محبت رکھنا سائین سے ۳۵ مساکین کے نزدیک رہنا ۳۶ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ۳۷ شریک نہ کرنا ساتھ خدا کے کسی شے کو ۳۸ علی کرنا اللہ کے لئے اس طرح کہ گویا اس کو دیکھتا ہے ۳۹ اپنی جان کو مردوں میں گننا ۴۰ اللہ کا ذکر کرنا نزدیک ہر شجر و پھر کے ۴۱ نماز کرنا شبہ کا مخفی میں علانیہ میں علانیہ میں ۴۲ ترک کر دینا غصہ و غضب و خشم کا غم تا امید ہونا اس چیز سے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ۴۳ دور رہنا طمع سے ۴۴ اپنی زبان سے بجز امر معروف کے کچھ نہ کہے ۴۵ ہاتھ نہ بڑھائے مگر طرف خیر کے ۴۶ ترک کرنا قیل و قال کا یہ دفا تر مدونہ علم فرد و قیاس اسی قبیل سے ہیں ۴۷ ترک کرنا کثرت سوال کا ۴۸ اپنی اماعت مال سے ۴۹ دوست رکھنا موت کو اور بے فکر نہ ہو جانا اس سے ۵۰ ترک کرنا معاصی کا ۵۱ محافظت رکھنا فرائض کی ۵۲ ترک شرک باللہ ۵۳ اپنی ترک نماز سے عدل ۵۴ ترک شرب خمر ۵۵ ترک فراز موت ۵۶ ترک عیمان والدین ۵۷ عدم دفع ۵۸ اہل کی ۵۹ انصاف کرنا ۶۰ کہنا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا ۶۱ ترک کبر یعنی رو حق و حقار مردم ۶۲ پیکی بات کہنا ۶۳ عہد کا وفا کرنا ۶۴ امانت کا واپس کرنا ۶۵ ترک کرنا حیانت کا ۶۶ حفظ قرآن جاری کرنا ۶۷ یتیم پر رحمت کرنا ۶۸ نرم بات کہنا ۶۹ بدلی سلام کرنا ۷۰ بازو بچا کرنا یعنی متواضع و خاکسار ہونا ۷۱ تکبیر کہنا ہر بلندی پر ۷۲ حیا و کراہہ خدا میں ۷۳ عیب نہ لگانا لوگوں کو ۷۴ ایذا نہ دینا اور حقیر نہ کرنا ہم نشین کو ۷۵ سمع و طاعت کرنا امیر کی اگرچہ غلام ہو ۷۶ تمک کرنا ساتھ سنت نبویہ و سنت خلفاء راشدین کے ۷۷ حد نہ کرنا حد فثات اور سے ۷۸ نماز و مالیک کا تحفظ کرنا ۷۹ میدان جنگ سے نہ بھاگنا ۸۰ موت

ہر عبادت و مناجات لوگ مرنے لگیں مثلاً اپنے اہل و عیال پر نفقہ کرنا ۱۴۱ اعتصام کرنا ساتھ قرآن کے  
 نہ مرنے اس حال میں کہ حنیف اظہر ہو ۱۴۲ ترک کرنا نزاع کا امر میں ساتھ اہل امر کے ۱۴۳ اپنے اصحاب کی  
 توقیر کرنا ۱۴۴ احسان کرنا بعد اساعت کے ۱۴۵ خلق کے ساتھ احسان کرنا ۱۴۶ ترک کرنا سوال کا لوگوں سے  
 ۱۴۷ ترک کرنا خیانت کا امانت میں ۱۴۸ ترک کرنا قضا کا در بیان دو شخص کے ۱۴۹ زیارت کرنا قبور کی بغرض عزت  
 ۱۵۰ پہلانا مژدوں کو نہ ناد جانہ پڑھنا ۱۵۱ پاس بیٹھنا مساکین کے ۱۵۲ کھانا ساتھ مبتلا کے برابر تواضع  
 اللہ تعالیٰ سے ۱۵۳ پہننا سخت کپڑے کا کبھی کسی نہ ہمیشہ ۱۵۴ آراستہ ہونا واسطے عبادت کے گاہ گاہ ۱۵۵ ترک  
 کرنا تعذیب بالنار ۱۵۶ روزہ میں کنگھی و تیل لگا کر جمع کرنا ۱۵۷ قبول کرنا دعوت مسلمان کا ۱۵۸  
 نہ پڑھنا اہل قبلہ پر ۱۵۹ گواہی دینا اہل قبلہ پر ۱۶۰ ہٹانا جمعہ کے دن ۱۶۱ اول وقت جانا جمعہ کے دن  
 ۱۶۲ ترک کرنا لغو و لہو کا بھت میں ۱۶۳ پیشگی کرنا دو رکعت فجر پر ۱۶۴ ترک کرنا اسباب آزار کا  
 ۱۶۵ ترک کرنا بے رنی کا ۱۶۶ شربانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ۱۶۷ ترک کرنا لعن کا زندوں و مردوں کو  
 ۱۶۸ تمسک کرنا ساتھ کتاب اللہ کے ۔

یہ سب ایک سو آٹھ وصایائے نبویہ ہیں ان کا پیرایہ وصیت میں ارشاد فرمانا اگرچہ  
 جواب میں بعض سائلین کے ہوں دلیل واضح ہے ۔ مزید اہتمام اعانت ان اشیاء و امور پر ہر مسلمان  
 پر لازم ہے کہ جس امر کی استقطاع ان امور میں سے اپنے اندر پائے اس کو حتی الامکان بجالائے  
 ہرگز ترک نہ کرے ۔ مثلاً اس امر کا اور حد اس نہی سے ایک کی میائے سعادت و اینک العلم و تقوا

مفتی صدر الدین اپنے شاگرد (لواب صاحب) کی سند میں تحریر فرماتے ہیں :-

مولوی صدیق من صاحب قنوجی ذہین سلیم وقوت حافظہ فہم درست و مناسبت نام ہا کتاب و  
 مطالعہ صحیح و استعداد تمام دارندہ جملہ کتب معقول رسمہ از منطق و حکمت و از علم دین اکثر از تجاری و چیزے  
 از تفسیر بیضاوی و معاللات ہر بابہ و فقہ و اصول فقہ و عقائد و ادب از فقیر الکتاب نمود و متعددہ فیہ  
 خواندہ و با وجود سعادت و رشد و صلاح و نیک بنادی و صفائی طہینت و غیرت و اہلیت و شرم و حیا  
 و راستران و امانت خود ممتاز اند۔

(ترجمہ علمائے حدیث ہند از ابوبکری امام خاں)



# امام غزالی بحیثیت صوفی

ابو سلمان شاہچاہ پوری

اسلامی تاریخ اپنے صفات میں انسانی فضل و کمال کی بہت سی داستانیں رکھتی ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ میں جنہوں نے اس کائنات اور انسانی زندگی کے راز معلوم کرنے کی کوشش میں اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ اولوالعزم سیاح ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں کا پتہ چلائے اور حالات دریافت کرنے کے شوق میں زندگی کی راحتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ بڑے بڑے مناظر و متکلم اور معقولی ہیں جن کی حاضر جوابیوں، نکتہ آفرینیوں، قوت استدلال اور زہد بیان کا ایک عالم نے لوہا مانا ہے ایسے مدرسین ہیں جن کی تعلیمی و تدریسی خدمات کا شہر انکار عالم میں پھیلا، بڑے بڑے مصنفین باعروشان نظر آتے ہیں جن کی گراں قدر تصنیفات نے صدیوں کی الٹ پھیر کے بعد بھی اہمیت نہ کھوئی اور دنیا کے علماء و فضلاء نے سر آنکھوں پر ان کو جگہ دی۔ جلیل القدر علماء ہیں جن کی اسلامی خدمات کو تذکرہ آتا ہے تو نگاہ عقیدت سے جھک جاتی ہے، پاک باطن صوفیاء کی دنیا سے بے نیازی اور مجاہدات کے حیرت میں ڈالنے والے قہرے ہیں، وہ جسور و غیور صاحبانِ دعوت و عزیمت ہیں کہ راہ حق میں جن کی سرفروشیوں، جاں پاروں اور عزیمت کا سنہرے حروف میں لکھا جانے والا باب کھلا، جن کے قدموں میں دنیا کی جاہ و حشمت تھی، راحتوں اور دلفریبیوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے گئے تھے۔ لیکن ایک کلمہ حق کے مقابلے میں ان کی غیرت علمی اور حمیت اسلامی نے اس ننگ کو گوارا نہ کیا، پائے حقارت سے اس جاہ و حشمت کو ٹھکرا دیا اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ لیکن اگر ہم کسی ایک ہی شخصیت کو تذکرے کے لئے منتخب کرنا چاہتے ہیں جس میں مذکورہ بالا تمام طبقات علماء کی تقریباً تمام خصوصیات موجود ہوں تو ابو حامد محمد بن محمد غزالیؒ کے سوا شاید ہی ایسی جامع صفات شخصیت ملے گی۔

امام محمد غزالی بیک وقت ایک اہل صوفی، مکتہ شیخ مناظر اور متکلم، بالغ نظر فلسفی، کامیاب مدرس، انسانی نفسیات کے ماہر، پاک باطن صوفی، تصوف کے رشتہ ساز، حق و اطمینان و سکون قلب کی تلاش میں گھر بار کو بچہ و بیٹے والے اور زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے بے نیازانہ منہ پھیر لینے والے دنیاوی و جاہتوں اور حشمتوں کو پائے حقارت سے ٹھکرا دینے والے اللہ کے عشق کے سوداگر، اس کی محبت میں سرشار اور مقامِ مذہب کے حقیقی آشنا تھے۔ شیخ فراغی نے ان کی شخصیت کی اس جامعیت کی بندست فرمایا تھا کہ۔

”جب مختلف علماء کا ذکر آتا ہے تو اس سے ذہن ان خصوصیات کی طرف منتقل ہوتا ہے جو ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، یا جن کی وجہ سے ان کو دوسروں پر امتیاز حاصل ہے مثلاً جب ابن سینا اور فارابی کا نام آئے گا تو ان کی فلسفیانہ اور میکانہ حیثیت نکھر کر قلب و ذہن کے سامنے آجائے گی ابن عربی کا تذکرہ ہوگا تو اس انداز کا تاثر ابھرے گا کہ کسی بلند پایہ صوفی کے حالات بیان کئے جارہے ہیں۔ اس طرح بخاری، مسلم، امام احمد بن حنبل کا تذکرہ ہوگا تو معلوم ہوگا محفوظہ صدق کے اہل حق و ایمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو معرفت رجال میں مکملہ راسخ رکھتے تھے۔ لیکن غزالی کا معاملہ اس سے جدا ہے ان کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک ہی آدمی کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ بیک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں جن میں کا ایک ایک علم و فضل کی مستقل بالذات اقلیم کا تاج لہے ہے“

امام محمد غزالی شہدائے میں طوس کے ایک گداؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد صوفی مشرب احمد مدنی صفت بزرگ تھے ان کے ایک بھائی احمد غزالی بھی تھے جو اپنے وقت کے مشہور صوفی تھے۔ وعظ و ارشاد کے علاوہ تصنیفی و تعلیمی ذوق بھی تھا۔ ان کی محافل وعظ و تلقین میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے۔ ان کی تصانیف میں امام محمد غزالی کی اجیاء العلوم کی شرح اور کئی دیگر رسائل کا پتہ چلتا ہے۔ امام صاحب کی عدم موجودگی میں کئی سال تک نظامیہ میں طلباء کو درس دیتے رہے۔

امام غزالی جس زمانہ میں پیدا ہوئے بغداد سے نینا پور تک مدارس کا ایک حال پھیلا ہوا تھا۔ گھر گھر علم کا چراغا تھا۔ زیادہ تر فقہ، اصول فقہ اور اختلاف مذاہب پر دی جاتی تھی۔ اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے اور اپنی استدلال و صلاحیت کا اظہار منوانے کے لئے مناظرہ و کلام کے میدان تھے۔ امام صاحب کو ایک بہترین علمی و دینی میسر نہیں آیا بلکہ ان کی خوش قسمتی نے ان کو وقت کے بڑے بڑے کا شاعر ہونے





مکاشفہ سے بیجا راستہ پرہ مند ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

”جب میں نے ان چاروں قسموں پر غور کیا تو دل نے کہا حق و صداقت کی راہ ان چاروں ہی میں منحصر ہوگی ان سے باہر سچائی کا امکان نہیں انہیں میں وہ لوگ پائے جاسکتے ہیں جن میں حقیقت کی تلاش و جستجو کا جذبہ کارفرما ہے۔ اگر ان گروہوں کا دامن حق و صداقت کی طلب و یافت سے ہتی رہا تو پھر اس کو پالنے کا موقع اور کہاں میسر آسکتا ہے ؟“

یہ سوچ کر میں نے طے کیا کہ ان چاروں فرقوں کے عقائد کی چھان بین کرنا چاہیئے اور ان کی راہ پر چند قدم چلنا چاہیئے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے ؟ چنانچہ امام صاحب نے ان گروہوں کو موضوع بنایا اور ان کے افکار و عقائد کا جائزہ لیا۔ ان کے دعویٰ کو جانچا اور پھر اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کی۔ فرماتے ہیں۔ ”میں نے ہر ہر گروہ کے عقائد کی چھان بین کی اور ہر مذہب کے اسرار معلوم کرنے کی تنگ و دو کی تاکہ اہل حق اور اہل باطل میں خط امتیاز کھینچ سکوں۔ اور یہ جان سکوں کہ سنی کون ہے اور بدعتی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ میں نے نہ کسی باطنی کو اس کی باطنیت کا جائزہ لئے بغیر چھوڑا اور نہ کسی ظاہری کو یہ جانے بغیر مباحث کیا کہ اس کی ظاہریت کا حاصل کیا ہے۔ اسی طرح نہ میرے ہاتھ سے کوئی فلسفی ہی چھوٹا اور نہ متکلم نسفی کا فلسفہ جاننے کی کوشش کی اور متکلم کے بارے میں یہ معلوم کرنا چاہا کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس کی قبل و قال اور بحث و جلال کن امور تک وسیع ہے۔ صوفی اور عابد کو بھی پرکھا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اس کی پاک بازی کن چیزوں میں منحصر ہے اور اس کی عبادت کے کیا ثمرات ہیں ؟ اس طرح میرے حلقہ تنقید میں زہد بلیق و معطل تک آئے“

سب سے پہلے امام غزالی نے علم الکلام کو اپنا موضوع بنایا۔ اس کے بعد فلسفہ و حکمت، پھر باطنیہ کی تعلیمات اور سب سے آخر میں صوفیاء کے افکار و احوال سے علماء و علما واقفیت بہم پہنچائی اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک شناسا اور واقف احوال و افکار کی حیثیت سے نفوس اور صوفیاء کرام کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارے پیش نظر موضوع کا تعلق اسی آخری گروہ کے بارے میں امام غزالی کی رائے اور ان کے خیالات سے ہے۔

جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے متکلمین، پھر فلاسفہ اور پھر باطنیہ کی طرف متوجہ ہوئے لیکن ان کے افکار و دعویٰ انہیں مطمئن نہ کر سکے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب



المنقذ من الضلال میں اپنے فکر و مطالعہ کی سرگزشت بیان کی ہے اور اپنی دیگر تعانیات میں ان فسوق کی تعلیمات اور ان کے انکار کو دیکھا ہے۔ ان تمام علوم کے مطالعہ کے بعد وہ مویا کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں اسرار و رموز تصوف کی نقاب کشائی کی گئی تھی۔ لیکن اس ابتدائی مطالعہ کے دوران ہی میں انہیں معلوم ہو گیا کہ تصوف کی راہ صرف علم کی راہ نہیں بلکہ علم و عمل دونوں کی راہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نفس کی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا جائے۔ اخلاق ذمیرہ کو ترک کر کے دل کو اس لائق ٹھہرایا جائے کہ اس میں غیر اللہ کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ کے ذکر و ادبیاد کے ساتھ اس کی آبادی اور زینت کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بغیر تصوف کے رطافت اور خصوصی اسرار کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ امام صاحب نے مویا کی صحبت سے بھی استفادہ کیا۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات اصحابِ قوال نہیں اصحابِ احوال ہیں۔ اب جہاں تک سماع و تعلیم کے فوائد کا تعلق تھا وہ اپنا دامن ہمہ سرچکے تھے لیکن ذوق و سلوک کی منزل ابھی دور تھی اور اس منزل میں ایک قدم بھی نہ اٹھایا جاسکتا تھا جب تک قلب کو تمام علائق دنیوی اور نفس کو خواہشات سے پاک نہ کر لیا جائے۔ اس اعتبار سے انہوں نے اپنے احوال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ نفس خواہشات میں مبتلا اور قلب علائق دنیوی میں گھرا ہوا ہے۔ طلب حق کا تقاضا یہ تھا کہ تمام علائق کو قطع کیا جائے۔ خواہشات پر قابو پایا جائے اور پوری توجہ اور ہمت سے اللہ کی طرف عنانِ التفات پھیری جائے لیکن یہ مقام آسانی سے متبر آئے والا نہ تھا۔ اس کے عزت و جاہ کو ٹھکرا نا پڑتا ہے۔ مال و دولت کی محبت اور ہر طرح کے لگاؤ اور شور و غل سے دل کو ہٹانا پڑتا ہے۔ امام صاحب کے لئے اگرچہ موانع راہ کم نہ تھے لیکن انہوں نے سب پر قابو پا لیا۔

کوئی زنجیر نہ تھی جو اس طالبِ صلوٰۃ کے پیروں میں ڈالی جاتی۔ کوئی تعلق و علاقہ نہ تھا جو اس کے ارادہ کو بدل دیتا یا توجہ کو کسی دوسری جانب پھیر دیتا وہ مسندِ تعلیم و تدریس سے دامن جھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ مداحوں اور عقیدت مندوں کی مدح سراہیوں اور عقیدت کیشیوں کی طرف سے رخص پھیر لیا۔ مال و دولت کو بقدر کفالت چکوں کے لئے چھوڑ کر باقی سب اللہ کی راہ میں لٹایا۔ اگرچہ زندگی کی راحتوں اور دلفریبیوں نے اپنے جال پھیلائے لیکن یہ طالبِ صلوٰۃ بیک جنبشِ عزم و حرکت عملِ مہردام سے نکل گیا۔ راہِ سلوک کی یہ شرط اول ہے کہ قلب کو اسوۃ اللہ سے پاک کر لیا جائے

احمد کو اللہ کے ذکر میں متفرق رکھا جائے۔

یہ سوچ کر وہ بغداد سے نکل کھڑے ہوئے۔ دو سال تک شام میں مجاہدہ دیرا صحت میں مشغول رہے یہاں سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ ایک مدت تک وہاں خلوت کی نعمتوں سے بہرہ مند اور عبادت میں مصروف رہے۔ پھر حج کے شوق نے دل میں کروٹ لی اور مکہ اور مدینہ کے فیوض و برکات سے مشرف ہوئے اس کے بعد وطن لوٹ آئے جس مقصد کے لئے انہوں نے یہ سفر کیا تھا، اس میں مجاہدہ دیرا صحت کی کس منہل سے گزرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں۔

”بغداد چھوڑنے کے بعد میں نے شام کا رخ کیا۔ اور تقریباً دو سال تک یہاں رہنا پڑا۔ ان دو سالوں میں عزلت و خلوت اور مجاہدہ دیرا صحت شب و روز کا شغل تھا۔ غرض یہ تھی کہ تزکیہ نفس کی نعمت کو پاؤں۔

اخلاقی سنوہیں اور قلب اللہ کے یاد کے لئے یکسوئی حاصل کر لے۔ یہ لائحہ عمل وہی تھا جس کو میں نے صوفیا سے سیکھا تھا۔ میرا یہ رفقاء کا معمول ہو گیا تھا کہ دمشق کی ایک مسجد کے مناد پر چڑھ جاتا اور دواۓ بنا کر کے ذکر و شغل میں دن بھر لگا رہتا۔ پھر یہاں سے بیت المقدس کو منتقل ہو گیا اور مقام محضرہ میں ہر روز پانچ گھنٹہ عبادت میں مشغول رہنے لگا۔“

بیت المقدس سے فریاد جمع کی ادائیگی کے لئے مجاز تشریف لے گئے بعد وہ وطن تشریف لائے لیکن اب دل ذوق و سلوک کی جن کیفیت سے آشنا ہو چکا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ عزلت و خلوت کا انتظام کیا جائے۔ فرماتے ہیں مجبور یوں کے باوجود تصفیہ قلب کی خاطر خلوت و علیحدگی کا انتظام نہ ہوا۔ اور جس طرح بھی بن پڑا ذکر و فکر اور خلوت و عزلت کے لمحوں سے استفادہ کرنے میں کوتاہی نہ ہونے دی (سرگزشت غزالی ص ۱۵۹-۱۶۰)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کشاکش اور خلوت و مراقبہ پر دس سال گزر گئے اس عرصہ میں ایسے امور کا انکشاف ہوا کہ ان کا شمار ناممکن ہے۔ اس مرحلہ پر صرف اس قدر بتاؤں گا جس کا جاننا مفید ہو۔

یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ صوفیاء ہی کا گروہ ہے جو خصوصیت سے اللہ کی راہ پر گامزن ہے۔ انہیں کی سیرت سب سے بہتر ہے انہیں کا طریقہ سب سے صاف ہے اور انہیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ اور بلند ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء و حکماء کی عقل و حکمت کو جمع کر لیا جائے اور وہ واقفان



شریعت کے اسرہ علم کو بھی ملایا جائے تاکہ ان سے بہتر سیرت کی تکمیل ہو سکے تب بھی ان کے اخلاق و سیرت کے ڈھانچہ کو بدلنا ضروری نہ ہوگا۔ کیونکہ موفیاء کی تمام حرکات و سکنات چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی، مشکوٰۃ نبوت ہی سے مستیز ہیں اور نور نبوت سے بڑھ کر کوئی دوسرے زمین پر اس لائق نہیں کہ اس سے روشنی حاصل کی جائے۔ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

”میں نے تصوف کی بہرہ مندیوں سے اپنا دامن طلب نہیں بھرا“ اس نے حقیقت نبوت کی بُو بھی نہیں سونگھی اور سبزا نام کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لیکن تصوف کی بہرہ مندیاں حاصل نہیں کی جاسکتیں جب تک کہ موفیاء کرام کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے اور ان کے طریق پر نہ چلا جائے۔ یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو اس راہ میں امام غزالی کو میر آئی۔ فرماتے ہیں۔ ”موفیاء کرام کے ساتھ نشستن و برخلست رکھنے اور ان کے طریق پر چلنے سے مجھ پر جو سب سے بڑی چیز منکشف ہوئی وہ نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص ہیں۔“

اس کے بعد امام صاحب نے ثابت کیا ہے کہ نبوت عقل و شعور سے آگے کا مقام ہے جس کا ادراک ہم قوائے حاسہ و مدرک سے نہیں کر سکتے۔ البتہ خود ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو برابر ہمارے مشاہدہ و خبر بہر میں آتی ہیں جن سے نبوت کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے آپ نے اس موقع پر خواب و رویا کی مثال دے کر نبوت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ خواب و رویا کے سوا نبوت کی تصدیق کا کوئی عملی ذریعہ نہیں۔ یا پھر پیغمبر کے حالات زندگی اس کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں نبوت کیلئے ثبوت ہم پہنچا دیتی ہیں، خواص نبوت تک ان کے ذریعہ رسائی ممکن نہیں۔ لیکن ایک سالک کو سلوک کی ابتدائی منازل ہی میں ایسے ایسے مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں کہ پھر اسے نہ خواب کے نمونہ اور مثال کی ضرورت پڑتی ہے نہ عقلی دلائل کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”اس نمونہ اور مثال کو پہلے کے لئے زیادہ ریاضت کی ضرورت نہیں۔ یہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں حاصل ہو جاتا ہے اور اتنے ہی سے ایک طرح کے ذوق کی چاشنی سے سالک آشنا ہو جاتا ہے اور ان امور نبوت کی تصدیق سے بہرہ مند ہو جاتا ہے جن کی تصدیق عقل و قیاس آسانی سے ہو نہ پالی نہیں۔ غور کیجئے گا تو تباہی ہی خصوصیت نبوت پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔“

اور یہ بات خود تصوف کی عظمت اور اس کی ضرورت و اہمیت کے ثبوت کے لئے بھی کافی ہے جب سالک سلوک کی ابتدائی منزلوں سے آگے بڑھتا ہے تو اس پر خواص نبوت بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ خواص نبوت تک رسائی نہ عقل کے ذریعے ممکن ہے نہ کوئی نمونہ و تمثال یہاں مفید ہو سکتا ہے یہاں تک صرف ذوق تصوف ہی رہنمائی کرتا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں۔

”اس کے سوا جو نبوت کے خواص ہیں، ان کا علم صرف اس ذوق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو مادۂ تصوف پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔“

یہ جو کچھ عرض کیا گیا امام غزالی کے داردات تھے یہ سوال ابھی باقی ہے کہ علمی نقطہ نظر سے تصوف کی کیا قدر و قیمت اور علوم ظاہری کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ انہیں ہی کے الفاظ میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔

جس طرح صوفیاء کرام کو ارباب قلوب، اصحاب احوال اور علمائے باطن بھی کہا جاتا ہے اسی طرح تصوف کا دوسرا نام علم آخرت یا علم باطن بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں علوم ظاہری ہیں جن میں فق و معنولات وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم باطن کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے جیسا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ علمائے ظاہر جنہیں زہد و روح کا ذوق بھی عطا ہوا ہے، ہمیشہ ارباب قلوب کے مداح رہے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ شیبان الراعی کے سامنے اس ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جیسے مکتب میں کوئی بچہ استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اور مختلف مسائل کے بارے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ بیسا جلیل القدر امام اور ہدوی سے یوں مسائل پوچھے تعب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ان هذا وفق لما عقلتنا، اسے کچھ ایسی چیزوں سے بہرہ ملا ہے جس سے ہم غافل رہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ابو یحییٰ بن معین برابر معروف کرخی کے پاس آتے جلتے حالانکہ علم ظاہر میں یہ ان کے پایہ کے نہ تھے ۱

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ علوم ظاہر اور علوم باطن میں کسی قسم کا اختلاف ہے اس کی وجہ شاید بعض علماء ظاہر کا تشدد اور تصوف کی مخالفت ہے یا بعض جاہل صوفیاء کا علماء ظاہر کے متعلق سخت رویہ۔ لیکن واقعاً دونوں قسم کے علوم میں کوئی تضاد اور کوئی مخالفت نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر و باطن کے متعلق یہ قول بالکل صحیح ہے۔



علماء الظاہر زینۃ الارض والملک علماء الظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور  
 و علماء الباطن زینۃ السما وال ملکوت علماء باطن سے آسمان و ملکوت کی رونق ہے  
 ان کے نزدیک دونوں سے استفادہ کیا جانا چاہیئے لیکن اس میں وہ ایک ترتیب کے تابع ہیں یعنی  
 پہلے علم حدیث حاصل کیا جائے پھر تصوف کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کی ضرورت کے ثبوت کے  
 لئے انہوں نے حضرت جنید اور ان کے شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ سے اور حضرت  
 سریؒ کی جنیدؒ کو نعمت اور دعا سے استدلال کیا ہے۔ حضرت سریؒ نے جنیدؒ کو عادی تھی کہ  
 جعلت اللہ صاحب حدیث صوفیا اللہ تمہیں صاحب حدیث صوفی بنائے  
 ولا جعلت صوفیا صاحب حدیث ایسا صوفی نہ بنائے جو صاحب حدیث ہو  
 پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔

مقصود یہ ہے کہ جو شخص پہلے حدیث و علم سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے اور پھر تصوف  
 سے سیرابی حاصل کرتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے اور جو علم حاصل کئے بغیر اس میدان میں قدم رکھتا ہو  
 وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا خطرہ مول لیتا ہے۔

لیکن ابھی یہ سوال تشنہ ہے کہ آخر تصوف یا علم آخرت ہے کیا؟ یہ علم کن چیزوں سے عبارت  
 ہے؟ اگرچہ یہ چیز آگے چل کر جہاں ہم علم مکاشفہ اور علم معاملہ کی تعریفات اور ان کے حدود کے  
 بارے میں امام غزالی کے افکار پیش کریں گے، مباحثات آرہی ہے لیکن یہاں ہم بالاختصار ان کے  
 الفاظ میں اس علم کے موضوع کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

”علم آخرت سے ہماری مراد ہے کہ قلب کو پاک کرنے اور چمکانے کا فن سیکھا جائے۔ کیوں کہ  
 یہ آئینہ ایسا ہے کہ اس پر سے جہاں گرد و غبار دھڑوا اور یہ چمکا، حجاب اٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی  
 صفات و افعال کا علم اس میں اپنا عکس ڈالنے لگا۔ دل کا یہ آئینہ کیونکر پاک ہوتا ہے اور کب اس  
 لائق ہوتا ہے کہ حقائق اشیاء اس پر اپنا پرتو ڈالیں۔۔۔۔۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جس قدر انسان  
 شہوات و خواہشات کی پیروی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور ایثارِ عظیم السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے  
 اور اپنے نفس کو حق تعالیٰ کے روبرو کرتا ہے، اُسی نسبت سے اس پر معارف و عقائد کے دروازے  
 کھلتا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دلوں کو چمکانے اور معیشت کرنے کا یہ علم کتابوں میں مدون نہیں اور

جن کو یہ علم حاصل ہے وہ اس وقت تک کچھ نہیں بتاتے جب تک اس کی صلاحیت اور اہلیت سے وہ پوری طرح مطمئن نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں اس گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

علم کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو دلوں میں پنہاں رہتی ہے اور اس کو سوائے اہل معرفت کے اور کوئی نہیں جانتا، سو جب وہ اس کا اظہار کریں تو وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دہوکے میں ہیں۔ تم ایسے عالم کی تحقیر نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس علم سے نواز رکھا ہے۔ کیونکہ جب اس نے اس علم کو عطا کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے تو تم تحقیر کرنے والے کون ہو؟  
(انکار غزالی ص ۱۷۷)

علوم آخرت کے اقسام کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کی سوٹی سوٹی دو تئیں ہیں۔ ۱۱، علم مکاشفہ (۲)، علم معاملہ۔ امام غزالی نے دونوں اقسام کی جو تعریف کی ہے اس میں تصوف کی پوری حقیقت اور اس کی تعریف اور موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ موضوع کی اس وضاحت کے بعد کسی انصاف پسند کے لئے اعتراض و مخالفت کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ علم مکاشفہ علم باطن کا دوسرا نام ہے اور یہ کہنا کہ یہ علوم کی غرض و غایت ہے، ذرہ بھر بھی مبالغہ پر مبنی نہیں۔ چنانچہ ایک عارف کا قول ہے کہ جس شخص کا اس میں حصہ نہیں اس کے بارے میں سوء عاقبت کا اندیشہ ہے اور اس نصہ کی ادنیٰ مقدار جو ہر مسلمان میں ہونا چاہیئے یہ ہے کہ اس کی امتیاز کو تسلیم کیا جائے اور جو گروہ اس علم سے بیروہ رہے، اس کو مانا جائے۔ اس علم کی ایک شرط بھی ہے، اس کے بغیر اس کا تحقق نہیں ہو پاتا۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کبر و بڑھت سے معصوم رہے اپنے دامنِ عمل کو پکڑے رکھے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جس شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور جو خواہشات نفس پر اصرار کرنے کا عادی ہو وہ اس علم کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں۔ اور اس سے محروم رہنے کی کم از کم عقوبت یہ ہے کہ انسان ذوقِ آخرت سے محرومی اختیار کرے۔

”یہ صدیقین، مقربین کا علم ہے اس سے باطن و قلب میں ایک طرح کا نور پیدا ہو جاتا ہے، بشرطیکہ تزکیہ و تطہیر کی ضروری منزلیں طے کر لی جائیں اور قلب کو ذمائمِ اخلاق سے پاک کر لیا جائے۔ یہ نور جب دل کی گہرائیوں میں ابھرے گا انسان پر حقیقی معرفت کے وہ اذیہ کھل جاتے ہیں اور پہلے جن چیزوں کے صرف نام ہی سے یہ آشنا ہوتا ہے، اب ان کی حقیقت اور معنی کا بھی اس پر انکشاف ہونا شروع ہوتا ہے“



اب یہ اس نور کی وساطت سے جاننے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کن اسرار کی حامل ہے، اس کی صفات کا کیا عالم ہے، اور اس کا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیونکر عینی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، بنی کسے کہتے ہیں اور نبوت و وحی کس چیز سے تعبیر ہے؟ فرشتے کیونکر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں اور انبیاء کو کس طرح زمین و آسمان کی بادشاہت کا علم ہو جاتا ہے؟ اب یس آویزش سے بھی باخبر ہو جاتا ہے جو خود اس کے دل کے اندر بپا ہوتی ہے اور اپنی چشم معرفت سے دیکھنے لگتا ہے کہ عساکر شیطان ملائکہ رحمانی سے کیونکر درست و گریباں ہوتے ہیں؟ ملائکہ کی تحریک کیلئے ہے اور شیطان کی ترغیب کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی پہچان کیا ہے اور جنت و دوزخ کا عرفان کیونکر حاصل ہوتا ہے؟ اب اس پر عذاب قہر، ہل صراط اور میزان وغیرہ کی حقیقتیں خود بخود واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنت و دوزخ اور عقیقہ و آخرت کے مسائل کی تعبیریں اہل ظاہر میں اختلاف موجود ہے، مجرد ثواب کی صورت کہ حواس ظاہری کی وہاں تک رسائی نہیں لیکن علم کا شفق ہی ہے جس سے ان تمام اشیاء کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس طور سے چیزیں منکشف ہوتی ہیں گویا ان کو جسم کی ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔

علم آخرت کی دوسری قسم علم معاملہ ہے اس کے بارے میں امام صاحب فرماتے تھیں علم معاملہ کے معنی یہ ہیں کہ احوال قلب سے تعریف کیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا کیا اخلاق و عادات خوب اور محمود ہیں۔ اور کن سے احتراز لازم ہے۔ اور اگر کوئی شخص سوء اخلاق کا ریفش ہو تو یہ جاننا بھی اس کے علم کے دائرہ بحث میں ہے کہ معاملہ کی کیا کیا شکلیں ہیں۔

عمدہ اور بہترین اخلاق جن کا حصول ضروری ہے، یہ ہیں۔ صبر و شکر، خوف ورجاء، زہد و تقویٰ، قناعت و سخاوت، اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا احساس، اس کے ساتھ حسن ظن، خلق اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ اور صدق و اخلاص وغیرہ۔

اور جن کی مذمت آتی ہے اور جن سے پرہیز کرنا واجب ہے وہ اس انداز کے ہیں جیسے۔ فقر و افلاس کا دھڑکا لگا رہنا اور جو چیز میسر ہو اس سے خفا اور بیزاری نہ ہونا، کیونکہ حمد و کینہ و دھوکا اور طلب جاہ اپنی تعریف کا خواہاں اور طالب ہونا، دنیا میں زیادہ عرصہ تک زندہ رہنے کی آرزو رکھنا، کبر و ریا، غضب و عداوت اور طمع و بخل یا خواہشات کی فراوانی اور عز و دروغ و اغیار کی تعظیم و احترام وغیرہ

کی توہین، تنافس و مہامت حق سے اعراض اور لالینی باتوں میں شغف۔ زیادہ بات چیت اور گفتگو کی عادت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے بن سنبھ کر آنا، مدائنت، اپنے عیوب سے غافل رہنا اور دوسروں کے نقائص کا کھوج لگانا۔ دل سے خشیت و خوف کا زوال اپنے لئے انتہا کا شدید جذبہ اور حق کے لئے غیرت کا فقدان و ضعف۔ یہ دوران کی طرح کئی اور عادتیں ایسی ہیں جو اعمال مذمومہ کا باعث ہوتی ہیں اور دل میں ان کی وجہ سے فواحش و منکرات کی پیاریاں جڑ پکڑتی ہیں۔

امام غزالی نے علم المعاملہ کو اخلاق و عادات کی اصلاح کا علم سے تعبیر کیا ہے ان کے نزدیک یہ علم فرض عین ہے اور اس سے روگردانی ہلاکت و بربادی کا موجب۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ”ہمارے نزدیک جہاں تک علم المعاملہ، اخلاق و عادات کی اصلاح کا تعلق ہے، فرض عین ہے اور اس سے روگردانی اسی طرح ہلاکت و بربادی کا موجب ہے جس طرح اعمال ظاہرہ سے اعراض فقہار کے نزدیک تباہی کا سبب ہے۔“ (افکار غزالی ص ۱۴۵)

یہ تھے تصوف کے بانی۔ میں امام غزالی کے تصورات بلکہ یقینیات یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موصوف جو ابتدا میں ایک کامیاب مناظر و متکلم تھے اور علوم ظاہریہ کی بہت سی خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔ تشکیک و تذبذب میں مبتلا رہے۔ اس چیز نے ان کو مختلف گروہوں کے علوم و افکار کی تحقیق پر متوجہ کیا۔ تصوف سے ان کو خاص شغف پیدا ہوا۔ ذوق و سلوک کی منازل طے کیں اور جن اولیات کے یقین کے لئے نہ فلسفہ کے دامن میں کچھ ملا۔ نہ باطنیہ کے علوم و عقائد ان کی اس بیماری کا مداوا کر سکے۔ نہ علم کلام و مناظرہ نے ان کی دستگیری کی، ذوق و سلوک نے نہ صرف یقین دایہن کی دولت سے مالا مال کر دیا بلکہ وہ تمام حقائق ان کے مشاہدات میں آپکھے تھے۔ اب وہ ان حقائق کو اس طرح دیکھ رہے تھے، گویا جسم کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں۔ اب وہ اس مقام پر ناز تھے جہاں کسی حقیقت کے یقین کے لئے دلیل و برہان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اس روحانی سفر میں امام صاحب کن کن مقامات سے گزرے، ان کی کیفیات کیا تھیں اور معارف و حقائق کی کن کن جلوہ خانوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ تہم باتیں ایسی ہیں جنہیں تحریر و بیان کی گرفت میں نہیں لایا جاسکتا اور اگر لے بھی آیا جائے تو یہ بات محل نظر ہے کہ اس سے ہدایت ہی حاصل کی جائے گی۔ ممکن ہے علماء ظاہر پرست اور تاہل صوفیاء دونوں گروہ ایک اپنی شدت مخالفت بے جا کی



وجہ سے امداد و سہارا بھی غلو کی دھڑ سے راہِ حق سے بھٹک جائیں اور اپنی عاقبت خراب کر لیں۔ اس لئے اس مقام سے غزالی یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

دکانِ صافانِ محالستے اذکرہا فقلن خیراً ولا تغسل عن الخبیر

(جو ہوا سو ہوا۔ میں اس کی تفصیلات بیان کرنے والا نہیں پس حسن ظن سے کام لو

اور حقیقت حال دریافت نہ کرو۔)

البتہ یہ بیان دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ذوق و سلوک کی منازلِ بلندی سے گزرنے کے بعد آپ کی زندگی کے شب و روز کن حالات و مشاغل میں بسر ہوئے اور جس سفر کی تیاری کے لئے انہوں نے تقریباً دس سال خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کی شدتیں برداشت کی تھیں، اس سفر (آخرت) پر کس انداز میں روانہ ہوئے۔ مولانا محمد حنیف ندوی نے افکارِ غزالی میں چند سطروں میں ان کے دس سالہ طلب و مجاہدہ کی غرض، اس کے نتائج و ثمرات، آخری دور کے مشاغل اور ان کے سفرِ آخرت کی بڑی موثر تصویر کھینچ دی ہے۔ انہیں سطروں پر ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں مولانا تحریر فرماتے ہیں۔

”رہبرِ ریاضت اور مجاہدہ و طلب کی شدتیں دراصل اس لئے جھیلی جاتی ہیں کہ سالک جب دنیا اور اس کے مشاغل کی طرف دوبارہ پلٹے تو اس حالت میں پلٹے کہ اس کا نفس رؤا اُٹل سے پاک ہو چکا ہو۔ خواہشات نے اس پر قابو پا کر ناچوڑھ دیا ہو اور دین و دنیا کے بارے میں ایسے زاویہ نگاہ کا مالک ہو چکا ہو جو حد درجہ عادلانہ ہو۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہے کہ مراقبہ و استخراق اور خلوت و انزوا یا زہد و ریاضت کی سختیاں برداشت کرنے سے ادبِ حقہ کے صوفیاء کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم و ادراک کے اس سرچشمہ تک رسائی حاصل کر لیں جہاں حقائقِ دینی کو صرف ادلہ و براہین کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا بلکہ خود ان کا تجربہ بھی کیا جاتا ہے اور قلب و ذہن میں ان مصالح و محکوم کو محسوس کریں کہ جن کی بنا پر ان کو خلقِ اللہ کے لئے ضروری ٹھہرایا گیا ہے اور جب یہ کیفیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک عام مصلح کی طرح زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی امور میں حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔

”غزالی نے بھی اس اصول پر عمل کیا۔ چنانچہ پہلے تو یہ نظامیہ نیشاپور میں سلطانِ وقت کے ایما سے درس و تدریس کی ہمیں مصروف ہوئے اور پھر اپنے وطن طرطوس میں آ رہے۔ یہاں رہ کر تعلیم و

تربیت کے دو مرکز قائم کئے ایک مسجد تعمیر کی جس میں علوم ظاہریہ کی تکمیل کرائی جاتی اور ایک خانقاہ بنوائی جس میں طالب علموں کو تزکیہ و تطہیر کی منزلوں سے گزارا جاتا تھا۔ گویا یہ دو سرچشمے تھے جن سے تشنگان حق سیر ہوتے تھے۔ یہاں یہ نہ دیکھئے کہ مسجد خانقاہ کی غزالی نے کیوں تفریق پیدا کی اور کیوں مسجد ہی سے وہ کام نہ لیا جو خانقاہ سے لیا جاتا تھا۔ دیکھئے کی چیز یہاں یہ ہے کہ غزالی کی شرف نگاہی نے دینی تعلیم کے سلسلے میں کس طرح اصل نقص کو بھانپ لیا۔ اور یہ جان لیا کہ آج کے علماء میں حرص و آز کی جو فراوانی اور دین سے حقیقی و سچی محبت کا جو فقدان ہے، اس کا واحد سبب ان کی مدد مالی و باطنی تعلیم کا نہ ہونا ہے اور پھر اس نقص کے ازالہ کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ چنانچہ غزالی جب تک زندہ رہے ان دونوں مرکزوں کو بلا شرکت غیرے چلاتے رہے اور تعلیم و ارشاد کے دو گونہ فرائض خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ مگر انفوس اداک و نیش اور معرفت و کشف کے بعد یہ جلیل القدر خدمات زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکیں یعنی ۱۹۹۹ء کے لگ بھگ یہ دس برس کی عزت گزیرینوں سے نکلے اور ۵۰۵ھ میں وفات پائی۔

ابن الجوزی نے اپنی کتاب "النبات عند المات" میں موت سے پہلے کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

پیر کے دن اول وقت صبح کی نماز پڑھی پھر کفن منگوایا۔ اداس پر بوسہ دیا۔ پھر آنکھوں سے لگا کر کہا کہ مالک الملک کے دربار میں حاضر ہوں یہ کہہ کر قبلہ رو ہو کر لیٹ گئے اور سپید صبح نمودا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کو پیارے ہوئے۔

قاضی عبدالملک المعانی ایسے مشاہیر نے مددناک مرثیے لکھے جو ادب و تاریخ کی کتابوں میں اب تک ثبت ہیں۔

---

حضرت ابو موسیٰ اعظمیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسئلہ سیکھوں میرے نزدیک تمام رات کی شب بیداری سے اچھلے۔

(اجلئے علوم الدین از امام غزالی)



# سند کے سہروردی مشائخ

میرزا عبدالمجید سندھی

## مخدوم ضیاء الدین

ٹھٹھہ کے بہت بڑے عالم اور فاضل ہو گزرے ہیں۔ آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (ستویں ۷۳۲ھ) سے ملتا ہے۔ جن کی اولاد میں سے مخدوم الیاس سومر حکمرانوں کے عہد میں عراق سے نقل مکانی کر کے سندھ میں آئے اور ”دریاء“ نامی ایک گاؤں میں آکر رہے۔ مخدوم الیاس کے پوتے مخدوم یارون بن مخدوم عجائب ”دریاء“ سے ٹھٹھہ آکر سکونت پذیر ہو گئے۔ مخدوم ضیاء الدین آپ کے فرزند تھے اور ٹھٹھہ میں ۱۰۹۱ (مطابق ۱۶۷۷ء) میں پیدا ہوئے۔ ٹھٹھہ کے مشہور عالم اور شفیق بزرگ حضرت مخدوم عنایت اللہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ سندھ کے بہت بڑے محقق، محدث، صوفی اور فلسفی حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹھوی آپ کے ہم درجہ تھے۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے ٹھٹھہ میں ہی اپنا الگ مدرسہ جاری کیا، جس سے بڑے مشہور عالم اور فاضل فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت مخدوم محمد شام ٹھٹھوی بھی آپ کے شاگرد تھے۔

۱۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸

۲۔ ۱۶۳۔ ”تاریخ سندھ ادب“ ص ۱۳۱ کے مصنف محمد صدیق بین مریم نے لکھا ہے کہ ”جون“ نامی ایک شہر میں آ رہے دراصل ”دریاء“ نامی گاؤں جون علاقے کے حدود میں تھا۔

۳۔ تحفۃ الکرام ج ۳ ص ۲۲۸ حضرت مخدوم محمد معین، حضرت شاہ ولی اللہ کے دوست خاص تھے۔ حضرت شاہ ولی نے آپ کو سند حدیث بھی دی تھی۔

مخدوم محمد ہاشم صاحب نے ابتدائی کتب کے علاوہ باقی تمام کتابیں مخدوم ضیاء الدین کے یہاں مکمل کیں۔ آپ کے استاد کے استاذ علامہ میاں احمد کے پوتے میاں احمد و آپ کے نواسے مخدوم نعمت اللہ ابن مخدوم عبد الجلیل آپ کے شاگرد تھے۔ مخدوم نعمت اللہ بہت بڑے عالم اور مدویش گذرے ہیں۔ پس سال کی عمر میں آپ نے اپنا علیحدہ مدرسہ جاری کیا جو بہت کامیاب رہا۔ سندھ کے حاکم میاں سر فرزانہ کلہوڑے نے آپ کے یہاں تعلیم حاصل کی اور آپ سے بیعت بھی ہوئے۔ یہ مخدوم ضیاء الدین نے ۸۰ برس کی عمر میں ۱۱۷۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کے دو فرزند تھے۔ میاں یار محمد اور مخدوم غلام حیدر۔

تدویم زمانے میں سندھی علماء مشہور عربی اور فارسی میں کتابیں تصنیف کیا کرتے تھے۔ مخدوم ضیاء الدین کے زمانے میں مخدوم ابوالحسن ٹھٹھوی نے مذہبی کتب سندھی زبان میں لکھنے کی ابتداء کی آپ نے ۱۷۰۰ھ میں ”الف اشباع“ کی صنف نظم میں ایک ضخیم کتاب ”مقدمۃ الصلوٰۃ“ تصنیف کی جو نماز کے مسائل کے متعلق ہے۔ مخدوم ابوالحسن کے بعد مخدوم ضیاء الدین دو سکر عالم ہیں جنہوں نے فقہی مسائل کے متعلق سندھی میں ایک کتاب تصنیف کی جو مخدوم ضیاء الدین کی سندھی کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی اور دو سکر علماء نے سندھی میں مذہبی کتابیں لکھیں۔ مخدوم ضیاء الدین نے لکھنے کا سبب یہ بیان فرمایا ہے۔

”میں نے دینی مسائل سندھی میں اس لئے لکھے کہ سندھی آسان ہے اور سب آسانی سے پڑھ سکیں گے۔“

مخدوم ضیاء الدین کے بیان مطالب کا سلسلہ زیادہ عمدہ اور ماتر تریب ہے۔ انہوں نے

زیادہ تر ”الف اشباع“ کی صنف نظم سے حصہ لیا ہے۔ لیکن مجمع قافیہ والی نظم کا

استعمال بھی ان کے ہاں بکثرت ہے۔

**مخدوم احمد بیہٹی**

آپ بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ کا زمانہ مشہور درویش حاکم جام نظام الدین سمکھ ہے



جس نے نویں صدی ہجری کے آخر اور دسویں صدی ہجری کے شروع میں حکومت کی۔ مخدوم احمد بیٹی کا خاندان حضرت شیخ بہاؤ الدین وکریا ملتانی کا عقیدتمند تھا اور ہالائیں متوطن تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام مخدوم اسحاق تھا۔ آپ نے ظاہری اور باطنی تعلیم مخدوم عبدالرشید سے حاصل کی۔ حضرت مخدوم احمد بیٹی صاحب بہت بڑے متقی تھے۔ ہمیشہ گوشہ عزلت میں رہتے تھے البتہ کبھی کبھی سماع اور ذکر کے جلسوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ سماع سے آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ آخری عمر میں ایک مرتبہ نیرون کوٹ (حیدرآباد) گئے اور وہاں ایک سماع کی مجلس میں شرکت کی۔ دوران سماع ایک سار لڑکے نے ایک سندھی بیت بہت خوش الحانی سے گایا جس کا مطلب یہ ہے

”جو محبوب کی آواز پر ایک دم نہیں آتے  
وہ جمعوں ڈھونڈے کیوں کرتے ہیں؟“

یہ سننے ہی آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی حالت میں آپ نے وصال فرمایا اس کے بعد اس لڑکے نے یہ بیت پڑھا۔

”سردے کر بادہ فروشان وحدت سے رابطہ پیدا کر  
موت سے نہ ڈر کیونکہ اس کے بعد ہی کامیابی ہے۔“

مخدوم صاحب کا جنازہ نیرون کوٹ (حیدرآباد) سے ہالایا گیا اور وہیں آپ مدفون ہیں۔ بیرو  
وائدہ ۳۴ ۹۳ مطابق ۱۵۲۸ء کا ہے۔ آپ کے صاحبزادہ فتح اللہ تھے جو آپ کے بعد حیدرآباد

## مخدوم محمد

آپ مخدوم احمد کے بھائی اور مخدوم اسحاق کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ شرع کی محفلت آپ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے اور خلق خدا کی حاجت روائی کے لئے کارداروں اور حاکموں کے پاس جاتے تھے گریز نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند کے ساتھ سندھ کے حاکم جام نظام الدین کے پاس ٹھہر گئے۔ جام نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کے بھائی

عزوم احمد کی بہت تعریف سنی ہے۔ جب تک وہ یہاں نہیں آئیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔  
آپ نے جواب دیا کہ ”میرے بھائی کو نہ آپ کی پروا ہے اور نہ میری“ گفتگو جو وہی تھی کہ عزوم احمد صاحب مجلس میں آدرا دیوئے۔ جام نے آپ کا بہت احترام کیا اور حاجتوں کی حاجت روائی بھی کر دی۔

مخدوم عبدالرؤف

آپ مخدوم احمد کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے :- مخدوم عبدالکریف بن مخدوم عمر بن مخدوم عبدالحمید بن مخدوم احمد ثانی بن مخدوم نفع اللہ بن مخدوم احمد۔ موصوف اپنے وقت کے بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے۔ ہمیشہ عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے سندھ کے حاکم بیاں نور محمد کلہوڑہ آپ کے بڑے معتقد تھے۔ اور آپ کی تابعداری کے لئے دل و جان سے تیار رہتے تھے۔ ۱۱۶۶ھ میں آپ نے وفات پائی اور مالایں مدفون ہوئے۔ بالا کے قاضی شیخ ابراہیم نے آپ کی تاریخ وفات کان دلیار وفات الخلق سے نکالی ہے۔ ٹھٹھہ کے مشہور بلند پایہ فارسی شاعر محمد پتاہ رحمان نے آپ کے حالات فارسی میں منظوم کئے ہیں آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی یہ

در ویشترے رکنے بھرا

حالا کے بہت بڑے دولش گذرے ہیں۔ مخدوم احمد کے مرید اور علوم خاص تھے۔ یہ سید اسماعیل اور سید عمر یسوعون بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں جہان نشت کی اولاد ہیں۔ تھے اور سید حاجی حمید نظام الدین کے فرزند تھے۔ نقل مکانی کر کے آپ تعلقہ بدین کے ایک ٹکاؤں ”دھارسادات“ میں آکر سکونت پذیر ہو گئے۔

سید عمر کے دو فرزند تھے۔ "سید میو" اور "سید لودھو"۔ "سید میو" کے ہاں دو بیٹے ہوئے  
سید حمید اور سید احمد۔ سید حمید کے ہاں ۷ لڑکے اور ۱۲ لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے فرزندوں میں سے  
سید عبدالرحیم بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ سید عبدالرحیم کے چار فرزند تھے۔ سید بجلو۔ سید امین



سید عبدالکریم اور سید صالح

سید محمود بخاری

حضرت مخدوم جانیان جہاں گشت کی اولاد میں سے کچھ لوگ اپج سے نقل مکان کر کے گجرات میں جا بسے تھے۔ ارغون حکمرانوں کے زلمے میں ان کی اولاد میں سے سید محمود بخاری بن سید حاجی حمید نظام الدین، گجرات سے ٹھٹھہ آئے اور سیئہ "محلہ میں سکونت پذیر ہوئے آپ بڑے عالم اور فاضل تھے۔ آپ کو مسجد فرخ اور عید گاہ کا امام اور خطیب مقرر کیا گیا۔ سید رحمت اللہ

آپ سید محمود کی اولاد میں سے تھے اور سید طیب کے فرزند تھے۔ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد فرخ سے باہر آ رہے تھے کہ فقیر سید ابراہیم گودڑیو نے سید طیب سے سوال کیا کہ یہ فرزند خدا کے نام پر مجھے دے دو" سید طیب نے اللہ کے نام پر آپ کو فقیر کے سپرد کر دیا۔ فقیر آپ کو کوہ مکی پر اپنے آستانہ پر لے آئے۔ آپ کی تربیت کی اور علم ظاہری اور باطنی سے سرفراز کیا۔ فقیر کی وفات کے بعد سید رحمت اللہ اپنے خاندان میں واپس آئے اور علم و فضل میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ کی اولاد میں سے بڑے عالم اور کامل پیدا ہوئے۔

### مخدوم رکن الدین

مخدوم بلال کا ذکر گذشتہ قسطوں میں آچکا ہے مخدوم رکن الدین، مخدوم بلال کے خلیفہ تھے اور ٹھٹھہ میں رہتے تھے۔ بڑے عالم، فاضل اور صاحب زہد تقویٰ تھے۔ علم حدیث میں آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی۔ بہت سی کتابیں تصنیف و تالیف کیں جن میں سے "شرح اربعین" اور "شرح گیلانی" قابل ذکر ہیں۔ کثیر التعداد ظاہری اور باطنی علم کے طالبوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے ۹۴۹ھ میں وفات پائی اور مکی قبر مدفون ہوئے۔

### سید ابراہیم

سید راجو قتال، حضرت غوث پراء الحق ملتانی کے دوست اور مرید، بلال سرف بخاری کے پوتے اور سید احمد کبیر کے فرزند تھے۔ سید ابراہیم، سید راجو قتال کے پوتے ہوتے ہیں۔ آپ ٹھٹھہ میں آکر رہے۔ روایت ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک لکڑی کا پیالہ یا دھار کی ٹوبہ رہتا تھا جب

وہ پیرا لہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے توڑ دیا۔ حاضرین نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو بڑوں کی نشانی تھی۔ آپ نے جواب دیا "ہیں اس سے سوائے شہرت کے اور کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ وہاں سے نقل مکان کر کے ٹھکانے میں آئے اور وہیں فوت ہوئے۔ آپ کا مزار گشتین محلہ میں ہے۔ بہت سے آدمی آپ سے فیضاب ہوئے۔

### عارف ببلوچ

یہ بزرگ سید راجو قتال کے فیض یافتہ تھے۔ سرزمین سندھ کے تھے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس شہر کے تھے۔ بڑے عارف ادب کامل تھے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے تجا س المومنین میں آپ کو صاحب مال بزرگوں میں شمار کیا ہے۔ میر عبدالرشید نے آپ کے اشعار اپنے منتخب مجموعہ میں نقل کئے ہیں۔

### شیخ محمود قطبے

آپ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے فیض یافتہ تھے بڑے عابد اور زاہد تھے آپ کا مزار "اورڈا کے نواح میں زیارت کاو عام و خاص ہے۔ اورڈا سندھ کی قدیم راہدہانی ہے۔ عربی اور فارسی تاریخوں نے اس شہر کو "اورڈا" اور "اورڈ" اور "ورڈ" وغیرہ لکھا ہے۔ محمد بن قاسم کی راجا داسر سے اس شہر کے نواح میں لڑائی ہوئی تھی۔ بعد میں یہ شہر ویران کنڈرات ہو گیا اور اس کی جگہ "کچھڑ" شمالی سندھ کا دار الحکومت بنا۔ اب یہ ویران کنڈرات کی شکل میں موجود ہے اور اس کے نزدیک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ روہڑی سے ۶ میل کے فاصلہ پر ہے۔

### سید حسن شاہ بخاری

بڑے بے غرض اور بے طمع بزرگ تھے۔ سندھ کے حکمران کلہوڑے آپ کے بڑے معتمد تھے خود کے بہت سے بھنے آپ کے فیض سے مستفیض ہوئے آپ کا مزار "اورڈا کے نزدیک چھکا نامی گاؤں میں ہے۔ آپ کے بھتیجے "غفور شاہ" بھی بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں۔

### سید راجو

آپ سید جلال بخاری کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا مزار شمالی سندھ میں "سیتپور" نامی گاؤں میں ہے۔ زیادہ حالات معلوم نہ ہو سکے۔



## فسادِ زمانہ اور عمومی بلوئی

مولانا مجیب اللہ ندوی

اسلامی شریعت نے معاملاتی و تمدنی امور میں انسان کو غیر معمولی مشقت سے بچانے اور ناسازگار حالات میں اسلامی احکام کے منشاء و مقصد کے تحفظ کے لئے رفیع حرج اور تسہیل و تسہیل کی جو صورتیں پیدا کی ہیں ان میں عمومی بلوئی کا لحاظ اور فسادِ زمانہ کی رعایت بھی ہے، مگر اس لحاظ و رعایت کا مقصد محکم شریعت کا اتھار یا احکام شریعت کا تعطل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کی دوامی حیثیت کی حفاظت اور اس کو بالکل تعطل سے بچانا ہے۔

اسلامی عقائد و عبادات میں تو کسی وقت بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا تعلق زندگی کی تغیر پذیر قدروں سے نہیں ہے، مگر معاملاتی، معاشرتی اور تمدنی احکام کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کا مدار انسانی زندگی کی مادی قدروں پر ہے، جو ہر آن تغیر پذیر رہتی ہیں۔ ان میں رونما نہ نئی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، ان پر معاشرہ کے فساد و صلاح کا براہ راست اثر پڑتا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے معاملاتی و تمدنی معاملات کے سلسلہ میں جو ہدایت دی ہیں، ان میں حلال و حرام کی بنیادی و دوامی قدروں کے تحفظ کے ساتھ قیاس و اجتہاد کی ایسی صورتیں رکھی ہیں، جن سے شریعت کا منشاء و مقصد بھی قوت نہیں ہونے پاتا اور اسلامی احکام معاشرہ کے ارتقا میں عامل بھی نہیں بنتے۔ یہ تسہیل و تسہیل کی آزادی اس حد تک ہے، جب تک کہ حلال و حرام کی وہ بنیادی قدیم متاثر نہیں ہوتیں، جن کا رشتہ دین و ایمان سے جوڑا ہوا ہے، مثلاً اسلامی شریعت نے بہت سی چیزیں حرام، مکروہ

۱۰ یہ مضمون شکرِ بیہ کے ساتھ "معارف" اعظم گڑھ سے نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

اودنا تا تر قسر لود دی ہیں، یا اس کے بارے میں کچھ اصولی ہدایتیں دے دی ہیں، مگر بعینہ ان پر تعامل کا انسان کو مستقل شدید و تین محسوس ہوتی ہیں، یا عارضی تکلیف کا اس کا ہونا ہے اس لئے فقہاء شریعت کے مشا کے مطابق اس میں تخصیص و تقیید کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تخصیص و تقیید اس لئے ضروری ہوتی ہے کہ نہ تو شریعت کا منشاء بالکل یہ فوت ہونے پائے اور نہ انسان غیر معمولی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے،

یرید اللہ حکم الیسر ولا یرید بکم العسر (بقرہ)  
اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، سستی نہیں چاہتا،

اسی طرح بہت سے احکام ایک خاص ماحول اور زمانہ میں بہت ہی مفید ہوتے ہیں، مگر ایک مدت کے بعد ماحول، فرائع اور اخلاق عامہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کی افادیت یا تو باقی نہیں رہتی یا اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اب اگر شرعی حکم کی علت اور منشاء کو نظر انداز کر کے بعینہ اس حکم پر عمل کیا جائے تو یا عمل کرنے والا تکلیف والا ایطلاق میں مبتلا ہو جائے گا یا پھر شریعت کا منشاء یا اس حکم میں رخصت، تیسیر اور نفی حرج کا جو پہلو ہے وہ نظر انداز ہو جائے گا، چنانچہ اسی بنا پر تمام ہی سالک کے متاخر فقہاء نے اپنے مسلک کے ائمہ اور متقدم فقہاء کے بہت سے فتاویٰ کے خلاف فتوے دیئے ہیں اور اپنے پیش روؤں سے اختلاف کی وجہ متاخر فقہاء نے اختلاف الزیاد اور فساد اخلاق ہی بیان کی ہے۔ متاخرین کا متقدمین سے یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر متقدم فقہاء و ائمہ بھی ان کے زمانہ میں موجود ہوتے تو حالات کی تبدیلی اور فساد اخلاق کی بنا پر وہی رائے دیتے، اسی عموم بلوئی اور فساد زمانہ کی بنا پر فقہاء نے یہ اصول مقرر کئے ہیں۔

لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان۔ الامرا اذا اتوا القیاس، فیہ فح  
بقدر الامکان۔ الضرورة مستثناة من قواعد الشرع المشقة تجلب التيسیر  
الضرورات تبیح المحظورات۔



حالات کے بدلنے سے احکام کی تبدیلی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ جب کوئی تنگی کی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں وسعت ہوتی ہے تکلیف حتی الامکان دفع کی جاتی ہے ضرورت شریعت کے قواعد سے مستثنیٰ ہوتی ہے مشقت آسانی لاتی ہے۔ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔

لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عموم بلوی مشقت و حرج اور فساد زمان کا ہر صورت میں لحاظ کیا جائے گا۔ یا کسی شخص یا قبیلہ کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا، اس سلسلہ میں فقہانے احکام اسلامی کی دو مدتیں قرار دی ہیں، ایک یہ کہ اس تغیر و تبدل یا احکام و مکروہ میں شخص کا تعلق شریعت کے مخصوص و مرجع احکام سے ہو، دوسرے یہ کہ ان کا تعلق اجتہادی مسائل سے ہو، پہلی صورت کے بارے میں ان کا عام اصول تو یہ ہے کہ

المشقة والحر جوا منہما یعتبر فی موضع لا نفس ذیہ (الاشباہ ص ۷۰)

مشقت اور تنگی کا لحاظ اس امر میں کیا جائے گا جس میں کوئی نفس موجود ہو۔

فقہ کا یہ اصول سترہ ہے کہ مخصوص احکام میں کوئی تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، مگر چونکہ شریعت نے اسلامی احکام کے نفاذ میں انسان کے مزاج، ماحول اور اس کے معاملے اور مضامین کا بھی لحاظ کیا ہے اس لئے جب کسی حکم پر بانٹیکہ عمل کرنے میں شدید مشقت یا مجبوری لاحق ہو رہی ہو، یا ماحول کے بگاڑ یا کسی اور سبب سے کسی جراثیم سے بانٹیکہ بچنا ممکن نہ رہ گیا ہو تو فقہاء یا تو اس حکم میں تخفیف کرتے ہیں یا پھر اس کے مثبت پہلو کے بجائے اس کے منفی پہلو یعنی نفی حرج والے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ چند افراد کا مسئلہ ہو بلکہ پورے معاشرہ کا معاملہ ہو، یا اگر وہ مخصوص افراد کا معاملہ ہو تو وہ مشقت اور حرج غیر معتاد قسم کا ہو، امام شافعی نے اس پر بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے۔

حیث تكون المشقة الواقعة بالمکلف فی التکلیف خارجة عن معتاد المشقات فی الاموال العادیة حتی یحصل یسها هذا دینی و دنیوی فمقصود الشارع فیها الدفع علی الجملة۔ اگر یہ مشقت واقع ہوئی ہے ایسی ہے جس سے عمل کرنے والے کو غیر معتاد قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اس سے دینی و دنیاوی کوئی خسارہ کے پیدا ہونے کا امکان ہے، تو شریعت کا مشایہ ہے کہ اس کو بانٹیکہ رفع کیا جائے پھر آگے بڑھتے ہیں۔

اذا كان الحرج في فائدة عامة في الناس فانه يسقط اطلاق خاصاً لم يعتبر عندنا ذلك  
اگر یہ تنگی کسی ابتلائے عام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہر حال رفع کیا جائیگا اور اگر یہ تنگی تو اس کا اعتبار نہیں  
لیکن فساد زما یا عموم بلوئی کی وجہ سے جو حرج و مشقت پیدا ہوئی ہے اس کی تسکین اور اس کو دفع  
کرنے کے سلسلے میں منصوص حکم کی تخصیص و تقید کی جائے یا نہ کی جائے، اور اگر کی جائے تو کس حد تک  
کی جائے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لئے فقہائے کرام نے اس میں کافی رد و قدح کی ہے، اسی نزاکت  
کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے موجودہ دور کے مجدد و فقہا ٹھوکر بن کھائے لہتے ہیں، اور شریعت کے بہت  
سے احکام کو انہوں نے باز یچہ اطفال بتا لیا ہے اس سلسلہ میں فقہائے کچہ خیالات کی تفصیل آگے آتی  
ہے۔ اب رہی دوسری صورت تو اس کے بارے میں بات صاف ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی قیاسی واجتہادی مسئلہ  
کی وجہ سے یہ دقت و مشقت پیش آتی ہے، تو اس کو ترک کر کے اس دقت کے حالات اور مقتضیات  
کے مطابق پیش آمدہ مسائل کو شریعت کے منشا کے قریب لانے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ عرف  
میں ہوتا ہے،

عموم بلوئی اور فساد زما میں رفع حرج، تسکیر کی خاطر کسی منصوص حکم کی تخصیص کرتے ہوئے یہ  
بات ہر حال ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے دین کے مقاصد اور ان بنیادی ضروریات پر کوئی  
اثر نہ پڑے جن کو شریعت اسلامی انسانی زندگی کا قوام اور مدار سمجھتی ہے، شریعت میں یہ ضروریات  
پانچ ہیں۔

مجموع الضروریات خمسة حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل (موافقہ ۱۴۷۸ھ)  
ان ضروریات کی پانچ قسمیں ہیں۔ دین، نسل، جان، مال، اور عقل کی حفاظت۔

ان ضروریات کا مطلب کیا ہے۔ اس کی طرف عز الدین عبدالسلام متوفی ۷۴۶ھ نے قواعد  
الاحکام میں اشارہ کیا ہے، اور امام شافعی متوفی ۲۰۴ھ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔  
فصلح الدین والاحقۃ ثلاثۃ اتمام کل قسم منها فی منازل متفاوت فاما مصالح

بعض ائمہ کے نزدیک خاص حرج بھی معتبر ہے مگر اس میں انہوں نے معنواہ غیر متعاد کی قید  
لگادی ہے، اس لئے اس اختلاف کا شریعت کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔



الدنيا فتقسم الى الضرورات والحاجات والتمتات والتكليات فالضرورات كالماكل والمشرب والملابس — والمتكلى والمراكب الخوالیہ للاقوات وغیرہا تمس اليه الضرورات واقل المجزئ من ذالك ضروری وما كان في ذالك في اعلى المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعمة والغرف العالیات والمراكب النفیسیات فهو من التمتات وما توسط بينهما فهو من الحاجات واما مصالح الاخرتہ ففعل الواجبات واجتناب المحرمات من الضرورات وفعل السنن الموكدة الفاضلات من الحاجات وعدد ذالك فہی من التمتات۔

دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی تین قسمیں ہیں ادا ان میں سے ہر قسم کے مختلف درجے ہیں تو دنیا کے مصالح کی تین قسمیں ہیں ضرورات حاجات اور تکلیات ضرورات سے مراد کھانا پینا پہنا شادی بیاہ کرنا سڑک جو رزق کے حصول میں معاون ہو، اسی طرح میں کی ضرورت بھی پیش آجائے ان کا اقل درجہ تو ضروری ہے، مگر اس کا اعلیٰ درجہ یعنی اچھا کھانا، عمدہ لباس، شاندار مکانات بہترین سولیاں تو یہ تکلیات و تمات ہیں ہیں ادا ان دونوں کے درمیان جو ضرورتیں ہیں وہ حاجات ہیں، اسی طرح آخرت کے مصالح تو واجبات کی بجائے محرمات سے اجتناب ضروریات میں ہیں اور سنن موكدة فاضلات حاجات ہیں اور ان کے علاوہ تمات ہیں۔

امام شافعی اس کی مزید توضیح کرتے ہیں۔

واما الضروريات فمما لا بد منها لا بد في قيا مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على استقامته بل على فساد وحقاريج وفوت حياكة وفي الاخرى فوت النجات والتعيم والرجوع بالخسرات المبييت - (ص ۲ مسئلہ)

ضروریات میں کسی چیز کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حفاظت پر دین و دنیا کے بقا کا اس حیثیت سے مل رہے کہ اگر ان کی رعایت و حفاظت نہ کی جائے تو صرف یہ کہ دنیا کے وجود کے سارے مصالح مفقود ہو جائیں گے، بلکہ اس میں فساد و اختلال رونما ہو جائیگا اور انسانی زندگی معطل ہو کر رہ جائے گی۔

دوسری طرف آخرت کی کامیابی اور اس کی نعمتیں حرام و حلال سے بدل جائیں گی۔

ان ضروریات کی مثبت و منفی حفاظت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

والحفظ لہا یكون ہا میں سے ایک ہما ما یقیداً، اس کا نفاذ و بیثبات قواعد ہا و ذالک عبارتہ عن مراعاتہا من جانب الوجود و الثانی ما یدرأ عنہا الاختلال الواقع أو المتوقع فیہا و ذالک عبارتہ عن مراعاتہا من جانب العدم فاصول العبادات ما جعۃ الی حفظ الدین من جانب الوجود کالایمان و النطق بالشہادتین و الصلوۃ و الزکوۃ و الصیام و الحج و ما أشبہہا ذالک و العادات ما جعۃ الی حفظ النفس و العقل من جانب الوجود ایضاً کتناول الماکولات و المشروبات و الملبوسات و المسکونات و ما أشبہہ ذالک و المعاملات ما جعۃ الی حفظ النسل و المال من جانب الوجود و الی حفظ النفس و العقل ایضاً لکن بواسطۃ العادات و الجنایات و یجمعہا الامر بالمعروف و النہی عن المنکر ترجع الی حفظ الجميع من جانب العدم۔

ان کی حفاظت دو طریقوں سے ممکن ہے، ایک یہ کہ جن چیزوں پر ان کی بنیاد ہے اور جن ستونوں پر یہ قائم ہیں ان کو باقی اور قائم رکھا جائے۔ یہ اس کی رعایت و حفاظت کا مثبت پہلو ہے، دوسرے یہ کہ اس کو حال و مستقبل کے اختلال و انتشار سے بچایا جائے اور ان کی حفاظت کا منفی پہلو ہے، چنانچہ اصولی عبادت مثبت طہ پر دین کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ایمان بالقلب اور اقرار باللسان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی طرح عادات انسانی اس کے نفس و عقل کی وجودی طور پر ضمانت کرتی ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، پہننا، مکان وغیرہ اسی طرح معاملات نسل و مال کے وجود کا تحفظ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی عقل اور نسل انسانی کی حفاظت بھی ان سے ہوتی ہے، لیکن علوٰ کے واسطے سے اور جنایات جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہوئے ہے۔ یہ عبادات معاملات اور سبکی کے حفاظت منفی طور پر کرتے ہیں۔ (مسل)



# روس میں پان ترکزم اور اسلام

(۴)

تانیس و ترجمہ

## بشکیریا کی خود مختار جمہوریہ

اشتراکی انقلاب کے بعد جب ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو بشکیریا کے صدر مقام اودفا پر سوویت حکومت کا قبضہ ہو گیا، تو بشکیری قوم پرستوں نے اس خیال سے کہ نہ تو انہیں تاتاریوں سے تعاون کرنا پڑے اور نہ بالٹویکوں سے، اپنا مرکز اودفا سے اورن برگ منتقل کر لیا۔ اس وقت ان کا سارا زور اس پر تھا کہ بشکیریا کی اپنی ایک خود مختار جمہوریہ بن جائے۔ بالٹویکوں اودان کے مخالفوں کی کشمکش کے ابتدائی دور میں بشکیری قوم پرست تقریباً غیر جانبدار رہے۔ ۱۱ نومبر ۱۹۱۷ء کو ان کی مرکزی کمیٹی کی طرف سے جو پہلا منشور شائع ہوا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔

”ہم نہ بالٹویک ہیں، نہ مانشویک۔ ہم مشترک بشکیری ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ہمیں

کس طرف ہونا چاہیے، تو ہم مشترک اپنی طرف ہیں۔“

خانہ جنگی کے دوران بالٹویک دشمن فوجی قیادت نے بشکیریا کی خود مختاری کی تائید کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بشکیری قوم پرستوں نے ولیدوف کی زیر سیادت سوویت فوجی کمان سے مصالحت کر لی اور ولیدوف خود اور دونوں مشترک بشکیری کمیونسٹ پارٹی میں داخل ہو گئے۔ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بھی بشکیری قوم پرستوں کے پیش نظر اپنا وہی خود مختار جمہوریہ بشکیریا کا مقصد رہا۔ اس کی وجہ سے ان کی سوویت حکومت کے علاوہ خود تادیوں سے بھی برابر ان میں ہوتی رہی۔

۱۔ یہ مضمون ہارمنڈ (امریکی) یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب سے ماخوذ ہے (مدیر)

دلیدوت اپنے ساتھی کیونسٹوں سے اثنائے گفتگو میں یہ بات نہیں چھپاتا تھا کہ اس کے پردگولام کا ایک بنیادی نقطہ ایک خود مختار بشکیریا کا قیام ہے جہاں بشکیری ہی حکمران سیاسی قوت ہوں اور نہ صرف بشکیریا میں روسی آبادکاروں کو رکھا جائے بلکہ نئے آبادکاروں سے بشکیری زمینیں واپس لی جائیں۔ دلیدوت اپنے ہاں مسلمان ترکوں کو آباد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس طرح بشکیریا ایک خالص ترکی علاقہ بن جائے اس سے بشکیریوں اور سوویت فوج میں تصادم ہوتا رہتا۔ جب تک کہ خانہ جنگی ہماری رہی اسٹالن بشکیری قوم پرستوں کو تار تار ہا، لیکن جیسے ہی سوویت حکومت کو ادھر سے قدرے اطمینان ہوا، اس نے اس مسئلے میں دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔

غرض احمد زکی دلیدوت کی یہ ساری کوشش بے کار گئی۔ بشکیری قوم پرستوں کی تنظیم توڑ دی گئی۔ اسی زمانے میں (۱۹۱۷ء - ۱۹۲۲ء) بشکیریا میں سخت قحط پڑا جس میں کوئی ۲۵ فیصد آبادی ہلاک ہو گئی ہلاک ہونے والوں میں چنانچہ روسی اور تاتاری آبادکار چلے اور رہا تھے، دہاں نیم خانہ بدوش بشکیری تھے، بشکیریوں کی ان توقعات پر کہ ان کی نسلی حدود کے اندر ان کا صحیح معنوں میں ایک قومی خود مختار علاقہ ہو، آخر میں ۱۹۲۲ء کو سوویت حکومت کے ایک فرمان نے خطہ ختم کر دیا۔ قازقستان کی علاقائی خود مختاری

قازقستان کا رقبہ دس لاکھ مربع میل سے کچھ زیادہ ہے۔ ۱۹۲۰ء میں اس کی ایک دو تہائی آبادی روسی یوکرینی آبادکاروں اور شہر میں رہنے والوں کی تھی، باقی کی دو تہائی آبادی خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش قازقوں کی تھی جن میں سے ۵۰ فی صد شہروں میں رہتے تھے، امدان میں سے ۵۰ فی صد سے زیادہ خواندہ نہ تھے۔ ظاہر ہے ایسے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں کیا ہوں گی۔ قازقوں کا سب سے بڑا مسئلہ باہر سے آنے والے آبادکاروں کا تھا۔ بشکیریوں کی طرح قازق بھی تاتاری قیادت سے آزاد رہنے کے خواہاں تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد انہوں نے بھی قازق علاقے کی علاقائی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

قازقستان میں روس کی خانہ جنگی کے دوران دونوں فریقوں کے حامی آپس میں لڑتے رہے۔ جہاں تک شہروں کا تعلق تھا، وہاں نو سفید اور سرخ فوجوں کا قبضہ رہا۔ لیکن سطح مرتفع اور دھاندارہ دیہات تک (ان میں سے کسی کی پہنچ نہ تھی۔ آخر اکتوبر ۱۹۲۲ء میں پہلی قازق سوویت



کی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں ۲۷۷ نمایندگان نے حصہ لیا، جن میں سے صرف ۲۷۳ کو ووٹ کا حق تھا، اور ان میں سے ۱۹۷ کیونٹ تھے۔ اس اسمبلی نے ایک منشور شائع کیا، جس کی رو سے قازقستان کو آزاد سودیت سوشلسٹ جمہوریتوں کی وفاقی یونین میں ایک خود مختار رکن کی حیثیت سے شامل ہونے کا مجاز قرار دیا گیا۔ قازق آئین ساز اسمبلی میں بین الاقوامی صورت حال بھی زیر بحث آئی۔ سالن کے نمائندے نے اپنی طویل تقریر میں کہا کہ قازقوں کو مشرق میں انقلاب کا ہراول ہونا چاہیئے۔ ایک خصوصی اپیل میں مشرق کے عوام پر زور دیا گیا کہ وہ سودیت انقلاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے استعمار پرستوں کی زنجیروں کو اٹکار پھینکیں۔

جمہوریہ قازقستان کے ابتدائی سالوں میں قازق قوم پرستوں اور قازق کمیونسٹوں میں برابر کشمکش رہی۔ لیکن ۱۹۶۱ء میں جو قحط پڑا، جس سے کہ جس لاکھ قازق متاثر ہوئے۔ اس نے ہفکیریوں کی طرح قازقوں کی بھی کمر ہمت توڑ دی۔ ۱۹۶۲ء میں ایک قازق نیشنلسٹ کمیونٹ نے لکھا: "مستقبل کے لئے ہمارا طریقہ کاریہ ہونا چاہیئے۔ ہم اس وقت قازقستان کی سیلوت کے لئے جدوجہد نہیں کر رہے۔ لیکن ہمارا نصب العین اب بھی یہی ہے۔ اگر ہم اس کے لئے لڑتے بھی تو کامیابی ممکن نہ تھی۔ اس لئے ہماری تمام تر کوششیں نوجوانوں کو تعلیم دینے اور ان کو آئندہ کبھی زور آزمائی کے لئے تیار کرنے پر صرف ہونی چاہئیں۔"

وسط ایشیا کے ترکمانوں کی بے بسی

معاصر وسط ایشیا کے دو جرمن مورخوں نے لکھا ہے کہ جہاں ایک طرف انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں سودیت کے حامی تاشقند کی مسند اقتدار پر قبضہ کر رہے تھے، وہاں دوسری طرف مقامی ترکمان روس کے اور خود اپنے انقلابی لیسنے کو بڑی بے بسی سے بطور تاشائی دیکھ رہے تھے اور یہ واقعہ ہے کہ فروری ۱۹۱۷ء سے اکتوبر ۱۹۱۷ء تک بلکہ اس کے بعد کے مہینوں میں بھی جب کہ آنے والے زمانوں کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا تھا، وسط ایشیا کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت نے رد گرد ہونے والے سیاسی واقعات سے بہت کم دلچسپی لی۔ اور ان کا یہ طرز عمل بہت حد تک نخلستانی زندگی کا لازمہ تھا۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا کی کل آبادی کا چھ حصہ دریائے جیحون و سیحون کے دو آبے

میں واقع غلطیوں میں آباد تھا۔ اس آبادی کو متحد کرنے والی صرف اسلام اور اس کے علماء و مساجد کی طاقت تھی لیکن جب تک مذہب پر کوئی زد نہ پڑتی، اور اسے خطرے میں نہ محسوس کیا جاتا تو یہ طاقت بھی عام طور پر خوابیدہ ہی رہتی۔ پھر دوسری وقت یہ تھی کہ اگر سیاسی اور فوجی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہوتا، تو علماء اور دین دار مسلمان بالعموم ان کے بارے میں غیر جانبدار رہتے۔

علاوہ انہیں وسط ایشیا کے نیم خانہ بدوش اور پہاڑی قبائل دیہات اور شہروں میں رہنے والوں سے اپنے مزاج، ذہنیت اور فوجی استعداد میں بالکل مختلف تھے۔ خشک میدانوں میں سینے والے بہت سے ترک اور تاجک قبائل میں ۱۹۱۷ء تک قبائلی قسم کا ہی نظام رائج تھا جس میں کہ سرداروں کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ ۱۹۲۰ء کے بعد جب سودیت اقتدار ان اطراف میں مستحکم ہوا، تو اپنی قبائل کی طرف سے اس کے خلاف بغاوت ہوئی۔ جس کا سبب کوئی نظریاتی نزاع نہ تھا۔ بلکہ یہ ان قبائل کی اپنی قدیم قبائل ہدایات کی حفاظت کے لئے جدوجہد تھی۔ باقی جہاں تک دوسری آبادی کا تعلق تھا۔ وہ سیاسی جمود اور ثقافتی پس ماندگی کی وجہ سے ہر زبردست کے سامنے مرتسم نم کرنے کی مدتوں سے عادی ہو چکی تھی، چنانچہ جب زائد دس کا اقتدار ختم ہوا، تو اس کی جگہ سودیت اقتدار نے بڑی آسانی سے لے لی۔

۱۹۱۷ء میں وسط ایشیا میں مسلم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہوا کہ عرب معمول مقامی تاجاریوں نے دو گنگا یورال کے مسلمانوں کی دو سر لفظوں میں ناتاریوں کی ایک کانفرنس بلائی (۱۳۳۰-۲۰ اپریل ۱۹۱۷ء) ۲۴ اپریل کے اجلاس میں اس میں بعض وسط ایشیائی دانشور جو اکثر "ہمدیہین" تھے، اور مارچ میں شورائے اسلامی کے نام سے ایک جماعت بنا چکے تھے، شریک ہوئے۔ اس کانفرنس میں اس وقت کے خصوصی معمول کے مطابق (مارچ-اپریل ۱۹۱۷ء) بعض قراردادیں منظور کی گئیں۔ جن میں روسی دستور کو جمہوری اور وفاقی اصولوں پر تشکیل کرنے، مسلمانوں کو مساوی حقوق دینے اور مسلمان علماء کی حالت کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیز ایک جمعیت العلماء قائم کی گئی، جس نے فوراً ہی ایک انتہا پسندانہ قدامت پرست مسلک اختیار کر لیا۔ کانفرنس کے آخری اجلاس میں ترکستان مسلم سنٹرل سوویت (ترکستان مسلمان مرکزی



شورائیہ قائم کی گئی۔ جس کا بعد میں نام ملی مرکز رکھا گیا۔ اس میں تاتاری اور مقامی جدیدیت میں خاص طور سے نمایاں تھے۔ ملی مرکز کی پالیسی کافی حد تک اعتدال پسند اور غیر جارحانہ تھی۔

رجعت پسند علماء اور جدیدیت میں

مئی ۱۹۷۱ء کی پہلی کل روسی مسلم کانگریس کے بعد ملی مرکز کے جدیدیت میں ارکان نے خود بخود ہی کا سوال اٹھایا۔ وہ صرف داخلی خود مختاری کے حامی تھے۔ روس سے سیاسی طور پر الگ ہونے کے وہ حق میں نہ تھے۔ دراصل ۱۹۷۱ء میں جدیدیت میں روسی طاقت اور انقلاب کے گہری زیادہ مسلم علماء کی رجعت پرستی سے خوف زدہ تھے اور ان کا یہ خوف بہت حد تک صحیح تھا۔ اگست ۱۹۷۱ء میں وسط ایشیا کے سب سے زیادہ یورپین اور ترقی یافتہ شہر تاشقند میں جو شہری کونسل کے انتخابات ہوئے، تو ان میں قدامت پسندوں کی غالب اکثریت کا سایہ ہوئی۔ رجعت پسند مسلمان علماء نے روسی دائیں بازو والوں سے مل کر ۶۰ فیصد ووٹ لئے۔ شورائے اسلام کے جدیدیت میں اور ترک قوم پرستوں کو ۱۰ فی صد اور سوشلسٹ انقلابیوں کو ۲۵ فی صد ووٹ ملے، سوشلسٹ ڈیموکریٹ اور بالٹک دو دونوں مل کر کونسل کے کل ۱۰۰ اراکین میں سے مقررین بنائے منتخب کرائے (جن میں ایک مقرر ایک تھا) تاشقند کے اس انتخاب کے بعد جدیدیت میں کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ صوبوں کے انتخابات میں قدامت پسند علماء کا پلہ اور بھی بھاری ہوگا۔ چنانچہ علماء کے بارے میں ان کا رویہ بہت زیادہ محتاط ہو گیا۔

اب جہاں تک علماء اور مذہبی طبقوں کا تعلق تھا، انہیں نہ تو داخلی خود مختاری سے دلچسپی تھی اور نہ مکمل آزادی سے ان کے سامنے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وسط ایشیا کی مسلمان آبادی بہانہ کا مذہبی اثر و نفوذ بحال رہے۔ انہوں نے روسی دائیں بازو والوں سے محض جدیدیت میں دوسری بائیں بازو والی پارٹیوں سے مخالفت کی وجہ سے تعاون کیا تھا۔ جنہیں یہ علماء اپنے دین ملی کہتے تھے۔ ۱۹۷۱ء کے موسم گرما و خزاں میں اس کشمکش میں بعض مسلمان لیبرل سوشلسٹ مارے بھی گئے تھے۔ جب ملی مرکز نے وسط ایشیا کی داخلی خود مختاری کا آئین بنا کر شریعہ کیا۔ تو علماء نے (صرحہ کیا کہ اس میں ایسی وفات رکھی جائیں جن میں خود مختار مملکت کے قانون ساز اور عاملہ (ایگزیکٹیو) اداروں کی نگرانی کی علماء کو ضمانت دی جائے اور انہیں انتظامیہ

راڈ منسٹریشن اپریلی کنٹرول ہو۔

ظاہر ہے جیسا کہ انتخابات سے واضح ہو چکا تھا، وسط ایشیا کی آبادی کی غالب اکثریت کے نمائندہ علماء تھے۔ اور شورائے اسلام کے جدید بین اور دوسرے مسلمان سوشلسٹ عملاً بے سہارا تھے۔

جب اکتوبر ۱۹۱۷ء میں لینن پیٹرز برگ میں عنان اقتدار ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گیا تو تاشقند پر اس کے حامیوں کے ایک گروہ نے قبضہ کر لیا۔ جو روسی خانہ جنگی کے دوران اس تمام عرصے میں ۱۹۱۹ء کے اواخر تک وہاں برسرِ اقتدار رہے۔ انقلاب اکتوبر کے بعد تاشقند کے مسلمانوں نے سوویت طاقت کو مسلمانوں کے خلاف نہیں جانا، بلکہ وہ اسے تمام اقوام کی مساوات کے اصولوں کا علم بردار سمجھتے تھے۔ چنانچہ ان کے لبرل گروہ نے وسط ایشیا میں بالٹھویک اقتدار کا خیر مقدم کیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ تیسری مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقدہ ۱۵ نومبر ۱۹۱۷ء کی قدامت پرست اکثریت نے تاشقند کے فاتحین انقلاب اکتوبر کے ساتھ تعاون کرنے اور ان سے مل کر مشترکہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ جس میں کہ چھ نمائندے علماء کے ہوں، تین بیونس پیلٹیوں کے اور تین تاشقند سوویت کے اس کانفرنس پر تمام تر علماء ہی عادی تھے۔ اور جدید بین اور شورائے اسلام والوں کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن تاشقند کی سوویت کانگریس نے علماء کی یہ پیش کش مسترد کر دی اور بالٹھویکوں اور بائیں سوشلسٹوں کے ایک مختصر سے گروہ نے تاشقند کی حکومت سے مقامی آبادی کو خارج ہی رکھا۔

جب تاشقند کی سوویت حکومت نے علماء کے اس تعاون کو مسترد کر دیا تو انہوں نے ایک متحدہ اسلامی جمعیت بنانے کے لئے شورائے اسلام کے لبرلوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس جمعیت کا نام "اتفاق المسلمین" تھا۔ نومبر کے اواخر میں فرغانہ کے شہر خجند میں جو تھی مسلم وسط ایشیائی کانفرنس منعقد کی گئی۔ جس میں روسی جمہوریہ کے امد ترکستان کی داخلی خود مختاری کا اعلان کیا گیا۔ خجند کی یہ حکومت تاشقند کے ماتحت نہ تھی۔ اور دونوں حکومتیں بیک وقت اپنے احکام جاری کرتی تھیں۔ وقتی طور پر مصلحتاً ماسکو کی سوویت حکومت نے خجند اور



تاشقند کی حکومتوں کے اس جھگڑے میں مداخلت نہیں کی لیکن کچھ عرصہ بعد تاشقند کے فوجی دستے  
خجندی کی طرف بڑھے اور ۱۹ فروری ۱۹۱۸ء کو خجندیہ ان کا قبضہ ہو گیا اور اس طرح ترکستان کی  
یہ خود مختار حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن خجندی کی اس حکومت کے ختم ہونے ہی ترک قبائل کی مزاحمت  
شروع ہو گئی، جس نے ”بہیمی“ تحریک کی شکل اختیار کی۔

تاشقند سوویت حکومت کے ہاتھوں خجندیہ کی خود مختار حکومت کے غارتے کے بعد بظاہر  
تو دسٹا ایشیا کی مسلم آبادی اور ہانشویکوں میں کسی قسم کے تعاون کا امکان نہیں رہنا چاہیے تھا  
لیکن فروری ۱۹۱۸ء کے واقعات (خجندیہ کا سقوط) کے فوراً ہی بعد اذہبوں کی ایک جماعت تاشقند  
پہنچی اور اس نے سوویت حکام سے تعلقات قائم کرنے پر آمادگی ظاہر کی اسی کی وجہ سے  
دسٹا ایشیا میں سوویت اقتدار کو مستحکم ہونے میں بڑی مدد ملی۔ یہ ادھک نوجوان بخاری  
لبرل تھے، جو امیر بخارا کے خلاف اپنی جدوجہد میں حلیف ڈھونڈنے تاشقند پہنچے تھے۔

### بخارا میں اصلاح پسندوں کا قتل

ہات یہ ہوئی کہ جب فروری ۱۹۱۷ء میں زار کی حکومت گئی، تو نوجوان بخاری لبرلوں نے  
ان موقع سے فائدہ اٹھا کر امیر بخارا سے کچھ آئینی اصلاحات تسلیم کر لی تھیں۔ چنانچہ اس کے  
نتیجہ میں امیر کے سابق رجعت پسند شیر جلا وطن کر دیئے گئے۔ اور نظریہ آتا تھا کہ اب قرون  
وسطی کے دور کے اس شہر میں پارلیمانی اور جمہوری نظام معرض وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن  
اپریل میں پھر رجعت پسند غالب آ گئے۔ اور امیر کے سابق شیر خواجہ نظام الدین نے جلا وطنی  
سے واپس آ کر لبرلوں کے خلاف ہم شروع کر دی، انہوں نے بخارا کے عوام کو مشتعل کر کے  
اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور اب آئینی اصلاحات کے بجائے بے دین ہدایتیں اور شرع محمدی  
کے باغیوں کو سخت سزا دینے کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس عوامی سیلاب  
کے سامنے نوجوان بخاری لبرلوں کے پاؤں ٹھہر نہ سکے، ان کی اکثریت کو گرفتار کر لیا گیا باقی  
بھاگ گئے۔ اور بہت سے عوام اور امیر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا ان کو سخت  
اذیتیں دی گئیں۔ اگر بخارا میں روسی سفیرینچ میں نہ پڑتا۔ اور اس کی طرف سے مداخلت  
کی دہمکی نہ دی جاتی، تو نوجوان بخاری لبرلوں کا بالکل صفایا کر دیا جاتا۔

یہ انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء سے پہلے کے واقعات ہیں۔ اس انقلاب کے بعد نوجوان بھاریوں کے ایک وفد خمد گیارہ ماہ کی مسلم کانگریس سے اعانت چاہی، پھر وہ تاشقند پہنچے، جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وفد کی قیادت فیض اللہ خواجہ، جو بخارا کے ایک دولت مند ترین خاندان میں سے تھا، کر رہا تھا۔ خواجہ فیض اللہ کے اصرار پر مارچ ۱۹۱۸ء میں امیر بخارا کے خلاف ایک فوجی ہم تاشقند سے بھیجی گئی۔ جو جبری طرح ناکام ہوئی۔ اس کے بعد بچے کچھ نوجوان بخاری کوئی فٹبال ٹیم سمرقند اور تاشقند میں بطور پناہ گزینوں کے رہے۔ اور تاشقند کے بالٹوئیک ان کی مدد کرتے رہے۔ وہ جلیقین میں شامل ہو گئے جن میں سے ایک ختمہ سا مگر مضبوط گروپ سوویت حکومت سے تعاون کا حامی تھا۔ اسی زمانے میں جدیدین نے کیونسٹ پارٹی سے بھی روابط پیدا کرنے شروع کر دیے اور ۱۹۱۹ء - ۱۹۲۰ء میں ماسکو کی مدد سے ان کی پارٹی کے اندر کافی طاقت ہو گئی۔

تاشقند کے بالٹوئیک حکمرانوں کی بعض بڑے اعتدالیوں کی طرف حکومت ماسکو کی توجہ ہوئی، تو ماسکو سے ایک خصوصی کو میسار بھیجا گیا، جس کی زیر ہدایت پانچویں وسط ایشیائی سوویتوں کی کانگریس نے ۳۰ اپریل ۱۹۱۸ء کو ترکستان خود مختار جمہوریہ کے قیام کا اعلان کیا، جو سوویت جمہوریوں کے وفاق سے ملحق تھی۔ اور اس کے لئے ۳۷ ارکان کی ایک مرکزی کمیٹی چنی گئی، جن میں دس مسلمان تھے اور یہ زیادہ تر جدیدین تھے لیکن تاشقند کا حکمران بالٹوئیک گروپ ماسکو کی اجازت سے مزید ایک سال تک مقامی آبادی کو اپنے ساتھ شامل کے بغیر آزادی سے زیر سر کار رہا۔

### جمہوریہ ترکستان کا قیام

ماسکو کے فرستادہ کو میسار کی زیر نگرانی ہی خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نظام کار بند کرنے لے۔ ۱۷-۲۲ جون ۱۹۱۸ء کو جو پہلی علاقائی پارٹی کانگریس ہوئی اس نے ماسکو کے دہاؤ کے تحت اور کو میسار مذکورہ کی رہنمائی میں مقامی مسلم آبادی کا تعاون حاصل کرنے کے سلسلے میں یہ قرار دیا ہے منظور کیا۔

۱۔ پارٹی کی تنظیمات اور سوویت کے نمائندوں سے ملحق مسلم سیکشنوں کا قیام

۲۔ روسی زبان کی سادی سطح پر کاروبار حکومت کے لئے مسلم زبان کا اجرا۔

۳۔ مسلم زبان میں مطبوعات کی اشاعت



۴۔ مقامی حالات سے واقف تجربہ کار کارکنوں کو نظم و نسق میں شامل کیا جائے۔

۵۔ مسلم فوجی دستوں کی بھرتی۔

۶۔ مقامی زبانوں میں کیونسٹ لٹریچر کی اشاعت

خانہ جنگی کے دوران حکومت ماسکو نے تاشقند کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کی لیکن فروری ۱۹۱۹ء کے کچھ بعد ماسکو کی طرف سے پھر اسی کو میسار کو بوزیت کو تاشقند بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کی مقامی مسلم آبادی میں کیونسٹ تحریک کی ترویج کرے۔ اس وفد سے بڑی کامیابی ہوئی، اپنی دنوں وسط ایشیائی سودیتوں کی جوسا توہیں کانگریس ہوئی اس میں مقامی دانشوروں بالخصوص جدید بین نے کیونسٹ پارٹی میں بڑی دلچسپی لی، اس کانگریس میں نصرت ڈیلیگیٹ مسلمان تھے۔ تاشقند کا بالشویک حکمران گروپ اب علامہ اثر ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد کو بوزیت نے دوسری علاقائی پارٹی کانفرنس سے مسلمان تنظیموں کے علاقائی ہیرو کے قیام کی تجویز منظور کرائی۔ اس ہیرو میں سابق جدیدی قوم پرست تحریک کے ممتاز رہنما جیسے طرسون خواجہ، ریکو لوف اور نظام الدین خواجہ شامل تھے۔ اس ہیرو نے مسلمانوں کو کیونسٹ پارٹی میں بھرتی کرنے کی ہم شروع کی اس میں اسے بڑی کامیابی ہوئی، اور اس طرح وسط ایشیائی علاقائی (ریجنل) کیونسٹ پارٹی میں مسلمان کیونسٹوں کا اپنا گروہ منظم ہو گیا۔ اور سابق جدیدی رہنما ایک با اثر طاقت بن گئے۔

۲۴۔ ۳۰ ستمبر ۱۹۱۹ء کو وسط ایشیا کے مسلم کیونسٹوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی۔

اس دفعہ انہیں کیونسٹوں کو اپنی سیاسی شکایات پیش کرنے کا مجمع معنوں میں موقع دیا گیا چنانچہ مسلم ڈیلیگیٹوں نے بڑے جوش سے تاشقند سودیت کے کو میساروں پر تنقید کی اور پارٹی سے اپنے بعض مطالبات منما بھی لئے۔ کانفرنس نے مشرق کے عوام سے اپیل کی کہ وہ ہندستان، افغانستان، ایران، چین، بخارا ایشیا کے کوچک اور مشرقی ایشیا کے پلے ہوئے عوام میں سے۔۔۔ "ایک ایک، ایک ایک، ایک ایک" کے اس انقلاب کی تائید کریں۔

ماسکو اور اس کے فرستادہ کو بوزیت کی پیہم کوششوں سے جدیدیتیں جو حال ہی میں کیونسٹ میں داخل ہوئے تھے، بہت بڑی تعلق میں سودیت کی انتظامی مشینری میں

حاصل ہو گئے۔ تاشقند کی تیسری علاقائی پارٹی کانگریس منعقدہ یکم جون ۱۹۱۹ء میں وسط ایشیائی سپریم پارٹی آرگن کی گیارہ نشستوں میں چار مسلمانوں کو دی گئیں پانچویں علاقائی پارٹی کانفرنس (وسط جنوری ۱۹۲۰ء) نے مسلمانوں یا زیادہ صحیح الفاظ میں جدیدی گروپ کی پوزیشن وسط ایشیائی پارٹی کی انتظامی شینیری میں اور مضبوط کر دی، اور اس دفعہ پارٹی کی علاقائی بیورو میں مسلمانوں کی غالب اکثریت آگئی، اور اس کا سیکرٹری مشہور جدیدی لیڈر طرسون خواجہ مقرر کیا گیا۔

مسلمان کمیونسٹوں اور سوویت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات

اب ان مسلمان کمیونسٹوں اور سوویت کمیونسٹ پارٹی میں اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ مصنف کے الفاظ میں: "تاشقند کا بالشویک آباد کار حکمران گروہ تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ زیادہ خطرناک جدیدی کمیونسٹوں نے لے لی۔ اور انہوں نے جیسے ہی اقتدار ہاتھ میں آیا اپنے مقاصد کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اسی پانچویں علاقائی پارٹی کانگریس میں، میں نے مسلمانوں کو اس کی بیورو میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، نیز مسلم کمیونسٹوں کی تیسری کانفرنس میں جو اسی پارٹی کانگریس کے ساتھ ہی منعقد کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ خود مختار جمہوریہ ترکستان کا نام سرکاری طور سے خود مختار جمہوریہ ترک ہو۔ اور ترکستان کی علاقائی کمیونسٹ پارٹی کا نام بدل کر ترک (Türkmen) کمیونسٹ پارٹی رکھ دیا۔ مسلمان کمیونسٹ صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے اپنی کمیونسٹ انقلابی تحریک شروع کرنے اور دوس کے تمام ترکوں کو ایک ہی علاقائی اور سیاسی وحدت کے تحت متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ بظاہر دو لگا بولال کے تاتاری سیاست دانوں کے ۱۹۱۷ء کے اقدام کی تقلید کر رہے تھے، لیکن اس دفعہ روسی ترکوں کی اس پان ترک تحریک کا مرکز قازان کے بجائے تاشقند تھا" (مسل)



## افکار و افعال

پچھلے دنوں جامعہ اسلامیہ بیاباں پور کے نصاب پر دارالعلوم دیوبند کے ادبی اور دینی ماہرینے دارالعلوم میں ایک تہضرہ شائع ہوا ہے۔ اہل علم اور اصحاب درس و تدریس حضرات کے افاد کے لئے یہ تہضرہ بیانِ نقل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

مغربی پاکستان کی سابق مسلمان ریاست بھادپور میں "جامعہ عباسیہ" ایک پرانی اسلامی درس گاہ تھی۔ جسے اب "جامعہ اسلامیہ" کا نام دے کر نئے انتظامات اور نئے امدادوں کے ساتھ جدید شکل دی گئی ہے۔ نئے انتظامات کے تحت جامعہ نے اپنا نیا نصاب تعلیم مقرر کیا ہے۔ جس میں قدیم و جدید علوم کو باہم جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جامعہ نے اپنی تعلیم و انتظامات کا جو خاکہ شائع کیا ہے اگر یکسوئی اور شغف محنت کے ساتھ اس خاکہ میں عملی رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی اور جامعہ کے ارباب انتظام نے مسلمانوں کی نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق اپنے فرائض کو محسوس کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اس جامعہ کے فضلا قدیم و جدید علوم کے جامع اور ملت اسلامیہ کی موجودہ نسل کے بعض شغائین سکیں۔

مولانا جمیل الدین صاحب فاضل دیوبند کنٹرول رٹ آف ایگریمنٹ منسٹرنے جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل کی ایک ایک کاپی ہیں بھی اس خیال سے بھیجی تھی کہ ہم اس پر اپنی رائے ظاہر کریں۔ ہمارے محترم مولانا فقیر الدین صاحب نے احقر اور دوسرے حضرات سے مشورہ کے بعد جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل پر ذیل کی مختصر تحریر میں اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ اس سے کہ جامعہ کے ارباب انتظام ذیل میں پیش کردہ مشوروں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جو حضرات جامعہ کے نصاب اور لائحہ عمل کو دیکھنے کے خواہش مند ہوں وہ مولانا جمیل الدین احمد صاحب سے جامعہ اسلامیہ بھادپور (مغربی پاکستان) کے پتہ پر رجوع فرمائیں۔

(سید محمد اذہر شاہ قیصر)

حکمران نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا تعارف، نصاب تعلیم، داخلہ فارم کا بغور مطالعہ کیا، جامعہ اسلامیہ بہاولپور جن مقاصد کو لے کر سامنے آیا ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے باعث مسرت ہے۔ جن چیزوں کی کمی پوری طرح کھٹکتی تھی، پاکستان میں بہاولپور نے ان کی تلافی کئے جس عزم کے ساتھ قدم اٹھایا ہے، اس کے لئے ارباب جامعہ مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں میں بلندی اور اس میں نچنگی اور عمل میں سرگرمی عطا فرمائیں۔

جامعہ کے مقاصد یہ بیان کئے گئے ہیں۔

- ۱۔ علوم اسلامیہ کا مطالعہ، تحفظ اور اشاعت
- ۲۔ طلبہ کو اس امانت سے تعلیم دینا کہ وہ دین و دنیا دونوں کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں۔
- ۳۔ ساتھ ہی ان میں ایسی وسیع النظری پیدا کی جائے کہ وہ جدید طبعی اور معاشرتی علوم کی روح اور طریق کار کو سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔
- ۴۔ سیاسیات سے بلند رہ کر تحقیق اور خدمت دین میں مصروف رہنا۔
- ۵۔ محکمہ اوقاف کیلئے ایسے علماء فراہم کرنا جو محکمہ کی گونا گوں ضروریات کو پورا کر سکیں۔
- ۶۔ عام اسکولوں اور کالجوں میں اسلامیات کی تعلیم کے لئے جن اساتذہ کی ضرورت ہے، ان کی فراہمی میں جامعہ مدد دے گا۔
- ۷۔ ایک تعلیمی ادارہ کا اصل کام طلبہ کی ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی تربیت ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں یہ حقیقت پوری طرح پیش نظر رکھی گئی ہے۔
- اس کے علاوہ لائحہ عمل کے تحت اس کی دفاخت بھی موجود ہے۔
- ۱۔ اساتذہ بھی اچھے سے اچھے حاصل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔
- ۲۔ طلبہ بھی منتخب اور محدود تعداد میں ہوں گے۔
- ۳۔ نصاب کی تشکیل میں قدیم اور جدید کی بہترین خوبیاں اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
- ۴۔ اہم تعلیمی تجربہ کے لئے مناسب اسلامی ماحول تیار اور مہیا کیا جائے گا۔
- ۵۔ جہاں اسلامی اخلاق اور اسلامی طرز زندگی پر زور ہوگا۔
- ۶۔ ہر ممکن کوشش اس امر کی ہوگی کہ ادارہ وسیع المطالعہ، وسیع النظر، سچے مسلمان اور



سچے پاکستانی علماء کی تربیت کر سکے۔ یہ مقاصدان تمام ارباب فضل و کمال اور اصحاب فکر و نظر کے نزدیک لائق تحسین و ستائش ہیں جن کی انگلیاں زمانہ اور رفتار زمانہ کی بنص پر رہتی ہیں، امد و محاسبہ دلوں میں ملت اسلامیہ کی سر بلندی و اشاعت کا بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔

اتنے اہم کام کی انجام دہی کے لئے جن اساتذہ اور علماء کا انتخاب عمل میں آیا ہے ان کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارباب جامعہ نے پوری بصیرت و دوراندیشی کے کام لیا ہے۔ تعلیم و تربیت دونوں علماء اس فہرست میں نظر آتے ہیں۔ اساتذہ کے انتخاب میں خالص علمی فکر کا فرمایا ہے جس کی توجہ کلے انتہائی محسوس ہوتی ہے۔ جدید تعلیم یافتہ حضرات اور تعلیم علوم شرعیہ کے ماہرین میں دونوں جو بھرپور ہوتا جا رہا ہے اور جو نتائج کے اعتبار سے بہت زیادہ ہلکا ہے، انشاء اللہ جامعہ کے طرز تعلیم، اساتذہ اور نصاب سے یہ بعد تبدیلی ختم ہو جائیگا۔

اس بات سے بے حد مسرت ہوئی کہ ارباب جامعہ کثرت سے زیادہ کیفیت پر نظر رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اس پر پوری پختگی دکھائی تو جامعہ کی سعی اور ہمدردی انشاء اللہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور حتمیاً پیش نظر مسائل ان میں کامیابی یقینی بن جائیگی۔

داخلہ کے لئے جو شرائط ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ قواعد میں غالباً نظر کی چوک کی دھڑ سے کہیں کہیں نا ہمواری سی نظر آئی۔ مثلاً داخلہ امتحانات میں ہو سکیں گے ان میں درجہ الا جانہ کا صرف سال اول ستایا گیا اگر تفصیل میں سال سوم میں داخلہ کی شرط بھی بیان کی گئی ہے۔ (تعارف صفحہ ۷)

توسیع مشاغل کا سلسلہ بھی پسند آیا۔ تجربات کی روشنی میں حسب ضرورت مناسب تغیر و تبدل بھی ہوتا رہے تو اچھا ہے۔ مجلۃ الجامعہ کا اجراء بھی ہر طرح انشاء اللہ مفید ثابت ہوگا اور اس کے ذریعہ طلبہ اور اساتذہ میں علمی ذوق کی پرورش کا بہترین سامان مہیا کیا جاسکتا ہے۔ مختلف درجات کے لئے جامعہ کے جو وظائف مقرر کئے ہیں وہ بھی مناسب ہیں۔ درجۃ التخصص کے لئے سو روپے ماہانہ اور نیچے درجوں کے لئے پچاس یا طعام و قیام کا نظم۔ تعطیلات کے فائدے میں یہ بات اجنبی سی معلوم ہوئی کہ رمضان کے مہینے گرمی کی چھٹی رکھی گئی۔ گو موسم کی شدت کے باعث ایسا کرنا کچھ زیادہ غیر مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا۔

نصاب پر نظر ڈالنے نصاب بڑی حد تک ٹھیک ہے مگر پھر بھی کہیں کہیں نا ہمواری نظر آئی ممکن ہے کہ آئندہ تجربہ سے وہ کمی بھی دیکھ جائے۔ مگر موجودہ دور میں نصاب سے زیادہ اساتذہ کو کام کی علمی مناسبت، لیاقت، تعلیم و تربیت اور طلبہ عزیزی کی محنت و شوق کو علمی ترقی کے منازل طے کرنے میں مدد ہے، صرف نصاب کے رد و بدل کبھی بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اساتذہ اور طلبہ کی توجہ جیسی چاہیئے نہ ہو۔

چھٹی جماعت میں ہمدی قراۃ المرشیدہ اور معلم الانشاء حمد اول کے بعد ساتویں سال ترجمہ الم کیچہ مناسب نہیں کیونکہ طلبہ ترجمہ میں دلچسپی نہیں لے سکیں گے۔ تیسرا القرآن کے نام سے مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی بہاری کا ایک رسالہ ہے۔ جس میں قرآن کے تمام مفرد و مرکب الفاظ ایک سلیقہ سے جمع کر دیئے گئے ہیں۔ پہلے یہ رسالہ پڑھا دیا جائے، پھر ترجمہ رکھا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور طلبہ بہت شوق سے ترجمہ پڑھ سکیں گے۔ منیۃ المصلیٰ کی جگہ نور الایضاح ہوتی، اور نور الایضاح کی جگہ قدوری ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا کہ دسویں جماعت میں قدوری کی جگہ ہدایہ جلد اول رکھ دی جاتی، اور گیارہویں سال کی جگہ ہدایہ جلد ثانی اصحاح دس و تیس خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہدایہ کس پایہ کی کتاب ہے۔ اور اس سے طلبہ میں غیر شعوری طور پر غور و فکر اور استنباط و استخراج مسائل کی کیسی استعداد پرورش پاتی ہے اور عبارت و تفسیر و قایم سے بہت آسان اور واضح ہدایہ اولین کو نظر انداز کر دینا نصاب کی ایسی غامبی ہے جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک کتاب ایسی ہے جو ذہین و ذکی طلبہ کے جوہر خوابیدہ کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتی ہے، اور فہم و دور اندیشی کے گوشہ کو منیا بخشی ہے۔

جلالین نصف اول کے ساتھ تلخیص الاقنان نامی رسالہ رکھنا بہت مناسب ہوگا تاکہ طلبہ روشنی میں چل سکیں۔ بیضاوی کے ساتھ التیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن پڑھائے جائیں۔ یہ ایک بہترین رسالہ ہے اساتذہ مطالعہ کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کتاب ذرا لمی ہے اس کے ضروری مباحث پڑھائے جائیں درجہ التخصیص حدیث میں مطالعہ کے اندر حضرت علامۃ العصر محدث جلیل حضرت نفیلۃ الشیخ مولانا الورثہ شیریہ کی کتاب فیض النور معارف السنن، اور المعروف الشذی جیسی کتابیں ضرور رکھنی چاہئے تاکہ طلبہ میں احادیث کے اندر تطہین اور حدیث کی فہم تک پہنچنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طرز تدیس محققانہ و میثانہ اور خالص علمائے ہے۔ درجۃ التخصیص کے طلبہ کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح درجۃ التخصیص فقہ و قانون میں حضرت نالوتوی کے چھوٹے چھوٹے رسالے اور مکتوبات کا مطالعہ بھی بے حد مفید رہے گا۔

ان رسائل کے مطالعہ سے قانون کی گہرائی تک پہنچنے میں استعداد کو قوت و جلا حاصل ہوگی یہ رسائل گو اردو یا فارسی میں ہیں مگر ان میں جو طرز فکر بہت وہ ہر طرح دور رس نتیجہ خیر اور طرز استدلال میں نشان راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نصاب مجموعی طور پر مناسب خوش گو اور بہتر ہے۔



# لمحت (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو تصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممت بلد کیا۔  
وردناحت طلب امور پر نشر بھی حواشی کئے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔  
قیمت دو روپے

# المسومین جادیش الموطن (عربی)

تالیف \_\_\_\_\_ الامام والہ اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیرِ اہتمام تصحیح کی گئی تھی۔ اس میں جگہ جگہ مولانا مرحوم نے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطن کی فارسی شرح لکھی پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے۔ شاہ صاحب نے المسومین میں الموطن امام مالک کو نہ صرف سے تزیین دیا ہے، بلکہ وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں۔ الموطن کے ابواب کے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخ میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات جمع کر دیئے ہیں۔  
ولایتی پرنٹ کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰۰ روپے

# ہمعات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس لسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلب و متاثرات پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے



# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاڑا بنانا۔ کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

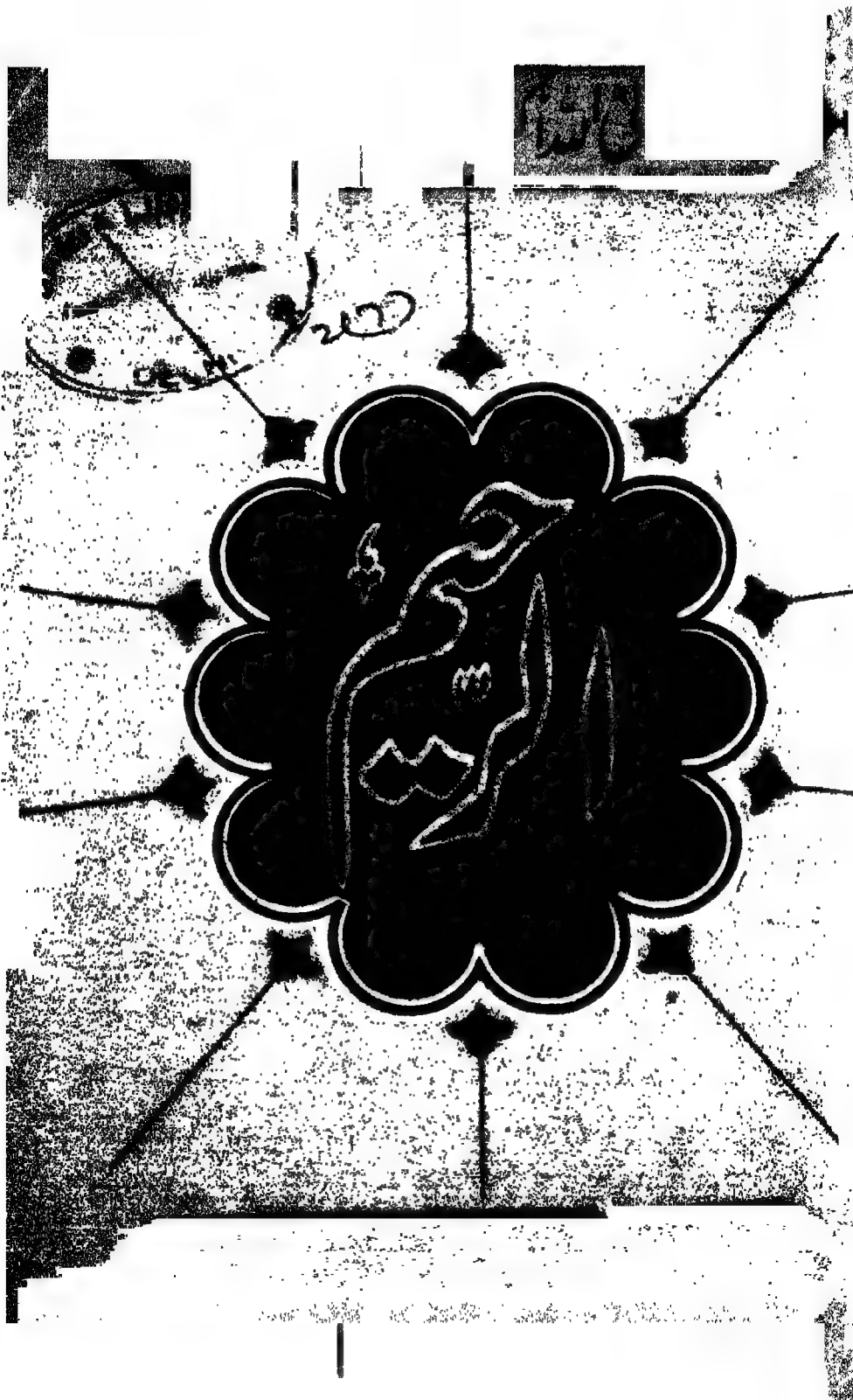
۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے

غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں







مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



# حیدرآباد الحمیم

جلد ۲ رجب المرجب ۱۳۸۴ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۴ء نمبر ۷

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	غلام مصطفیٰ قاسمی	شریعت کا بلوہ قوم پر شاہ ولی اللہ کی نظر میں
۱۷	سماعت مرزا قادری	شاہ عبدالکریم بلوہی کی سندھی
۲۷	پیر فیسروائی ایس لہر علی شاہ یونیورسٹی	ابوالعلا مسعودی اور اسماعیلی داعی الزعاف کی خط و کتابت
۴۱	محمد سرور	اسلام کا معاشی انقلاب
۴۹	سلمان مسعود	ابن خلدون
۵۶	مولانا مجیب اللہ ندوی	فساد زمانہ اور عمومی بلوہی
۶۹	تانیس وترجمہ	روس میں پان ترکزم اور اسلام
۷۹	۱۔ س	تنقید و تبصرہ

## شذلت

حال ہی میں سعودی عرب میں شاہ سعود کو منداقتدار سے برطرف کر کے ان کے چھوٹے بھائی اور ولی عہد سلطنت امیر فیصل کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ گویہ تبدیلی پر امن طریقے سے ہوئی اور اس سلسلے میں نہ کوئی ہنگامہ ہوا اور نہ کسی کا خون بہا، لیکن شاہ سعود کی جگہ امیر فیصل کو بادشاہ بننا سعودی عرب میں ایک بہت بڑے انقلاب کی نشان دہی کرتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی ممالک میں اندہ ہی اندہ کیا اجتماعی تبدیلیاں آرہی ہیں اور آہستہ آہستہ سیاسی اقتدار کس طبقے کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اصل بین میں صدیوں کی "اساموں" کی خاندانی حکومت کے بعد جنرل سلال کا دیاں جمہوریت قائم کرنا جزیرہ عرب کے لئے ایک بڑے دور رس اور ہمہ گیر انقلاب کا پیش خیمہ ہے، اور سعودی عرب میں جو کچھ ہوا اسے اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیئے۔

شاہ سعود کے اقتدار کے پشت دہانہ زیادہ تر وہ طبقے تھے جنہیں ہم قدامت پسند کہتے ہیں اور ان میں سے اکثریت نجد کے قبائل سر وادوں کی تھی۔ گواہوں نے نئے زمانے کی تمام مادی "طبیعیات" کو اپنا لیا تھا۔ اور نظائر ان کا رہن سہن بالکل ماڈرن تھا، لیکن ذہناً وہ نئے زمانے کے تقاضوں کیساتے تسلیم غم کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ نہ تو حکومت کے نظم و نسق کو آج کی ضرورتوں کے مطابق بنانے کے حق میں تھے اور نہ وہ اس پر آمادہ تھے کہ ایامات میں شاہی تقررات پر کوئی روک ٹوک ہو، گو فیصل کو برسر اقتدار لانے میں علماء اور شائخ کے علاوہ خود شاہی خاندان کے بعض افراد کا بھی ہاتھ ہے لیکن فیصل کی اصل طاقت حجاز و نجد کا وہ طبقہ ہے جسے عربی میں "متنورین" یعنی روشن خیال کہا جاتا ہے، خود شاہ فیصل عربی کے علاوہ دوسری زبانوں سے بھی واقف ہیں اور ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ نجسہ کے کالے حجاز میں گزر رہا ہے پھر لیٹے مرحوم والد کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی وہ برابر وزیر خارجہ رہے۔ اور اس حیثیت سے وہ سعودی عرب سے باہر کی دنیا کو خوب جانتے ہیں۔

اب سچ کچھ یہ ہے کہ عربی دنیا میں دو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرِ پیکار تھیں، ایک طرف سعودی عرب



اور یمن کی فاندانی و شخصی اہمیت حد تک مطلق الذہان بادشاہتیں تھیں۔ اور دوسری طرف معروف شام عراق کی جمہوری قوتیں تھیں، اس نظام کا پہلا نشانہ یمن بنا، جہاں جنرل سلال یمن کے فرمانروا امام بدر کو نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ عرب جمہوری قوتوں کی نوسعودی عرب پر تھی۔ خدا خواستہ اگر وہاں کچھ دیر وہی نظام حکومت رہتا، جس کے منظم سر شاہ سعود تھے۔ تو کچھ عرصہ نہ تھا کہ سعودی عرب کا یہی ۱۱ حشر ہوتا جو یمن کا ہوا۔ لیکن شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے اور حجاز و نجد کے طبقہ متنورین کے شریک حکومت ہونے سے بہت اعلیٰ ہے کہ ضروری اصلاح احوال بغیر انتہا پسندانہ ذرائع کے ہی ہو جائے۔

گذشتہ صدی کے اوائل ہی سے مسلمان ملکوں میں قدامت پسندی اور تجدید کی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے ترکی اس کے نرغے میں آیا، اور چونکہ وہاں کے قدامت پسند گروہ نے زائلے کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لئے وہاں اس کا ردِ عمل بھی بڑا شدید ہوا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے کچھ بعد کا واقعہ ہے۔ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایک کر کے تمام عرب ملکوں میں بھی قدامت پسندی اور تجدید کی یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے مہربت حد تک تجدید کا ہر اول ہے۔ اور وہ اس لئے کہ وہاں نیا تعلیم یافتہ متنورین کا طبقہ دوسرے عرب ممالک سے بہت زیادہ زیادہ اور نامریا تا صریح و داخل اسی طبقے کی فطری استغور کا ایک علی منظر ہے۔

خدا کرے شاہ فیصل کے برسر اقتدار آنے سے سعودی عرب اس افراط و تفریط سے بچ کر راہ اعتدال پر گامزن ہو سکے۔ اور اس طرح یہ سر زمین مقدس جو محیط وحی ہے اور جہاں دین کے کونے کونے سے ہر سال لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرنے آتے ہیں۔ وہ نہ صرف عربی ممالک کے لئے بلکہ کل دین کے مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ بن سکے

زندگی کے کسی دور میں بھی نہ تو قدامت سے انکار ممکن ہے اور نہ جدید سے ہی آنکھیں بند کی جاسکتی ہیں صرف زندگی کے معنوی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قدیم و جدید کو ہم آہنگ کر کے آگے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کی بہت سی یہ ہے کہ ہمارے ہاں گزشتہ ڈیڑھ سو سال سے قدیم اور جدید طبقے ایک دوسرے سے الگ الگ دو متوازی راہوں پر چل رہے ہیں، بغیر ملکی حکومتوں کے دوران تو ان کی باہمی کشمکش جو فطری ہے، زبانی رہی، لیکن جیسے جیسے یہ مسلمان ملک سیاسی طور سے آزاد ہوئے جا رہے ہیں، ان کے قدیم اور جدید طبقوں کی یہ کشمکش بلکہ مخالفت اوپر سطح پر آتی جا رہی ہے، اور اکثر جگہ اس نے باقاعدہ نظام کی شکل اختیار کر لی ہے اس میں شک نہیں کہ

۱۔ لیکن ان سکول کے جدید طبقے ان کی کل آبادی میں اقلیت میں ہیں، لیکن اتفاق سے بیشتر ادبی وسائل ان کے قبضہ میں ہیں، پھر ان سکول کا دنیا معاشی و صنعتی نظام بھی انہی کے لئے زیادہ سازگار ہے، چنانچہ اس ڈیڑھ صدی میں جس مسلمان ملک میں بھی قدیم و جدید کا کھلم کھلا تصادم ہوا۔ یہی دیکھنے میں آیا کہ اس میں جیت و ہجرت جدید طبقوں کی ہوئی اور قدیم گروہ کو مجبوراً ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ اس کی تازہ ترین مثال وہ سیاسی تبدیلی ہے جو حال ہی میں سعودی عرب میں ہوئی اس کی ابتدا ترکی میں سلطان محمود ثانی (۱۸۰۸ء - ۱۸۳۹ء) اور مصر میں محمد علی پاشا سے ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے فوج کو یورپی طرز پر منتظم کیا۔ اور جو اس کے مخالف تھے انہیں بڑی سفاکی سے کچل دیا۔

ماقد یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں قدیم و جدید کا اس طرح کا تضام مسلمانوں کی حیثیت اجتماعی کی معنوی و مادی دونوں حیثیتوں کے لئے بڑا نقصان دہ ہے۔ اب جب کہ غیر ملکی حکومتوں اور خود اپنے متبذ و مطلق العنان ملکی حاکموں کے بجائے سیاسی اقتدار خود مسلمان جہوں کو منتقل ہو رہا ہے اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ قدیم و جدید طبقوں میں پہلے ڈیڑھ میں جو بُعد پیدا ہو گئے، اسے دور کر کے لے کی کوششیں ہوں۔ اور مسلمان بحیثیت مجموعی نہ کہ ان کا ایک مخصوص طبقہ زندگی کی شاہراہ پر آگے بڑھے۔ اور قدیم و جدید کی موجودہ کشمکش ختم ہو۔

جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہاں کی صورت حال یہ ہے کہ قدیم یاد دہانیوں میں دینی طبقوں کی ایسی دیتا ہے اور وہ طبقے جنہوں نے طریقہ تعلیم کی پیداوار میں، ان کی اپنی دینا ہے جو دینی طبقے اپنے پرانے مسلک پر بدستور کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مذہبی انجمنوں اور عربی مدارس کی اپنی اپنی طریقہ تعلیم انہی کی آگے آگے مسجدیں بنوا رکھی ہیں، وہ انہیں ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے ہیں اور آج اس دور میں نوآبادی مسلمان قومی حکومتوں کو جس قسم کی فکری و عملی اجتماعیت کی ضرورت ہے وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں اس طرح جدید طبقے بے عنان آگے کو سرپٹ دوڑنا چاہتے ہیں۔

اس نیکم امدید کے روز افزوں بعد کہ بعض مسلمان ملکوں میں محکمہ فقات اور اس سے متعلق جائزہ گر جیسے تعلیمی اداروں سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس بعد کو صرف اس طرح دور کیا جاسکتا ہے، ورنہ آگے چل کر اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جو بعض دوسرے مسلمان ملکوں میں ہو چکا ہے۔



# شریعت کا جادہ قومیہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں

غلام مصطفیٰ قاسمی

شریعت کے لغوی معنی اگرچہ شاہراہ، مہراج اور پانی کا گھاٹ وغیرہ آئے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں شریعت سے مراد وہ الہی احکامات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اتارا ہے تاکہ وہ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ اور ان کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرے۔

شریعت کے یہ احکامات دو قسم کے ہیں۔

۱۔ معتقدات یہ کیفیتِ اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں علمِ کلام کی تدبیر ان احکام کے لئے ہوئی ہے۔

۲۔ وہ احکام جن کا تعلق کیفیتِ عمل سے ہے۔ احکام کی اس دوسری قسم کا نام فرعی اور عملی ہے۔ علم فقہ میں ان ہی احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ احکام کی ان دو اقسام کی تفصیل میں اگرچہ اسلام کے مختلف طبقوں کا اختلاف رہا ہے لیکن اجمالی طور پر یہ سب فرقے اس پر متفق ہیں کہ شریعت نام ہے اس قانونِ الہی کا جس کو پیغمبر اسلام انسانیت کی دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کے لئے اپنے پروردگار کی طرف سے لائے۔ اس لحاظ سے شریعت کے احکام کی اہمیت مسلم ہے۔ اور اگر وہ واضطرار کے علاوہ اس کے کسی ابدی حکم سے انحراف نہ کر لے۔ ائمہ فقہاء کی طرف سے شریعت کے ماخذ اگرچہ چار بیان کئے گئے ہیں۔ یعنی کتاب اللہ سنت، اجماع امت اور قیاس۔ مگر سب نے اصل ماخذ کتاب اللہ کو ہی مانا ہے، گویا نصِ صریح کے ہوتے ہوئے کسی بھی دوسری دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ علمائے اسلام

میں سے بعض محققین کی تو یہ رائے ہے کہ احادیث نبوی کا ایک حصہ خود تفسیر مجید سے ہی مستنبط اور اس کے لئے بمنزلہ شرح کہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ایک جگہ حدیث کے علوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ومن علومہ تفسیر القرآن والاستنباط  
منہ وھو اعظم العلوم۔ وسنورد  
علیک منہ کفافاً۔

(مثلاً) اللہ پاک نے چند اشیا کے متعلق

امر اللہ سبحانہ باشبہاء مطلقہ

اجمالی حکم فرمایا ہے جیسے ناز، زکوٰۃ اور جیسے

کاصلوۃ، والنزکوۃ۔ وکقولہ: سبح

یہ قول باری تعالیٰ کہ تو اپنے بلند پروردگار

اسم ربک الاعلیٰ، و سبح محمد ربک

کے نام سے تسبیح پڑھ اور اپنے پروردگار کی

و غیر ذلک فوقتہا رسول اللہ صلی اللہ

تعریف کے ساتھ تسبیح کہہ۔ اسی طرح دوسری

علیہ وسلم باوقات معینہ۔ و امر

کئی آیات ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام

اللہ بامور کقوموا وکبروا تل ماوحی

نے اس کے لئے اوقات معین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ

ایک، و اسکعوا و اسجدو فبیت

لے قیام، تکبیر، تلاوت قرآن رکوع اور سجدہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو

انھا ارکان الصلوۃ۔

اس طرح بیان فرمایا کہ ان سب احکام کو

ناز کے ارکان بتائے۔

اسی جگہ آیات قرآنی کی چند دوسری مثالوں کے ذکر کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اور کتاب الصلوۃ میں عینی احادیث

و نخت قد تتبعنا جمیع ما وصل

واردہ ہمیں ملی ہیں، ان میں غور و فکر

الینا من الاحادیث الواحدة

کرنے کے بعد ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ

فی کتاب الصلوۃ فوضع

سب احادیث حکمی استنباط کے ساتھ

لنا انھا مستنبطہ علیھا

کتاب اللہ سے ماخوذ اور مستنبط ہیں

من کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ



استنباط احکامیادعی ان تحیطہ اور ہم اس موضوع پر ایک جامع اور مستقل  
فی رسالۃ منفردۃ۔ رسالہ لکھنے کا خیال رکھتے ہیں۔

پہلی صدی ہجری کے اواخر اور دوسری صدی کے اوائل میں جب اسلامی حکومت کا  
دائرہ وسیع ہوا۔ اور اس کے ساتھ نئے واقعات و مسائل بھی درپیش آئے تو امت محمدیہ  
کا ایک طبقہ جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی علیٰ توشیح  
شروع کیں، ان کو احکام کی علل تلاش کرنا پڑیں، جنہیں شارع علیہ السلام نے بصراحت یا  
بدالت بیان فرمایا تھا۔

اس سلسلہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

ان من جملة احکام الشرع انہ من جملہ احکام شریعت کے ایک یہ ہے کہ  
صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو  
صریحاً ودلالة انہ متی اختلف بصراحت یا بدالت یہ ارشاد فرمایا ہے کہ  
علیم نصوصہ او اختلف علیہ معانی جب ان میں آپ کے منصوص احکام کے  
نفس من نصوصہ فہم ما موردن بارے میں اختلاف ہو۔ یا آپ کی نفوس میں  
بالاجتہاد واستقراغ الطاقۃ سے کسی نفس کے معنی میں وہ باہم مختلف ہوں  
فی معرفۃ ما ہوا الحق من ذلك تو ان کو حکم ہے کہ اجتہاد کریں اور ان اختلافی  
احکام اور معانی میں سے امر حق معلوم کرنے  
میں خوب طبیعت کا زور لگائیں۔

یہی وجہ ہے کہ جہور علماء کی یہ متفقہ رائے ہے کہ جس حکم شرعی کو مجتہد اپنی کوشش اور  
اجتہاد سے استنباط کرتا ہے، وہ شارع علیہ السلام کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے لیا گیا ہو، یا وہ اس علت کی طرف منسوب ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ماخوذ ہے۔

شاہ صاحب کے الفاظ میں اسے یوں زیادہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

کل حکم یتکلم فیہ المجتہد باجتنافہ      جس حکم میں مجتہد اپنے اجتہاد سے گفتگو کرتا  
منسوب الی صاحب الشرع علیہ      ہے، وہ شارع علیہ الصلوٰت والتلیات  
الصلوات والتلیات اما الی لفظہ      کی طرف منسوب ہوتا ہے خواہ آپ کے الفاظ  
ادالی علة ماخوذة من لفظہ لہ      مبارکہ کی طرف منسوب ہو یا اس علت کی  
طرف جو آپ کے الفاظ سے لی گئی ہے۔

جب ان مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ماضی جمیل سے شریعت کے مسائل اور احکام مدون ہو چکے، تو ان سے بلا ضرورت باہر جا کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا فتنہ کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ شاہ صاحب نے ان مجتہدین کے مذاہب اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر جانے کی ممانعت کے بارے میں ایک جگہ ایک باب باندھا ہے۔ جس کے شروع میں وہ فرماتے ہیں۔

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب      جاننا چاہیے کہ ان چاروں مذہبوں کے  
الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض      اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور  
عنما كلها مفسدة كبيرة ونحو      ان سب کے سب سے روگردانی کرنے میں  
نبین ذلك بوجوه .      بڑا فساد ہے اور ہم اس بات کو کئی وجہوں سے  
بیان کرتے ہیں۔

شاہ صاحب نے ان وجوہ کی تفصیل کے بعد علامہ ابن حزم اندلسی پر تقلید کو حرام قرار دینا پر مبنی رد فرمایا ہے۔

اسلام کے ادا کیل دور سے لے کر تیسری اور چوتھی صدی تک شریعت کے بارے



میں پڑا اہتمام رہا اور اس سلسلے میں اجتہادی رنگ کی تعلیم بھی جاری رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کو دینی مسائل کی علمی اور عملی تعلیم فرماتے تھے۔ آپ کے چھ صحابہ تو ایسے عظیم مجتہد اور قانون شریعت کے بڑے عالم تھے کہ آپ کے عہد مبارک میں بھی وہ فتوے دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو دوسرے صحابہ ان فقہار صحابہ ہی کی طرف شرعی مسائل میں رجوع کرتے تھے۔ پھر تابعین نے صحابہ سے شریعت کی تعلیم حاصل کی۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔

مدینہ منورہ چونکہ حبشہ کی تھی۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے آخری دور تک جمہور صحابہ کا مسکن اور مقر مدینہ طیبہ ہی رہا اسلئے مدینہ منورہ کے کئی تابعی بزرگوں نے فقہ و حدیث کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے جو متعدد روایتیں اور اقوال منقول تھے ان کو جمع کر کے کوشش کی مدینہ منورہ میں جمع کیا۔ ہونے جنہوں نے فقہ میں عظیم مرتبہ حاصل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اگرچہ صحابی تھے لیکن اپنے والد بزرگوار فاروق اعظم کے فیصلوں کے متعلق فقہائے بعد میں سے ایک فقیہ سعید بن مسیب سے دریافت کرتے تھے، کیونکہ سعید بن مسیب کو صحابہ کے فیصلوں پر بڑی دسترس تھی۔ ان سات فقہاء کے علوم اور مسائل امام مالکؒ کے اساتذہ اور شاخ تک پہنچے، جن کو امام دارالیمام مالک نے جمع کیا اور ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح یہ مذہب ان کی طرف منسوب ہوا جس کو بڑے بڑے علماء دلائل کی بنا پر قرناً بعد قرن مانتے آئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

لا تھا (ای المدینۃ)، مادی اور یہ اس لئے کہ مدینہ طیبہ ہر عہد اور ہر زمانہ میں فقہائے اسلام اور علماء کا سلجوار  
الفقہاء و جمیع العلماء فی کل مصر و مالک تروی مالکاً یلازم حجتہ  
و مالک تروی مالکاً یلازم حجتہ  
کہ امام مالک ان کے طریق کو نہیں چھوڑتے۔

باقی مذاہب کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ مثلاً کوفہ جس کی بنیاد حضرت فاروق اعظم نے رکھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عرب کے مختلف قبائل دیاں بسائے گئے اور جن کی تعلیم کے لئے فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ کی طرف یہ کہہ کر روانہ فرمایا اے اہل کوفہ! عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کی توجہ سے بھی ضرورت تھی لیکن میں اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔

جملہ کتب حدیث اور کتب طبقات عبداللہ بن مسعود کی عظمت شان سے جلوہیں آپ کے مخصوص تلامذہ میں سے علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، عمرو بن بہون، ربیع بن خثیم اور سروق شمار کئے جاتے ہیں بہت زیادہ مستفید ہوئے اور یہ سب بالعموم اور علقمہ بالخصوص حضرت ابن مسعود کے فیض صحبت سے بہت زیادہ مستفید ہوئے۔ بقول علامہ ذہبی یہ کسی دوسرے صحابی کو علم میں ان پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود خلافت فاروق اعظم سے لے کر حضرت عثمان کی خلافت کے آخری دور تک کوفہ میں فقہ اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کوفہ فقہاء سے بھر گیا اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دارالسلطنت کو کوفہ کی طرف منتقل کیا تو کوفہ میں فقہاء کی کثرت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے۔

رحم اللہ ابن عبد (ابن مسعود) اللہ ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود) پر  
فتد ملأ هذا القرية علماء رحمت فرمائی۔ تحقیق اس نے اس شہر کو  
علم سے مالا مال کر دیا ہے۔

اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علوم سے بھی اہل کوفہ مستفید ہوتے رہے۔ پھر تو یہ شہر کثرت فقہاء، محدثین و مفسرین اور علوم لغت عربیہ کے لحاظ سے جملہ بلاد اسلامیہ میں بے مثال شہرت کا مالک بن گیا۔ اور اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دارالخلافت بنفسے بڑے بڑے فقہانے اس میں سکونت اختیار کی اور اس شہر کی علمی وقعت بہت بڑھ گئی۔ صرف کوفہ میں بروایت علی پندرہ سو صحابہ کرام نے سکونت اختیار فرمائی تھی۔ اور وہ صحابہ ان کے علاوہ ہیں جو کوفہ کے گرد و نواح یا عراق میں سکونت پذیر ہوئے۔

لے تذکرۃ الحفاظ اصل طبع دائرة المعارف حیدر آباد دکن



اب اگر سیدنا علیؑ اور حضرت زینؑ سعود کے تلامذہ کی فہرست تیار کی جائے تو اسکے لئے ایک ضخیم و فزیر چاہیے۔ یقیناً ائمہ حدیث کے اسلم ہے کہ صحابہ کرام عبداللہ بن سعودؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشابہہ رکھنے والے سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح ابن سعودؓ کے مخصوص شاگرد علقمہ کے متعلق تابعین کی یہ رائے تھی کہ وہ عبداللہ بن سعودؓ کی سیرت کے حامل ہیں حضرت عبداللہ بن سعودؓ کے ان تلامذہ کی تعلیم اور تربیت سے ابراہیم غنیؒ، ابواسحاق سبیعیؒ، اعمشؒ اور منصور جیبہؒ پیدا ہوئے۔

حافظ ذہبیؒ، ابو داؤد سمستانیؒ کے تذکرے میں بعض ائمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم غنیؒ سیرت میں علقمہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ علقمہ عبداللہ بن سعودؓ سے اور عبداللہ بن سعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ نقادان حدیث نے تو ابراہیم غنیؒ کے مرادیل کو بھی صحیح مانا ہے۔ امام شعبیؒ کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ رائے بھی سن لیجئے۔

هو حافظ لاهمى دان كنت قد  
یعنی شعبیؒ معاذیؒ کو مجھ سے زیادہ یاد رکھنے والا  
شهد تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگرچہ میں ان معاذیؒ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔

اس جماعت فقہا کی صحت اور تربیت سے امام ابو حنیفہؒ پیدا ہوئے ان فقہا کے آثار کو امام ابو حنیفہؒ کے دربارے شاگردوں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ نے جمع کیا اور کچھ آثار مصنف ابن شیبہؒ میں مدون ہوئے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ میں ایک اور تحقیقی اضافہ کیا اور وہ یہ کہ ان ائمہ فقہا کے آثار اور علوم کو چالیس تلامذہ (جو کہ بذات خود بہت بڑے فقہا تھے) کی مجلس شوریٰ کے سامنے بحث و تمحیص کے لئے رکھا اور بحث و تحقیق کے بعد جو رائے متفقہ یا کثرت آراء سے منظور کی جاتی تھی اس کو مدون کیا جاتا تھا۔ اور پھر یہ سب آثار امام محمدؒ کی کتب ظاہر الروایۃ میں مدون ہو گئیں۔

خلیب بغدادیؒ ابن کرامہؒ کی سند سے لکھتے ہیں کہ ہم ایک دن وکیع کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے کسی مسئلے کے متعلق یہ کہا کہ ابو حنیفہؒ نے اس میں خطا کی۔ یہ سن کر وکیع فرماتے لگے کہ ابو حنیفہؒ کیسے خطا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس ابو یوسفؒ اور زفر جیبہؒ قیاس کے ماہر تھے یحییٰ بن ابی زائدہؒ اور حفص بن غیاثؒ جیسے حفاظ حدیث تھے قاسم بن معنؒ جیسے لغت

عربیہ کے ماہر تھے، اور داد طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زاہد اور متورع تھے جن شخص کے اس قسم کے نمائشیں ہوں وہ خطا نہیں کریں گے اور اگر خطا کرتے تو یہ سب اس کی تردید فرماتے۔ امام ابو حنیفہ کے بعد امام شافعی آتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ طیبہ اور کوفہ کے علوم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے علوم کو ملا دیا۔ امام شافعی نے مکہ کے علوم کو مسلم بن خالد سے حاصل کیا۔ انہوں نے ابن جریر سے ادب ابن جریر سے عطا سے اور عطا نے ابن عباس سے یہ علوم حاصل کئے۔ یہاں تک تو ائمہ اہل سنت کے مذاہب فقہ کے متعلق مختصر عرض کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جملہ مذاہب فقہ قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں اور اجتہادی مسائل میں ہر ایک امام کا طریقہ احتساب و ذکر سے الگ ہے اس میں مباحث اور خطوں کے اختلاف کو بھی بڑا دخل ہے جس کی علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں تصریح فرما دی ہے۔ لیکن آج کا دور ان اختلافات اور امت کے تشتت و افتراق کا متحمل نہیں ہو سکتا چاہے ہم نئے دور کے تقاضوں سے کتنی ہی چشم پوشی کریں اور ان سے آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کریں کہ انہیں نہ دیکھیں لیکن حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوگی اور ہماری اس چشم پوشی سے قوم کا نوجوان طبقہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ طبقہ علماء سے بصیرت اور غائر نظر رکھنے والے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، ہمارے بزرگ و دست اور وقت کے محدث مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اس سلسلے میں فرمائی ہے۔ جزاء اللہ خیر الجزاء۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی مولفات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موصوف اپنے دور میں ان اختلافات سے خوش نظر نہیں آتے اور جیسے موصوف نے تصوف کے مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ اسی طرح فقہی اختلافات کو کم کرنے کے بھی وہ بڑے کوشاں تھے۔ آپ کی تصنیفات میں تطبیق کا یہ پہلو اکثر نظر آئے گا، اس لئے آپ کو شریعت کے جامعہ قومیہ کے تعین کے لئے بھی سوچنا پڑا اور آپ نے اس سلسلے میں اپنی مشہور تالیف تفسیرات الہیہ میں جو تحقیق فرمائی ہے اس کو ہم قارئین کے لئے پیش کرتے ہیں۔ یہاں طوالت



سے اجتناب کرتے ہوئے اصل عبارت کو چھوڑ کر صرف ترجمہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

دینا کا مختلف طرق اور مذاہب میں بیٹ جانا اور امت کا گمراہہ درگمراہہ ہونا ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جس نے امت کے عوام اور خواص دونوں کو ڈلا دیا ہے۔ بعض اہل اللہ پر فقہائے اسلام کے ہر قول کا ارتباط شریعت محمدیہ سے منکشف تو ہوا لیکن اس کے لئے اس جاہلہ توہم کا انکشاف نہ ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے منکشف کیا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے۔ (اصل میں) جس کو یہ طریقہ ہاتھ آیا، اس نے حظ وافر پایا اور جس نے اس کو نہ پایا وہ اس حظ وافر کے حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ اگرچہ تکلیف اٹھانے کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہوگا۔ اس قسم کے اہل اللہ فقہاء کے بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دینے کے بارے میں خاموش رہے اور مختلف اقوال کے درمیان تطبیق دینے کی یہ صودت نکالی کہ اختلاف کو عزیمت اور رخصت پر حل کیا (امدیہ کہا کہ) جو شخص عزیمت کی ادائیگی پر قوت رکھتا ہے تو عزیمت پر عمل کرے اور جس کی قوت جسمانی یا قوت روحانی اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو وہ رخصت کو اختیار کرے۔ شعرانی نے (اپنی کتاب) میزان میں اس کو مفصل بیان کیا ہے، اور شعرانی سے پہلے اس اصل اور قاعدے کی طرف شیخ محی الدین محمد بن علی بن عربی نے سبقت فرمائی ہے۔

کچھ اہل اللہ ایسے بھی گذرے ہیں کہ ان کو شریعت کا وہ جاہلہ توہم نظر آیا جو کہ ظاہر شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور وہ طریقہ جس کو جہود مسلمانوں نے کبار تابعین سے اور تابعین نے کبار صحابہ سے اور صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حاصل کیا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ کے ذریعہ لی جائے۔ یا اگرچہ وہ بعینہ متواتر نہ ہو، لیکن متواتر سے قوی مشابہت رکھتی ہو، اور ایسے شخص کو اہل الرائے کے مذہب کناروں کی طرح نظر آئے پھر اس بحث کشندہ متکلم دین کی نفرت اور اس سے مدافعت کا خیال کرتے ہوئے اپنے زعم میں راجح کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ طریقہ اکثر محدثین کا ہے، انہوں نے اس میں بڑی سی نیرائی۔

پچھلے اہل اللہ ایسے بھی ہیں جن کو (مذکورہ) دونوں باتوں پر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے سب مذاہب کو اس طرح مانا کہ سب شریعت کے دائرہ میں داخل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی وجہ میں گنجائش ہے مگر ان میں سے فضیلتِ مادۂ توحید کو ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامل طور پر مرضی اور پسندیدہ ہے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں:- میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مجھے اس نے تیسری جماعت میں سے بنایا۔ اور میرے لئے شریعت کی اصل اور بتیان کو مشکف فرمایا۔ یہ بتیان وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَتَبِينَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ۔ یعنی تم لوگوں سے اس کو بیان کرتے رہو جو کہ لوگوں کی طرف اترا ہے۔

اس کی مثال (اس طرح سمجھئے کہ) اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اَتِمُوا الصَّلَاةَ وَاقْرَءُوا الزَّكَاةَ یعنی نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اقامت کا لفظ ”قامت سے السو قے“ کے عربی محاورے سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی میں بازاری لگ گیا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بازاریں خرید و فروخت شروع ہو جائے۔ اس سے یہاں مقصد ہے رواج اور شاعت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد ترویج کو اس طرح بیان فرمایا کہ ادقات نماز کی تعیین فرمائی رکعات نماز کے عدد بتلائے، صفت (یا میت) نماز کی تعلیم فرمائی۔ اذان کو مشروع فرمایا۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضر ہونے کو مستحب قرار دیا۔ یہ تمام چیزیں اقامتِ صلوٰۃ کی بتیان اور تفسیر ہیں۔ اگر اس طرح واضح اور مفصل بیان نہ ہوتا تو ہم اس کو کبھی سمجھ نہ سکتے اسی طرح زکوٰۃ دینے کو اس طرح بیان فرمایا کہ لغاب کی تعیین کی اور مقدار واجب، جنس واجب اور دوسری چیزوں کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد پھر اس بتیان اور تفسیر کی وضاحت اور تفسیر صحابہ اور تابعین کی طرف سے ہوئی۔ اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ بھی فرمایا۔ اَقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي اِنَّهُمْ بِكُرْهِ عَمْرٍ۔ یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمرؓ کی پیروی کرو اور یہ فرمایا۔



امامانی کا بخود مباہم اقتدایتم اقتدایتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں جس کسی کی پیروی کرو گے تو راستہ پاؤ گے۔ اسی کی مثال یوں سمجھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نازک کو قمر فرمایا۔ سفر ہمارے ہاں مبہم چیز تھی۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباسؓ کے عمل سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ وہ چار بردیا منازل سے عبارت ہے۔

اس کے بعد پھر قدمائے مجتہدین کے ہاتھوں اس کی وضاحت اور اس کے اصول اور فروع کی تہدین ہوئی۔ جس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وامايدكم الى المرافقة الاية  
اس آیت میں صرف تین اعضاء کے دھونے اور چہرے کے مسح کا ارشاد ہے۔ یعنی چہرہ ہاتھ کہنیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے اور سر کا مسح کیا جائے۔ اب مجتہدین نے اس میں اس طرح بحث کی کہ غسل کے معنی میں صرف پانی کا بہانا یا اس میں دھلک بھی شرط ہے اور دھیر یا چھلکے کی مد ظلاں جگہ سے ظلاں تک ہے اور الی المرافقہ کے معنی ہیں۔ مع المرافقہ یعنی کہنیوں کے ساتھ۔ اور مسح میں صرف مسح کا نام کافی ہے اگرچہ ایک یا دو بال پر ہو یا رُبْع راس (چوتھائی سر) یا پورے سر کا مسح ضروری ہے (اس طرح یہ مذاہب وجود میں آئے)۔ اس کے بعد ہر مذہب کے پیروکار ہر متاخرین فقہاء نے ائمہ مذاہب کے قواعد کو سامنے رکھ کر ان سے دوسرے مسائل کی تخریج کی اور ان مذاہب کی شرح بیان فرمائی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ میرے بقول یہ تمام چیزیں جس طرح نفس الامر میں اپنی ترتیب سے واقع ہیں، اس طرح واضح کی گئی ہیں جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دین میں جو بھی کچھ کہا گیا ہے اس کو میں نے لایطیلاً لایطیلاً اصل شریعت میں پایا۔ (مذاہب کے) اس اختلاف کے متعلق یہ گفتگو کتنی مادیق آتی ہے کہ اس کی مثال ایک درخت کی ہے جس سے بڑی بڑی ٹہنیاں پھوٹیں۔ پھر ان ٹہنیوں سے دوسری چھوٹی ٹہنیاں نکلیں اور ٹہنیوں پر پتے اور پھول نکل آئے۔ یا اس کی مثال ایک ایسے پانی کے چٹھے

کی ہے جس سے بڑی نہریں نکلیں اور بڑی نہروں سے دوسری چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں  
ادمان چھوٹی نہروں سے برتنوں کو پھرا گیا۔ اداس سے زمین  
بھی سیراب ہو گئی۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں (کہ مادۂ قویم کے سلسلہ میں) میرے لئے شاہراہ اور وسط طریق  
کا بھی انکشاف ہوا، جس کی بات (بھی) اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ اس کا اول آخر  
کی طرح ہے اعلان معنی ادا ہے، ہوئے آثار کے راستے بھی معلوم ہوئے جن پر چل کر آنحضرت  
ادمان کے صحابہ کے راستے تک کبھی رسائی نہیں ہوتی۔ جب تک رائے سے کام نہ لیا جائے  
ادما دام اور ایسے شخص کی تقلید کے بارے آزاد نہ ہو، جو خطا اور ثواب کا حامل ہے اور اس کے  
مصحح اور محلی قول سے تخریج ہوتی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جب رائے سے کام لیا جائے ادما دام  
ادما ایسے شخص کی تقلید کا بوجھ اٹھایا جائے جو خطا اور ثواب کا صاحب ہو اور پھر مصیب اور  
محلی کے قول پر تخریج کا بوجھ اٹھانا پڑے۔

میرے لئے اس رائے کی حقیقت بھی منکشف کی گئی جس کی سلف نے مذمت کی  
ہے۔ اور چند فقہاء کو اس کی طرف منسوب کیا ہے۔

امام ابو منصور عبد القادر رحمہ اللہ اپنی کتاب "اصول الدین" میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چار بزرگ ایسے ہیں  
جنہوں نے فقہ کے جملہ ابواب پر گفتگو فرمائی ہے۔ اور وہ علیؑ، زیدانہؑ، ابن عباسؑ اور ابن مسعودؑ ہیں۔ جب یہ چاروں  
کسی مسئلے میں متفق القول ہوتے ہیں، تو اس میں سرے سے کوئی اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں علیؑ  
دوسروں سے الگ رائے رکھتے ہیں، تو ابن ابی لیلیٰ، شعیب اور عبیدہ سلمان حضرت علیؑ کی پیروی کرتے ہیں اور جس مسئلہ  
میں زیدانہ اپنے تینوں ساتھیوں سے الگ ہوتے ہیں، تو مالک اور شافعی ان مسائل میں ان کے ہونا ہوتے ہیں۔ اور غایہ  
تو لازمی طور پر حضرت زیدانہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ابن عباسؑ جن مسائل میں دوسروں سے اختلاف  
کرتے ہیں، تو عکرمہ، طاؤس اور سعید بن جبیر ان کا اتباع کرتے ہیں۔ اگر ابن مسعود دوسروں سے کسی  
مسئلے میں الگ ہوتے ہیں، تو علقمہ اور اسودان کی رائے کو لے لیتے ہیں۔

(شاہ ولی اللہ کا فلسفہ - از مولانا سبزوئی)



## شاہ عبدالکریم بلٹری سندھی

سجادتہ مرزا قادیان

سید عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات ایک تالیف ”سندھی ادب“ میں موجود ہیں۔ اور حضرت موصوف کو ”بلٹری“ تحریر کیا گیا ہے۔ مگر سید حامد الدین راشدی صاحب نے آپ کا اس طرح تعارف کرایا ہے۔

شاہ عبدالکریم بلٹری ۱۲۹۹ھ - اس دور کا ایک اور بے مثل شاعر شاہ کریم ہے۔ پورا کلام بھی محفوظ نہ رہ سکا، البتہ بیان العارفين تدوین ۱۲۹۹ھ کے ذریعہ ۱۹ اشعار ہم تک پہنچے ہیں۔ ان اشعار میں کئی الفاظ قدیم سندھی کے ہیں، آج متروک ہو چکے ہیں ان کے علاوہ عربی کے ۲۹ لفظ اور فارسی کے ۸ الفاظ ہیں۔ شعر کا انداز بیان بے حد دلکش ہے۔

مولانا قدوسی مولف موفیاء سندھ نے بھی شاہ عبدالکریم سندھی کے مختصر حالات لکھے ہیں۔ جن کا ماخذ زیادہ تر تحفۃ الکرام مولفہ علی شمشیر قانع ہے۔ تحفۃ الکرام کے مندرجہ بعض واقعات بیان العارفين سے ماخوذ ہیں۔ بیان العارفين کا نسخہ تعجب ہے کہ سندھ کے کسی کتب خانہ میں موصوف کو نہیں ملا۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ سید عبدالکریم کے بچپن کے حالات اور تحصیل علم کے متعلق تذکرے نگار خاموش ہیں۔ لیکن آپ کی تعانیف بیان العارفين اور رسالہ کہ بھی سے آپ کے تبحر کا اندازہ ہوتا ہے۔“

سندھی ادب مولفہ پیر عام الدین راشدی

سے تذکرہ موفیاء سندھ مولفہ اعجاز الحق قدوسی۔

بیان العارفين آپ کی تعریف نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک مرید یا معتقد محمد خاں دہلوی نے درود عنہ کہنے آپ کے ملفوظات کا جائزہ اور رفقار سے سب سے کم مرتبہ کئے ہیں۔ جس میں آپ کے لڑکپن کے حالات بھی درج ہیں۔ بیان العارفين کا سندھی ترجمہ کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ البتہ فارسی متن اب تک شائع نہیں ہوا، لیکن اس کے متعدد قلمی نسخے بعض حضرات کے پاس موجود ہیں سید عبدالکریم سندھی کے حالات چونکہ اردو زبان میں کم یاب ہیں، اس لئے ہم آپ کے ملفوظات کی اصل شہادتوں سے آپ کے مختصر جامع حالات اور تعلیمات پر یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔

شاہ عبدالکریم سندھی رحمۃ اللہ علیہ موضع متعلوی میں جو سندھ کا ایک پرگنہ ہے ۱۸۹۹ء میں متولد ہوئے۔ آپ کے بیٹے بھائی مولانا میاں سید جلال تھے۔ آپ نے لڑکپن میں ایک مرتبہ ساحلِ بنا، بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو ان کو ایک مانچہ رسید کیا۔ آپ نے والدہ ماجدہ سے شکایت کی اور کہا کہ میں نے کچھ بڑے حال کیا ہیں، میری عمر بڑھاد ہو گئی۔ جب سید جلال اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گئے، تو وہ سخت برہم ہوئیں اور فرمایا کہ تم شاہ عبدالکریم کو کچھ مت کہا کرو تمہیں اس کے مرتبے کی کچھ خبر نہیں ہے۔

آپ کے معمولات یہ تھے۔

صبح نماز فجر باجماعت ادا فرماتے۔ اور اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے گھر کا کام کاج خود کرتے، خود ہی کھانا پکا لیتے، اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے اور خوش ہوتے فقرا کو بھی کھانا کھلاتے۔ بیلوں کو ساتھ لے کر اپنے کھیت میں تشریف لے جاتے۔ اور ہل چلاتے عصر کے وقت گھر واپس آتے۔ ایامِ منیعین میں ہمیشہ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی۔ تو صبح تک سندھی زبان کے اشعار گاتے رہتے۔ آپ کے حجرہ کے باہر دس گھر فقرا جو حاضر ہوتے انہیں شوق سے سنتے۔ آپ اکثر اپنے گاؤں سے دس گھر کسی موضع کی طرف نکال جاتے وہاں کی مسجدوں میں پانی بھرتے جو کوئی مسافر وہاں مقیم نظر آتا اس کی خاطر تواضع فرماتے۔ حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دبلے میں دریغ نہ فرماتے۔ پھر راستہ کاٹ کر کوہِ مکلی کے اس پار بعض بزرگوں مثلاً جدہ ہاتوی، گوہیر خواجہ (گودیر)، مقبرہ ہفت دختران وغیرہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شہر ٹھٹھہ میں داخل ہوتے اور وہاں کی بعض مساجد کی ضروریات کی تکمیل کر کے اپنے گاؤں واپس تشریف لاتے۔ اور حسب معمول



نماز ادا کرنا دینی مشغول ہو جاتے۔

ایک مرتبہ دو طالب علم ٹھٹھہ جا رہے تھے راستہ میں دہریا حائل تھا۔ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور منترل مقصود کو پہنچے۔ ان طالب علموں نے کھانا پکایا اور آپ کو بھی کھانے کے لئے مجبور کیا۔ مگر آپ نے نہ کھایا۔ اور غصہ کر دیا اس خیال سے کہ کہیں وہ بھوکے درہ جا تیں۔ ایک مرتبہ قرہ حالہ کے ایک رئیس نے آپ کو سر پر لکڑی کا گٹھالانے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کے پیچھے مٹھا قدم مبارک پر گر پڑا اور معدرت چاہی آپ نے فرمایا کہ میں نے لکڑی کا گٹھا اس خیال سے اٹھایا تھا کہ مسجد میں رات کو پڑا ہوں گا اور آگ روشن رکھوں گا تاکہ مسجد میں اجالا رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کا آپ کو بڑا خیال تھا۔

ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک شخص کی گائے اس سے زبردستی چھین لی اس نے آپ سے فریاد کی آپ فوراً اس کی حمایت کے لئے چل کھڑے ہوئے۔ اس نے عرض کی کہ آپ نے صرف ایک گائے کی خاطر اتنی رحمت فرمائی تو فرمایا کہ میاں گائے تو بڑی چیز ہے۔ اگر کسی کی سواک بھی کوئی چھین لیتا تو میں ضرور جہانم۔ ایک مرتبہ مزاح ناساز تھا ایک شخص آیا اور عرض کی کہ فلاں شخص سے میری سفارش فرمادیجئے آپ نے اپنی علالت کی۔ کوئی پروا نہیں فرمائی اپنے مریدین سے فرمایا کہ مجھ کو ذرا اطلاع تاکہ میں اس شخص کے ساتھ چلا جاؤں اور اس کی ضرورت پوری کروں۔

ایک روز حاجی سوزہ بطور مہمان تشریف لائے تو آپ نے طرح طرح کے کھانے پکوائے اور خوب خاطر تواضع فرمائی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر کیوں تکلیف فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ اپنے مہمان کی دل کھول کر خاطر تواضع کریں۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلام کہلا بھیجا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے اور اس مسرت میں ایک گائے ذبح کر کے فقرا کو تقسیم فرمادی اور حاضرین سے فرمایا کہ حضرت مجھ کو اس طرح یاد فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے بچوں کو بھی یاد نہ کرتا ہوگا۔

شاہ عبد الکرم قدس سرہ نے ۱۰۳۲ھ میں وفات پائی مگر صوفیاء سندھ میں

سے سندھی ادب مولفہ پیر حاتم الدین راشدی۔ ۱۰ صوفیہ سندھ مولفہ اعجاز الحق قدوسی

آپ کی تاریخ وفات ۱۰۳۰ھ ورج ہے جو صحیح نہیں معلوم ہوتی آپ کا مزار شریف بلڑی سندھ میں مرجع خاص و عام ہے۔

آپ کے آٹھ صاحبزادے تھے جن کے اسما گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ سید اللہ اول جو صغیر سنی ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے

۳۔ سید جلال شہید

۲۔ سید عبد الرحیم

۵۔ سید اللہ ثانی

۴۔ سید برہان

۷۔ سید محمد حسین

۶۔ سید دین محمد

۸۔ سید عبد القدوس

سید عبد الرحیم بقول میاں ابراہیم ابن محمد نوح بڑے متقی تھے۔ گویا اپنے والد کا صحیح نمونہ تھے۔ بحیات والد ماجد وفات پائی۔ نیز سید برہان، سید اللہ ثانی اور سید عبد القدوس بڑے متقی پرہیزگار عارف تھے۔ سید عبد الکریم کے بعد سید دین محمد سجادہ نشین ہوئے۔ آپ کفنی پٹنہ ادھیہ پادراڈ باکرتے تھے آپ کی اولاد میں سے سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی بڑے مشہور عارف اور شاعر گزرے ہیں۔

مشہور و معروف صوفی شاعر سید شاہ عبد اللطیف بھٹی قدس سرہ شاہ عبد الکریم کی چوتھی پشت میں ہوئے ہیں۔ مولف صوفیاء سندھ نے آپ کے جد کا نام سید جمال ابن عبد الکریم بلڑی لکھا ہے۔

آپ کے صاحبزادوں میں سید جمال کا نام تو موجود نہیں البتہ سید جلال ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹی عالمگیر کے آخری دور میں ۱۱۸۹ھ میں پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کی ولادت ۱۶۸۹ء بیان کی گئی ہے (تذکرہ صوفیاء سندھ) مگر ۱۱۰۵ھ عالمگیر کا دور نہیں ہے۔ ممکن ہے سو کتابت ہو۔

غرض شاہ عبد اللطیف بھٹی شاہ عبد الکریم کا یک سو ستر سال بعد پیدا ہوئے اور ۱۱۶۵ھ میں بعمر ۶۶ سال نا ہی ملک بقا ہوئے۔



## بعض ملفوظات

علماء کی انتہا فکری ابتلا ہے۔ شہ میں المعرفۃ خیر من کثرة العلم۔ طالب علم تو بہت ہیں، لیکن طالب علم بہت کم ہیں۔ حافظ قرآن بہت ہیں لیکن حافظ حدود و حکم ہیں۔ العلم بلا عمل کثیرۃ بلا ثمر۔ علم سے انسان بہشت میں پہنچ جاتا ہے اور ذکر الہی سے خدا تک بقول قاضی دین کنت قد درى کافیه عجبی عو نہ پڑھیں

ادباً ژدی بیو، بیان پرین لندوم

یعنی کنز و قدوری کا یہ یہ تینوں کتاب کے نام ہیں جو میں نے تیس پڑھیں۔ یعنی یہ سب کچھ پڑھ لیا۔ مگر انوس تو یہ ہے ایک چیز کوئی دوسری ہی تھی۔ جس سے میں نے دوست کو پالیا۔ (بقول زاہد شادی و شیخ شادی و قاضی شادی دایں جملہ شادی لیک مسلمان لشدی)۔ مخلوق کے لئے تو صرف و نحو کافی ہے اور میرے لئے دوست کا مطالعہ میں نے وہی پڑھا۔ اور وہی پڑھتا رہتا ہوں، مجھے وہی ایک حرف کافی ہے۔ فرمایا کہ علم ایک چراغ ہے اور عمل فیتلہ اور دغن اگر وہ روشنی نہ دے تو پھر کس کام کا۔

ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں نے علم تو سیکھا مگر بعض دوسرے اشغال میں مصروف ہو گئے، اور میں نے جو کچھ سیکھا سماع سے سیکھا۔ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ ایک مرتبہ بعض فقہر اسماع کے بجائے ذکر میں مشغول ہو گئے تو فرمایا کہ کیا سماع ذکر نہیں ہے کہ اس سے منہ پھیر کر ذکر میں مشغول ہوئے۔

نیز آپ فرماتے ہیں۔

خداے عز و جل کی ہستی آفتاب کی سی ہے۔ اور پیغمبر اس کے پرتو ہیں۔ اور مخلوق اس پرتو کا پرتو ہیں۔ سایہ کا دھند پرتو سے ہے اور پرتو کا دھند آفتاب سے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ آفتاب کی ہستی ہے تو بہادر درست ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ یہ روشنی آفتاب کی ہے۔ آفتاب نہیں ہے، تو یہ بھی درست ہے۔

عالی ہست برزخ عالمی صورت خلق و حق در و لامع

عالی ہست و علی ہست نما حق نیت و لیک نیت نما

## ابوالعلاء المعری اور اسماعیلی داعی الدعاة کی خط و کتابت

پروفیسر ڈاکٹر ایسے طاہر علی۔ سندھ یونیورسٹی

ابوالعلاء المعری کا تعارف علامہ اقبال مرحوم نے اردو داں حضرات سے پہلے ہی سے کرا دیا ہے جب کہ انہوں نے وہ شعر کہا تھا کہ ”کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری“ لیکن چونکہ قبیل میں چند خطوط جو ان کے اور اسماعیلی داعی الدعاة سیدنا عبید اللہ المؤید فی الدین الشیرازی کے درمیان لکھے گئے تھے ان کا ترجمہ دیا جا رہا ہے لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں داتا روزگار کے متعلق کچھ بطور تمہید لکھا جائے۔

ابوالعلاء المعری کا تعارف ریلوے میں پہلی دفعہ پروفیسر مارگو لیو تھ نے رائے ایشیا ٹرک سوسائٹی میں ایک مقالہ لکھ کر کرایا۔ لیکن مارگو لیو تھ کو یہ نہ معلوم ہوسکا کہ المؤید فی الدین الشیرازی کون ہیں۔ بعد میں نکسن نے ان خطوط کا ترجمہ اسی سوسائٹی کے جرنل میں شائع کیا۔ انہیں بھی موقع نہ ملا کہ المؤید فی الدین پر کچھ روشنی ڈالیں۔ پھر ڈاکٹر حسین الحمدانی نے اس شخصیت پر اسی سوسائٹی کے جرنل میں روشنی ڈالی۔ اب عبید اللہ المؤید فی الدین کا دیوان مصر سے پروفیسر کامل حسین نے شائع کیا ہے اور ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں رہی۔ پھر بھی یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی روحانی تعلیم کا سلسلہ اب تک اسماعیلیوں میں مروج ہے اور جو کچھ علوم اہل بیت اسماعیلیوں کے ہاں ہیں وہ سب ان ہی کی فیضان تربیت کا نتیجہ ہیں۔ یمن سے ایک بزرگ جن کا نام ملک تھا مصر جا کر ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں پھر یمن میں آکر اسی تعلیم کی ترویج کرتے ہیں۔ اس طرح مصر سے وہ تعلیم ہندوستان میں پھیلتی ہے۔ المؤید فی الدین الشیرازی نے جب ابوالعلاء المعری کے متعلق سنا کہ وہ گوشت



نہیں کھاتے۔ دودھ اور شہد سے گریز کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھال ادا دن کو بھی استعمال کرتا تھا  
 سچے ہیں تو انہوں نے ان سے خط لکھ کر بحث شروع کی یہ بحث پانچ خطوط کی شکل میں اب  
 تک موجود ہے۔ ذیل میں ان خطوط کا ترجمہ دیا جاتا ہے۔

### پہلا خط از داعی الدعایہ

جناب والا۔ خدا آپ کو نیک تو مین دے۔ آپ کے علم و فضل نے غیروں کے لبوں پر ہر کت  
 لگادی ہے۔ ادا آپ کی فیصلت کا ہر شخص معترف ہے۔ آپ کو علم و ادب میں وہی شہرت حاصل  
 ہے جو مالیتوس کو علم لب میں تھی۔ ادبے شک آپ کو اس پر کامل دسترس ہے مگر اس سے  
 آپ کو دنیوی اور دینی امور میں کوئی نمایاں فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ تمام عالم آپ کی شہرت  
 سے گو بٹھے اور جب تک آپ زندہ رہیں اسے باعث فخر سمجھیں۔ مگر جب آپ دار بقا کی طرف  
 کوچ کریں گے تو اس دنیا کی شہرت اور گننامی سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ جب  
 صورت حال یہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ جیسے دانشمند شخص اپنی پوری لیاقت کو عربی زبان  
 کے حاصل کرنے اور اس کے الفاظ و معانی پر غور و پرداخت کرنے میں صرف کر دیں، جس سے  
 کہ عمر بھر کوئی نتیجہ نہ ملے اور یہ بھی کیونکر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لیاقت کو اپنی جان کے  
 خاطر عاقبت کے کاموں میں نہ لگائیں (جو زیادہ کارآمد ہے) تاکہ پھر کف اخوس ملنا پڑے  
 لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر کیمہ اور ہی ہے جسے آپ مصلحتاً چھپائے ہوئے ہیں۔  
 اس کا ثبوت آپ ہی کی راہ عمل ہے۔ آپ نے زہد و پرہیزگاری اختیار کی ہے معمولی کھانا اور  
 کاڑھا پہننے پر اکتفا کیا ہے۔ اور اپنے شکم کو جانوروں کے گوشت، دودھ اور ان تمام چیزوں سے  
 جن کو تیار کرنے میں محنت سے کام لیا گیا ہو پاک رکھا ہے۔ بے شک ایسا وہی لوگ کہتے  
 ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جیسا کرے گا دیا بھرے گا۔ جب بے زبان جانوروں کے ساتھ  
 آپ کا یہ طرز عمل ہو تو پھر حیوان ناطق (یعنی انسان) آپ کی زبان اور قلم سے کیوں نہ محفوظ رہے  
 میدان زہد میں آپ یقیناً باری لے گئے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

میں نے دودھ کر یہ بھی دیکھا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں ویسے ہی آپ فاضل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ  
 اپنی فہم و فراست سے ایسا دھندلیا کئے ہوئے ہیں جو اوروں (جانوروں) کے زہد سے نرالا ہے۔

جن کی بابت (قرآن مجید میں) اشارہ ہے کہ ”فی کل وادٍ یحییون“ میں نے آپ کے شکر کو بھی بنا

عزت مر یعنی العقل والدین فالقنی

لتعلم انباء الامور الصحا

(ترجمہ) اگر عقل کا پیار ہے تو مجھے مل تاکہ تجھے صحیح صحیح باتیں معلوم ہوں جس میں گمراہ کو ماسنہ دکھائے کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو مر یعنی عقل و دین سمجھ کر فوراً سچی باتیں جاننے کے لئے تیار ہوا۔ اب ہیں آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی علم و دانش کا اعتراف ہے اور میں آپ کے سرچشمہ ہدایت سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ کیا خوب ہو کہ آپ وضاحت سے کام لیں اور میری جہالت کی تار بیک کو اپنے چرخ علم سے دور کر دیں۔ اور مجھے بے سود باتوں میں نہ لگائیں اور جو کچھ کہیں اس میں حق اور باطل کا پورا خیال رکھیں۔

سب سے پہلے جو بات میں دیا منت کرنا چاہتا ہوں وہ ایک معمولی سی ہے تاکہ میں آپ کے جواب کو دیکھوں۔ اگر اس سے میری تشفی ہوئی تو پھر اصلی مقصد پر آؤں گا۔ اور اگر تشفی نہ ہوئی تو پھر آگے نہ بڑھوں گا۔ واللہ التوفیق۔

میں آپ کو بحیثیت ایک شخص کے جوہرات کو عقل کی میزان سے تو لٹائے، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لئے گوشت اور دودھ اور تمام چیزیں جو جانوروں سے ہیں بطور فائدہ ملتی ہیں کیوں حرام کر رکھا ہے۔ کیا نباتات حیوان کے لئے نہیں اگائے گئے۔ بے شک نباتات میں قوت نامیہ ہوتی ہے اور قوت حاسہ نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ حیوانات نباتات پر فائق ہیں۔ اگر حیوانات نہ ہوں تو نباتات کا ہونا لغو اور بے معنی ہو جائے۔ اسی طرح انسان بھی حیوان پر فوقیت رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ حیوان ناطق ہے، اور عقل رکھتا ہے۔ اور تمام جانور اسی کے مفاد کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ چند جانور دن کا گوشت اور دودھ اس کے کام میں آتے ہیں اور کئی جانوروں کی کھال اداون اس کے کام میں آتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو ہمارے دوا کا کام دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دانت اور ہڈی بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو حیوانات کا ہونا بے معنی ہو جائے، ایسے نباتات بغیر حیوانات کے۔



جب نظام عالم کا یہ دستور ہو تو جناب کا اپنی مقید مطلب چیزوں سے گریز کرنا نظام عالم کو غلط ثابت کرنا ہوا۔ آپ کا گوشت نہ کھانا دودھ سے ہو سکتا ہے۔ اقل تو یہ کہ آپ جانوروں پر ترس کھاتے ہیں۔ مگر اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہر مان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے انہیں انسانی مفاد کے لئے پیدا کیا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جانوروں کو حلال و حرام ٹھہرنے والے انبیاء ہوتے ہیں (جو خود بھی انسان تھے) ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا خون پھانا یا گوشت کھانا روا نہیں رکھا۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ درندوں اور شرکاری جانوروں کو دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ دیگر حیوانات کو پھانٹ کھائیں۔ جب یہ ایک فطری بات ہے تو پھر انسان کا گوشت خد ہونے میں کیا قصور؟ اور جن لوگوں نے گوشت کھانا جائز رکھا ہے وہ بھی حق بجانب ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ شاید خونریزی اور جاں کنی کو آپ روا نہیں رکھتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اعتراض ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو خوب جانتا ہے اگر جناب والا ازراہِ لطف و کرم کوئی دلیل پیش کریں کہ جس سے میری بیماری کا ازالہ ہو تو یہ ایک قابلِ تعریف کام ہو گا۔ مجھے ہدایت ملے گی اور اس سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو گا اور عن اللہ آپ مابعد ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

### دوسرا خط

#### از بندہ نا توان احمد بن عبد اللہ بن سلیمان المعری

مجھے سب سے پہلے یہ لکھ دینا چاہیے کہ میرے نزدیک سیدنا رئیس الاجل المؤمنین چند اشخاص میں سے ہیں، جنہیں پیغمبروں کی حکمت واقعہ لگی ہے۔ میں بذاتِ خود جاہلِ مطلق ہوں مجھ سے خط و کتابت کرنے میں جناب کی کسر شان ہوئی ہے۔ آپ جیسے سپہر مرتبت کا ایک ایک لفظ دشمنوں کے لئے بھاری ہے۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس میں بڑی باریکیاں ہیں جو سمجھنے سے حقائق معلوم ہوتی ہیں۔

ہاں! تو میں کون ہوں کہ آپ جیسے فاضل مجھے خط لکھیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ثریا آسمان سے زمین پر اتر آئے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں چار برس ہی کی عمر میں آنکھوں اور کانوں سے معذور ہو چکا ہوں۔ میرے لئے ایک نو سالہ اونٹ اداس کے بچے میں فرق کرتا شکل ہے۔ صرف

میری نہیں بلکہ اپنے دل پہ مصیبتیں بھینٹنے سے میرا قد بھی خمیدہ ہو چکا ہے۔ امد بڑھاپے میں تو کھڑے ہونے سے بھی لاچار ہوں۔ رہی میری شہرت تو خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کی کبھی خواہش نہیں کی میں تو خود کو ایک بے وقوف آدمی سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے بارے میں نیک خیال کرے تو وہ قابل ملامت ہے۔ البتہ یہ ضرور پایا گیا ہے کہ بھلے لوگ ساری دنیا کو بھلا سمجھتے ہیں مگر چہ بھلے تو بھلے ہی میں اور برے برے۔

آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے متعلق اب بندہ کچھ خامہ فرسائی کرے گا۔

### مگر قبول افتد ہے عز و شرف

ازل سے قمرت میں زہد و تقویٰ لکھا ہوا تھا۔ لہذا مجھے ہمیشہ اخلاص سے دوچار ہونا پڑا میں نے دیدہ و دانستہ اس ناپائندہ دنیا سے گریز کیا کیونکہ اس کے معاملات میں الجھنے سے کوئی کام بر نہیں آتا۔ پھر اہل دنیا نے بھی مجھے ایک کونے میں پھینک دیا۔ اور کہہ دیا کہ تجھے یہی سے امین کوئی سروکار نہیں۔

میرے شعر میں روئے سخن جاہلوں کی طرف ہے نہ کہ آپ جیسے سر پر آوردہ حضرات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ حیوانات کو اپنے درد و غم کا احساس ضرور ہے بیش متقدمین کے اختلافات کو سنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ایک جملہ بنایا جائے جس میں مبتلا اور خیر کے درمیان دو اور لفظ ہوں۔ ایک ان میں سے نافہ ہو اور دوسرا استثنایہ۔ مثلاً اللہ لا یفعل الا خیراً۔ تو یہ جملہ یا تو صحیح ہو گا یا غلط۔ اگر وہ صحیح ہے تو پھر دنیا میں برائیاں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک راز نہانی ہے جسے علما ہی جانتے ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے مگر ان کو کوئی اچھی بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی بری بات ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دو اسے نہ! سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بات نہیں سمجھتے؟ رسول خدا جب سفر کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ "اللهم انا نعوذ بک من وعشاء السفر وکابۃ المنقلب و سوء المنظر فی الابل و المال و الولد" تو کیا وہ چیزیں جن سے رسول مقبول نے پناہ مانگی اچھی ہیں یا بُری؟ اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں خوشحالی کی بات باطل ہو جاتی ہے امد اگر کہا جائے کہ



بات غلط ہے تو پھر سوء ادب ہوتا ہے۔

دیندار لوگ ہمیشہ گوشت خوری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوشت خوری سے جانوروں کو درد پہنچتا ہے اور جانور ہر حالت میں درد سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکری کیلئے جب تک وہ حاملہ ہے، گھر میں رکھی جاتی ہے۔ مگر جو ہنی وہ بچہ دیتی ہے اور کچھ ایک ماہ کا ہوتا ہے تو لوگ اسے ذبح کر ڈالتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں اور بکری کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ کبھی بھولے سے بھی اسے غبن تصور نہیں کرتے۔ بھاری بھاری رات رات بھر چلاتی ہے اور اگر اس کا بس چلے تو بچے کو بھی ڈھونڈتی پھرے۔

عربی ادب میں بھی اکثر جانوروں کی آہ و بکا کا ذکر ہے۔ مثلاً اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں کیسی سرگرداں رہتی ہے یہ ذیل کے شعر سے معلوم ہوتا ہے۔

فسماد جدت کو جدی ام مقب

اضلت فرجوت الحینا

(ترجمہ) میری بے چینی اس اونٹنی سے فزوں تر ہے جو اپنے بچے کو کھو کر چلاتی پھر رہی ہے اور تڑپتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ اللہ سوائے خیر کے کچھ نہیں کرتا تو شر کے متعلق دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو اللہ شر سے باخبر ہے یا (نعوذ باللہ) بے خبر۔ اگر وہ شر سے باخبر ہے تو وہ مشرطوں میں سے کسی ایک کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اس کی مشیت سے ہوتا ہے یا بلا مشیت اگر اس کی مشیت سے ہوتا ہے تو بالفعل وہی اس کا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ حاکم نے ڈاکو کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اگرچہ حاکم نے بذات خود وہ کام نہیں کیا۔ اگر خدا کی مشیت کے بغیر شر ہو جائے تو خدا نے ایسی چیز ہونے دی ہے جو ایک مخلوق حاکم بھی نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جائے جو اسے ناپسند ہو تو ایسی بات کرنے والے کو دہمکی دے گا اور اعلان کر دے گا کہ آئندہ اس کی سلطنت میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے متکلمین نے حل کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر حل نہ ہو سکا۔

انید کریم بھی فرماتے ہیں کہ خدا بہت مہربان ہے۔ اگر وہ نوح انسان پر مہربان ہے تو یقیناً ہر جاندار پر مہربان ہونا چاہیے۔ جو درد و الم سے بھاگتا ہو۔ بعض اوقات ایک شہسوار چیراگاہ میں چرتے ہوئے جانوروں پر حملہ کرتا ہے اور اپنے نیزے سے کسی نر یا مادہ کو خنجر کرتا ہے تو پھر یہ شہسوار کونکر خدا کی مہربانی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اکثر دو فوجوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہر فریق اپنے اعتقاد میں چست ہوتا ہے اور جب میدان کارزار میں آتا ہے تو دشمنوں کے مقتولین کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آخر یہ کیوں۔

میں نے اس قبیل کے کئی متنازعہ فیہ مسائل کو اکثر سنا اور جب تیس سال کی عمر کو پہنچا تو خدا سے دعا مانگی کہ وہ مجھے تازلیت روزہ رکھنے کی توفیق دے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مہینوں کیا سال سال بھر سوائے دو عید روزہ رکھتا چلا جاتا ہوں اور کئی دن اور رات ایسے بھی گذرتے ہیں کہ کھانا بھی نہیں چھوٹا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نباتات کے کھانے سے میری نند رستی اچھی رہتی ہے۔

جناب والانے بے شک متقدمین کی کتابوں اور جالینوس کے اقوال کو دیکھا ہے جس سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پروردگار مہربان ہے تو پھر شیر کو کیوں بے گناہ انسان کا شکار کرنے دیتا ہے۔ کتنی جانیں سانپ کے ڈسنے سے تلف ہو گئیں! خدا نے عقاب اور شاہین کو ان پرندوں پر جو دانے چگتے ہیں کیوں مسلط کیا ہے؟ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ تیتھر صبح سویرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب پانی منہ میں لے کر واپس جاتا ہے تو راستے میں چیل اس پر چھپتی ہے اور اس کے بچے پیاس کے مارے تر پٹے رہتے ہیں۔

(ابوالعلا اس قسم کی اور بھی باتیں لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے)

میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذیل کے اشعار کہنے سے روکے۔

(ترجمہ) اُم بکر سلام کہتی ہوئی آئی۔ تم بھی اسے خوش آمدید کہو۔

بدر کے گڑھے میں کھٹے ہی سر برآوردہ اور شریف لوگ ہیں۔

اس گڑھے میں کھٹے ہی پیالے مع ادنیٰ کی سنام ہیں۔



ام بکر مجھے شام کے بھائی کی موت کے بعد اب شراب نہ پلا۔  
اس کا چچا بڑا شرابی تھا اور سردار تھا۔ وہ بھی مارا گیا۔ اب شراب نہ پلا۔  
ہاں خدا سے کہدے کہ میں رمضان کی فریفت کو ادا نہیں کرتا۔  
جب سرتن سے جدا ہوا اور ہارسیر ہو چکا۔

تو کیا بن کشتہ ہمیں ڈراتا ہے کہ ہم زندہ رہیں گی۔ پھر ”صدی“ اور ”صامہ“ کے متعلق  
کیا کہتا ہے۔

خدا ایسے شاعر کو غارت کرے جس نے ذیل کے اشعار کہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ  
ولید بن یزید تھا۔ ایک روایت اور ہے کہ وہ ولید بن عبد الملک تھا۔ مگر ولید بن عبد الملک  
ایسے صحیح شعر کہاں کہہ سکتا تھا؟

(ترجمہ) میرے محبوب کو نزدیک لاؤ۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا  
میں لوگوں کو تلقین کروں گا کہ وہ گدھے کا مذہب اختیار کریں۔ جنت کے طالب کو چھوڑ دو کیونکہ  
وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔

ابن ربیعان (عبد السلام بن ربیعان الملقب بہ دیک الجن) کا بھی بڑا ہوا اگر اس نے یہ کہا ہے۔  
(ترجمہ) یہ دنیا ہے۔ دنیا والوں سے آخرت کا وعدہ ہے۔ مگر دیر سے بر آنے والی امید دل کو  
کٹا کر دیتی ہے۔ اگر جو کچھ کہا گیا ہے صحیح ہے تو جو پھنانے والا ہے وہ بچانے والا بھی ہے۔

ایک اور بات بھی ہے جس کی وجہ سے میں نے گوشت خوری ترک کی ہے۔ وہ یہ ہے۔ میری  
سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے۔ میرا نوکر اس میں سے جو رقم اسے ضرورت ہوتی ہے  
لے لیتا ہے۔ پھر جو کچھ بچتا ہے وہ اتنا کم ہے کہ مجھے وال بھات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جب تو کر ہی  
اتنی رقم لے لے جے میں زیادہ سمجھتا ہوں اور وہ کم سمجھتا ہے تو میرے حصے میں تو بہت کم بچتی  
ہے میرا زادہ نہ اپنی روزی بڑھانے کا ہے اور نہ حد کو کوئی درماں ڈھونڈنا ہے۔ والسلام۔

تیسرا خط

از داعی الدعاۃ

۴۰

خدا کرے آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ جو دین و عقل کے پیار ہیں۔ اور نہ ان لوگوں

میں سے ہوں جو اپنے شعر میں ملائے عام دین کہ آدُ عقل کے اندھو۔ ہم سے بصیرت حاصل کرو۔ اور جب جو بوائے حق ان کی طرف بڑھے تو ایسی بات کہیں کہ جس سے وہ اندھ پریشان ہوں۔ ایسے لوگوں کے مصداق حال متبئی نے کیا خوب کہا ہے۔

اظلمتني الدنيا فلما جتمها

ستقيامطرت على مصائبها

(ترجمہ) دنیا نے میری پیاس بڑھادی اور جب میں اپنی پیاس بھالنے لگا تو مجھ پر اور مصیبتیں نازل کیں۔

میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ کس بنا پر آپ نے گوشت کھانا چھوڑا ہے۔ درآں حالیکہ گوشت خوری سے جسم کی نشوونما ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ ایسا جواب دیا کہ میں بے ساختہ کہہ بیٹھا کیا یہی سچی باتیں ہیں؟ یہ وہ جواب نہیں کہ جس سے بیماری کا ازالہ ہو۔ اس سے تو دین اور عقل کے اندھے کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ آپ کے جواب کا میرے سوال سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ گوشت بغیر ایذا رسانی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیا جا چکا ہے آپ کو اپنے خالق سے زیادہ ہمسربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا یا تو عادل ہے یا ظالم۔ اگر وہ عادل ہے تو یہ مسلم امر ہے کہ وہ ملال جالو را در اس کے کھانے والے انسان دونوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو ہمیں ہمارے خالق سے سہقت لے جانے اور زیادہ عادل ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب کہ وہ خود غیر عادل ہے۔

آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ فرمایا ہے جو خیر و شر کے مسئلہ میں اعتراض کرتے ہیں۔ میرے لئے اس کے جواب میں ایک قصہ لکھ دینا ہی کافی ہے۔ ایک شخص نے قرآن پاک کا نسخہ کھو دیا۔ اس کے کسی دوست نے کہا۔ ”والشئ وضطحها کو خوب پڑھ۔ وہ تیرے ہاتھ لگے گا“ اس نے کہا ”بھئی یہ سورہ بھی اسی قرآن میں تھی“ علیٰ ہذا القیاس یہ عقدہ بھی تو اپنی لائیکل عقدا میں سے ہے۔ سب کا سب اندھیرا ہے۔ روشنی کا نام و نشان نہیں۔ میرا مقصد تو صبح باتوں کا جاننا تھا۔



آپ فرماتے ہیں کہ مختلف آراء کی وجہ سے اور دنیا کی بے ثباتی کی بنا پر آپ نے دعوائے گم گشت کو مسلسل روزہ رکھنے کی توفیق دے دی اور آپ صرف سبزیوں پر اکتفا کریں۔ میں نہ سمجھ سکا کہ یہ کون سا خدا ہے؟ آیا یہ وہی خدا ہے جو صرف شر کو چاہتا ہے یا خیر و شر دونوں کو چاہنے والا ہے۔ روزہ تو وہ نبی کی شریعت کا حکم ہے اور نبی کا تعلق اس کے بھیجنے والے خدا سے ہے۔ اسی بھیجنے والے ہی کی تو بات مشکوک ہے۔ کیا وہ رسول کو اس لئے بھیجتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ یا اس لئے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کریں اگر وہ اطاعت کی غرض سے بھیجتا ہے تو پھر اس کی شیت مغلوب ہے کیونکہ نہ ماننے والے زیادہ ہیں بہ نسبت ماننے والوں کے اگر وہ چاہتا ہے کہ رسول کی نافرمانی کی جائے تو پھر رسول کا بھیجنا نہ صرف لغو ہے بلکہ کمزوروں کو ستانے کا ایک بہانہ ہے ہاں تو پھر آپ کا مسلسل روزہ اگر اسی بنیاد پر ہے تو بالکل بے سود ہے لیکن اگر کسی سبب وجہ سے ہے تو وہی میں جانتا چاہتا ہوں آپ نے بعض ملاحظہ کے اقوال کو بیان کیا ہے اور دعوائے گم گشت کے کہ اللہ آپ کو تفرائی آیات میں مثلاً ”وانہ اھلک عاد الاولی وشمود فما البقی“ وغیرہ گرفت کرنے سے روکے۔ اگر اللہ نے عاد اور شمود کو یہ جانتے ہوئے پیدا کیا کہ وہ بدکار ہیں اور ہرگز توبہ نہ کریں گے تو یقیناً ہم سب کو اذی کو لازم تھا کہ انہیں عذاب کی خاطر نہ پیدا کرے اور اگر اللہ یہ نہ جانتا تو پھر ہم اوروہ یکساں ہیں کہ آنکھ بند کر کے کام کرتے جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسا کیونکر کہہ سکتے ہیں ہم کو تو تسلیم خم کر دینا چاہیئے اور اس آئیہ کریمہ کی تلاوت کرنی چاہیئے۔ من یردد اللہ فہو المحدث من یضلل فلن تجد لہ ولیام شدلاً“ ایک ملحد بھی کہے کہ شکر سیٹھی ہے اور سر کہ کھٹا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ قاتل ملحد ہے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ بلکہ بات کا معقول جواب دینا چاہیئے اگر آپ کے پاس کوئی کافی دشانی جواب ہو تو ازراہ کرم مرحمت فرمائیے ورنہ آپ کا خاموش رہنا ملاحظہ کی بات ماننے کے مترادف ہے۔

آپ نے ان اشعار کو درج کیا ہے جو ”الم تبالغتم ام بکرم“ سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے کہنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر آپ کو کون ایسے خیالات والا سمجھتا ہے؟ میں نے حاشا وکلا بھی آپ کے متعلق ایسا خیال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ کو ایسے کفر والہاد کے اشعار بیان کرے

کی قطعاً ضرورت ہی نہ تھی۔

خط کے آخر میں آپ نے گوشت نہ کھانے کی اور وجہ بیان کی ہے کہ آپ کی سالانہ آمدنی بیس دینار سے کچھ زائد ہے جن کا بیشتر حصہ آپ کا خادم لے لیتا ہے اور بہت کم حصہ آپ کے لئے چھتا ہے اور لکھتے ہیں کہ لذیذ کھانوں میں صرف کرنے سے کیسے پورا پڑ سکتا ہے؟ تو میں اس سلسلے میں تاج الامرا کو لکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی معقول انتظام کر دے جو آپ کو برابر ملتا رہے اور اس تکلیف سے آپ نجات پائیں۔

اگر آپ جواب دیں تو ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ مجھے مستیع اور مقفی عبارت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا مقصود تو خیالات ہیں نہ کہ عبارت آرائی۔ والسلام  
چوتھا خط

از ابی العلاء المعری

جناب والا! مجھے تو پہلے ہی سے اپنی کم مائیگی اور بے چارگی کا اعتراف ہے میں اب بھی دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے نوازے۔

مجھے اپنی بے مائیگی کے باوجود آپ کی استعداد و قابلیت کا پورا یقین ہے۔ میں تو ایک بے زبان جانور کے مانند ہوں۔ پھر حیرت ہے کہ آپ جیسے فاضل مجھ جیسے گمراہ سے ہدایت پائیں۔ کیا چاند بھی جو شب و روز اپنے خالق کی اطاعت میں مصروف ہے، کسی چوپائے سے مدد چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں چہارے چوپائے کی کیا باط ہے جو کسی ندی یا تالے پر پانی پینے جا کے تو فوراً ایک شکاری اسے تیر مار کر موت کے گھاٹ اتار دے۔

آپ نے میرے قصیدہ حایہ کے چند اشعار کا ذکر کیا ہے۔ میری عرض ان اشعار سے لوگوں کو بتانا تھا کہ میں کہا متدین ہوں۔ اور من بعد اللہ فہو المہتد والی آیت کریمہ میں کیا رکھتا ہوں اس کا پہلا شعر یہ ہے۔

غدوت مریض العقل والدین فالقنی

لتعلم ابناء الامور الصحا

اور پھر۔



فَلَا تَأْكُلْنَ مِمَّا خَرَبَ الْمَاءُ ظَالِمًا

وَلَا تَبِغْ قَوْمًا مِنْ غَرِيزِ الذِّبَاحِ

(ترجمہ) پانی میں پیدا ہونے والی چیز کو زبردستی نہ کھا۔ اور حلال جانور کے تازہ گوشت کو اپنی قوت نہ بنا۔

کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ آبی جانور اپنی مرغی کھلات پانی سے نکالا جاتا ہے۔ اگر بیت سے کام لیا جائے تو حلال گوشت کا ترک کرنا کوئی بری بات نہ ہوگی۔ مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں ترک کی ہیں جو بذات خود حلال تھیں۔

وَابِيعْ أَمْثَلُ ارَادَاتِ صَرْحِهِ

لَا طَعَامًا لَهَا دُونَ الْغَوَالِي الْعَرَجِ

(ترجمہ) اور جانوروں کا دودھ نہ پی۔ کیونکہ وہ ان کے بچوں کے لئے ہے نہ کہ نانک انداک عورتوں کے لئے۔ ابیغ کے معنی یہاں دودھ ہکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بکری کے بچے کو ذبح کرنے سے بکری کئی دن اور رات بیتل رہتی ہے۔ لوگ نہ صرف اس کا گوشت ہی کھاتے ہیں بلکہ اس کے دودھ کو بھی اپنے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ جو قدرت نے اس کے بچے کے لئے غذا بنائی تھی۔ اگر بچے کو ذبح نہ کیا جائے اور دودھ سے پرہیز کیا جائے تو کون سا گناہ ہے؟ ایسا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ دودھ اور گوشت حرام ہیں وہ تو بچے پر ترس کھاتا ہے اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خواہاں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یکساں طور پر مخلوقات میں تقسیم کرتا ہے تو پھر ان بے زبان جانوروں کا کیا قصور ہے کہ وہ خدا کی ہر بات سے محروم رہیں۔

فَلَا تَقْبِضَنَّ الطَّيْرَ وَهِيَ غَوَافِلُ

بِمَا وَضَعَتْ فَإِنَّ ظِلْمَ شَرِّ الْقَبَاحِ

(ترجمہ) پرندوں کو اس وقت نہ سستاؤ کہ جب وہ اپنے انڈوں میں مست ہوں کیونکہ

ظلم بہت بری چیز ہے۔

نبی کریم نے بات کو شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ادیہ آپ کی حدیث آفسرو

الطبیعی دکن تھا۔ کے دو مطلبوں میں سے ایک ہے قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ ”ایمان والو احرام کی حالت میں جانور کو نہ مارو۔ اگر تم میں سے کوئی ارادۂ مارے گا تو اتنے ہی جانور کا کفارہ دینا پڑے گا۔“ وغیرہ

معمولی منہم و فراست والا ایسی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ بالکل حق بجانب ہوگا اگر وہ ہر جگہ جانور کو خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو مارنے سے گریز کیسے ادا کیجے کہ اس سے خدا کی عفو شلوی حاصل ہوگی۔

ودع ضرب النمل الذی بکرت له

کو اسبٹ من اذ هاربت فواج

(ترجمہ) شہد کو بھی چھوڑ۔ کیونکہ مکھیاں اسے صبح سویرے اکٹھا کیا کرتی ہیں۔

جب مکھیاں شہد کی حفاظت میں جان دے دیں تو پھر اس سے انسان کے احترام کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ مکھیوں کو بھی حلال جانوروں کے مانند سمجھتا ہے جن کو عورتیں تردد تازہ ہونے کے لئے کھاتی ہیں۔ اس خیال کا ذکر بہت سے شاعروں نے کیا ہے۔ دیکھئے ابو ذؤبیب الہذلی شہدا اکٹھا کرنے والے کے بارے میں کہتا ہے۔

اذا السعة النمل لم يبرج لسعها

وذا لهن في بيت نوب عواول

(ترجمہ) اگر مکھیاں کانیں تو پر دواہ نہیں۔ وہ تو برابر پھٹنے کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔

شہور ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ستوا کا ایک تمیلا تھا جس کو آپ ہر لگایا کرتے تھے مگر نبی آپ روزہ رکھتے تھے تو اسے ہر نہیں لگاتے تھے۔ آپ غلہ کی فراوانی کے باوجود قبل مقتلا و ہر ابر کیا کرتے تھے اور رب غلہ خیرات کر دیتے تھے۔

ایک اور عالم کے متعلق روایت ہے کہ اس نے اپنے خطبہ میں کہا۔ ”میں نے سال بھر میں

پچاس ہزار دینار کا غلہ اکٹھا کیا اور خیرات میں دے دیا۔“ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور علما و عظام نے بہت کم اپنے لئے صرف کیا۔ زیادہ تر حاجت مندوں کو دیا۔

جناہ نے یہ بھی فرمایا کہ گوشت ترک کرنے والا قابلِ ملامت ہے۔ اگر بفرض محال یہ



بات مان لی جائے تو ہر شخص کو فرض کی نادر کے سوا اور کوئی ناز نہیں پڑھنا چاہیئے۔ کیونکہ وہ خواہ مخواہ کی تکلیف ہے اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے جادہ ہوگا کہ امیر لوگ مقررہ زکوٰۃ کے سوا اور کوئی رقم خرچ نہ کریں۔ حالانکہ قرآن مجید میں بار بار خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

یہی ایک جواب ہے جو میں دے سکتا ہوں۔ اگر میں بذات خود آپ کے سامنے حاضر ہوجاؤں تو بھی اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرے تو قوی مضمل ہو چکے ہیں۔ ہاتھ پاؤں نے بھی جواب دے دیا ہے۔ مدیہ ہے کہ میں ناز کے لئے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسے بھی پیٹھے پیٹھے ادا کرتا ہوں۔ خدا رحم کرے۔ کاش میں لکڑی کے سہارے چل پھر سکتا۔ (الوالہ اپنی ناتوانی کے متعلق بہت سے عربی اشعار بیان کرتا ہے) میرا لویہ حال ہے کہ اگر ایک دفعہ سو جاؤں تو کسی کی مدد کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ اور جب کسی شخص کی مدد سے اٹھتا ہوں تو بڑیاں جھی بہر گوشت کا نام نہیں بکتی ہیں۔

جناب والائے متبی کا جو شعر بطور شہادت بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مجھ جیسے کم مایہ اور بے بس سے ہلکت چاہے تو گویا وہ ببول کے جھاڑ سے آم چاہتا ہے جو کچھ آپ کو میرے متعلق حق ظن ہے وہ محض آپ کی نیک نیتی اور شرافت کی دلیل ہے۔ ورنہ من آنم کہ من دانم۔

آپ نے میری روزی بڑھانے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ بھی آپ کی نیک نفسی کی دلیل ہے نہ مجھے کسی اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اچھے کھانوں کی رغبت بلکہ ان سے گریز کرنا میرے لئے طبع ثانی (فطری امر) ہو چکا ہے۔ پینتالیس سال سے میں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور اب بوڑھا کھوسٹ ہونے آیا۔ اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تاج الامرا بے نظیر شخصیت کے مالک ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے طلب کے قلعے کو اور شام کے تمام پہاڑوں کو سولے کا بتادے اور تاج الامرا ان کو اہل بیت کی مدد میں صرف کریں اور مجھے کچھ نہ دیں تب بھی میں خوش ہونگا۔ مجھے تو ایک قسم کی شرم دانگیں ہوتی ہیں کہ تاج الامرا اتنے عرصے کے بعد مجھے اہل ہوس تصور کریں۔ کیا غیب

ہو کہ روزِ حشر مجھ سے سوائے گوشتِ ترک کرنے کے اور کوئی پریشانی نہ ہو۔

(یہاں ابو العباس عمارت کے متعلق عذر خواہی کرتا ہے اور جواب میں بہت سی باتیں

پیش کرتا ہے)

خدا آپ کا بول بالا کرے اور آپ دین و دنیا اور رات چوگنی عزت حاصل کریں۔ ثعلبہ

بن صغیر نے کیا خوب کہا ہے۔

ولم یب قوم ظالمین ذوی شذی تغلی مدورہم بکلم عاتر

ولقد ظارہم علی ماسا وھم وحنات باطلہم بحق ظاہر

(ترجمہ) کہتے ہی بدکردار اشخاص تھے جن کے سینے جھوٹی باتوں سے ابل رہے تھے۔

میں نے ان کی غلط باتوں کو سچی باتوں سے دبا دیا۔

آپ جیسے عالم و فاضل اگر اسطرح سے مناظرہ کریں تو وہ بھی پریشان ہو جائے اور اگر

افلاطون سے بحث کریں تو وہ بھی آپ کا لویا مان لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کو آپ کے

دم سے تازہ رکھے اور دین اسلام آپ کی دلیلوں سے پروان چڑھے۔ وحی اللہ و نعم الوکیل۔

پانچواں خط

از داعی الدعاة

میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خط و کتابت کرنا چاہتا تھا تا کہ آپ کے جوابات بھی پڑے

بڑے خطابات مثل ”سیدنا“ اور ”المرئیس“ وغیرہ سے خالی ہوں۔ ہماری خط و کتابت

کے مضمون کو دنیوی جاہ و حشم سے کوئی تعلق نہیں۔ درحقیقت میں آپ کے زہد و تقویٰ

سے متوقع تھا کہ ضرور کوئی چیز ہاتھ لگے گی۔ مگر حالات ہی بدل گئے۔ آپ نے نہ معلوم

کیسے پہچان لیا کہ مجھے ”سیدنا“ اور ”المرئیس“ سے خطاب کرنا لگے۔ میں تو نہ دینی اور دنیوی اہل

سے آپ پر فائق ہوں۔ اس تگاپلو سے میرا مقصد آپ سے کچھ حاصل کرنا تھا۔ اگر مراد برآتی تو

میں شکر گزار رہتا۔

دافع رہے کہ میں نے اپنے دعوہ دار و وطن سے مصر تک سفر کیا ہے اور اہل دنیا

کو دگر دہوں میں پایا ہے۔ ایک گروہ اپنے مذہب کا اس قدر دلدلوا رہے کہ اگر ان کی مقد



کتابیں یہ کہیں کہ ایک باقی الہام تھا یا ایک اونٹ نے اٹھ لے دیئے تو وہ آئنا و مد قنا کہے بغیر نہ رہیں گے۔ بلکہ اپنے مخالفین پر لعنت بھیجیں گے۔ ان لوگوں کو عقل سے کیا سروکار اودان کو کون سمجھائے کہ جب تک عقل و مہر ہی نہ کرے شریعت پر کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ابتدا تو عقل سے ہوا اور پھر عقل ہی سے گمراہ کیا جائے۔ جب قسمت مجھے شام کی سرزمین میں لائی تو میں نے وہاں آپ کے علم و فضل کا شہرہ سنا اور تمام اشخاص کو اس امر میں متفق پایا لیکن میں نے آپ کے مذہبی خیالات کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایا۔ ہر شخص آپ کے عقائد کے متعلق اپنی اپنی رائے رکھتا ہے۔ اتفاق سے میرا گزرا ایک ایسی محفل میں ہوا جہاں آپ کا چہرہ تھا۔ وہاں بھی لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے تھے میں نے آپ کی طرف داری کی اور کہا کہ ایسا زاہد تمام شکوک سے بالاتر ہے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ آپ کے پاس کچھ "اسرار لدنی" ہیں جنہیں آپ عوام سے چھپانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو آپ کو جھک جھک کر کہنے والوں سے متنازع بناتی ہیں۔ چنانچہ میں نے آپ کا یہ شعر سنا۔

غدت مر لیض العقل والدين فالقنی لتعلم ابناء الامور الصحاك

تو میرے یقین کی انتہا نہ رہی۔ میرا خیال تھا کہ جس کا یہ دعویٰ ہو وہ یقیناً ہر شخص کو خواہ کتنا ہی فاضل کیوں نہ ہو قائل کر سکتا ہے۔ پس میں مثل "موسیٰ آپ کے طور پر پہنچا کہ شاید کوئی تجلی" ہو اور میں فخر کر سکوں کہ مجھے ایسی چیز مل رہی ہے جس سے اعیانہ غافل ہیں یا جس کے متعلق وہ چہ می گوئیاں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ابتدا ایک چھوٹی سی بات سے کی گئی تاکہ وہ بے دہرے آگے بڑھا جائے۔

مگر آپ نے تو یہ جواب دیا کہ آپ میری رہنمائی نہیں کر سکتے۔ میں نے اس جواب کو آپ کی نیک نفسی پر محمول کیا کیونکہ بڑے آدمی اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنتے۔ بالآخر آپ کی باتوں سے میں اس مطلب پر پہنچا ہوں کہ سب لوگ کسی نہ کسی منزل پر حیران و سرگرداں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نیک و بد کا خالق خدا ہے۔ اس پر دوسرا اعتراض کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سفر کو میتیں اور تمام باتیں جن سے بنی کریم نے پناہ مانگی نیک ہیں یا بد۔ اگر وہ نیک

ہیں تو دعا کرتا کیا معنی رکھتا ہے۔ ادا اگر بد میں مگر خدا کی شہادت کے مطابق ہیں تو پھر دعا اتنی ہی بلکہ زیادہ بے سود ہے۔ اس قسم کے اور بھی سوالات ہیں مثلاً امام حسن کا زہر دیا جانایا امام حسین کا جام شہادت پینا۔ اگر ان دونوں کا شہید ہونا اچھا تھا تو قاتلین پر لعنت بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ان کا شہید کیا جانا برا تھا مگر شہادتِ ایزدی کے مطابق تھا تو قاتلین بے گناہ ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نیک کام اللہ سے ہوتے ہیں اور برے کام کسی اور سے تو اس کا بھی سکتا جواب دیا جاتا ہے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور باتیں اور کفر آمیز اشعار نقل کئے ہیں مگر مجھے تو ایسے لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ جب ان لوگوں سے بحث مباحثہ سے میری تسلی نہیں ہوئی تب ہی تو میں نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی۔ میرے نزدیک ان کے اقوال کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ صرف آپ کا عندیہ جاننا مطلع نظر تھا مگر آپ نے تو کچھ نہ بتایا۔

میں نے آپ سے گوشت چھوڑنے کا سبب دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے جانوروں کو ایذا ہوتی ہے جو آپ کو ناپسند ہے میں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ خدا نے چند جانوروں کو دوسرے جانوروں پر مسلط کیا ہے مگر یہ وہ جانتا ہے کہ ان کی بہتری کس چیز میں مضمر ہے چنانچہ آپ کو اس خدا سے زیادہ عادل اور مہربان ہونے کی ضرورت نہیں بعد ازاں آپ نے بات بدل دی اور گوشت نہ کھانے کا عذر اپنی مفلسی اور تنگدستی بتایا۔ کیونکہ آپ کے وظیفہ کا بیشتر حصہ نوکر کی تنخواہ میں صرف ہوتا ہے اس کی تلافی کے لئے میں نے آپ کو تدبیر بتائی کہ میں ایسے شخص کو آپ کے لئے لکھوں گا جو کبھی احسان نہیں جتاتا۔ اس سے آپ کو اچھا کھانا مل سکتا تھا مگر آپ نے تو اپنے دو سر خط میں اسے بھی نا منظور کر دیا۔ آپ نے لکھا کہ یہ تدبیر آپ کو ناپسند ہے اور آپ سبز ترکاریوں کا کھانا ہی پسند کرتے ہیں جس کے آپ اب عادی ہو گئے ہیں۔

آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں ایسے شخص سے مدد کا طالب ہوں جو خود ہی حیران ہے اور وہ شعر جن پر میں نے اپنی خط و کتابت شروع کی ہے صرف آپ کے مذہبی جوش و خروش کا مظہر ہے۔ ”و من بعد اللہ فهو المہتد۔ ومن یضلل فلن تجددہ۔ ولیمارشدا لکے کیا معنی ہیں



مگر اس میں تو وہ متضاد باتیں ہیں۔ اگر ارشاد صحیح ہے تو کوشش بے سود ہے۔

ماں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ خدا کے ملاز کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اولیاء کے یہی توحید ہے جس کے لئے ہم درپورہ گری کر رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے عقل و دین کو مجمع و سالم سمجھتے ہیں جیسا کہ شعر سے واضح ہے اوروں کا عقل و دین ناقص، تو پھر طرہ یہ ہے کہ آپ رہبری نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس معاملہ میں جو کچھ آپ خط میں لکھتے ہیں آپ کے شعر سے مختلف ہے اس حالت میں کیا کیا جائے؟

آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے شعر کے معنی دوسرے شعر سے پورے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ عقل و دین کا نقص گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال کرنے سے ہے لہذا دونوں کی تکمیل ان کو ترک کرنے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ عقل و دین کی تکمیل ان کے ترک کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس صورت میں دوسرا شعر پہلے شعر کے معنی کو رد نہیں کر سکتا جس کا صریح مطلب یہ ہے کہ عقل و دین کی تکمیل گوشت و دودھ اور شہد کے استعمال سے ہو سکتی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ پانی کے جانور خشکی پر آنا پسند نہیں کرتے اور ان کو کھانے سے احتراز کرنا کوئی بے جا بات نہیں ہے خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز مذہبی لوگوں نے ہر زمانے میں ایسی ایسی چیزیں اپنے لئے حرام کر دیں کہ جو ان کے لئے حلال تھیں ظاہر ہے کہ بحر و بر میں کوئی جاندار انسان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو باوجود موت کو ناپسند کرنے کے مرتا ہے اسے یہ بات کبھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ اسے کوئی چیز کھائے۔ پھر بھی قبر میں اسے کیڑے کھاتے ہیں اگر یہ بات پر حکمت ہے تو تمام قسم کے جانور بھی اسی حکمت میں آتے ہیں۔ اگر حکمت سے خالی ہے تو غیر ممکن ہے کہ صانع بے وقوف ہو اور مخلوق عقلمند۔ آپ نے یہ دلیل بھی بیان کی کہ نئی کریم اتنی عبادت کرنے لگے کہ پاؤں میں چھلے پڑ جاتے جب لوگوں نے آپ سے کہہ کہا تو آپ نے فرمایا "فلا احب ان اکون عبد اشکیر" مضمون زیر بحث کہ اس دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک انسان نماز کے وقت جتنی نماز پڑھنا چاہے پڑھے۔ صرف فریفتگی کی نماز میں کمی و بیشی نہیں کر سکتا۔ مزید برآں یہ بات شرع سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ہماری بحث معقولات سے ہے۔

آپ کا یہ کہنا کہ قرآن کا حکم ہے کہ حرم میں شکار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حلال شکار سے بھی گریز کریں تاکہ انہیں تقرب الہی حاصل ہو۔ اس کے متعلق میرا جواب یہ ہے کہ خدا ہی کسی چیز کو حلال یا حرام کر سکتا ہے۔

آپ نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی کے پاس لوگ چھوارے کی ٹٹھائی لئے آپ نے اسے نہیں کھایا اور پوچھا کہ کیا بنی کریم اس کو کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو یہ دلیل بھی آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہے کیونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول کریم نے گوشت کا کھانا ترک نہیں کیا حالانکہ آپ عمر بھر گوشت سے کنارہ کش رہے ہیں۔

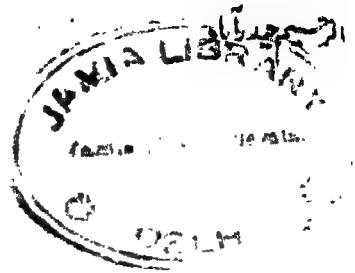
کاش آپ عقلی دلائل ہی سے کام لیتے اور شرع کو بیخ میں نہ لاتے۔ تو میں بھی شرعی باتوں سے آپ کی تردید نہ کرتا کہ جس سے آپ بے چین ہوں۔

آپ اپنی ناتوانی کی شکایت کرتے ہیں اوسکے ہیں کہ آپ نہ سن سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی آپ عجوبہ روزگار ہیں اور شہرہ آفاق قسمت نے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ ستایا ہو آپ نے خود بھی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اگر ان تکالیف کبرداشت کرنے کی غرض و غایت سعادت اخروی ہے تو پھر آپ بے ہمت کیا ہیں۔ امد وقت ضائع کر رہے ہیں اور جو دعویٰ آپ نے شرع میں کیلئے بالکل باطل ہے۔

ان سوالات و جوابات سے میرا منشا صرف استفادہ تھا۔ جب استفادہ کی بات ہی نہ ہو تو پھر جواب کے کیا معنی صبح عبارت سے گریز اس لئے تھا کہ خیالات مقصود تھے بے جا مغر یا شی کیوں ہو اگر آپ کی ادبی موٹگائیاں مطلوب ہوئیں تو آپ کے ادبی کارنامے کیا کم تھے کاش میں آپ کے پوشیدہ مذہبی خزانہ کو اتنا ہی سمجھ سکتا جتنا کہ نظم و نشر کے کارناموں کو۔

میں آپ سے معافی کا طالب ہوں کہ آپ نے میرے خطوط پر بڑھے اور جواب دینے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ میں نے اگر فائدہ نہیں پہنچایا تو نقصان ضرور کیلئے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد آپ کے علم و فضل سے استفادہ کرنا تھا۔ والسلام





## اسلام کا معاشی انقلاب

محمد سرور

انسانیت کی تباہی اور زلوں حالی کا اکثر یہ سبب ہوتا ہے کہ عام جمہور کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس طرح انہیں محتاج رکھ کر ان کو معاشی اور اخلاقی حیثیت سے تباہ کیا جاتا ہے۔ معاشی تباہ حالی سے یہ بھی ہوتا ہے کہ خالی پیٹ کی نگر میں انسانوں کو کسی اور چیز کی سُدھ بدھ نہیں رہتی، اور انسانی زندگی کی جو اعلیٰ ضرورتیں ہیں وہ سب ہم نہیں پہنچتیں اور اس طرح انسانیت ٹھٹھڑ کر رہ جاتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ انسانیت کے اعلیٰ تقاضے بہت حد تک معاشی اسباب و حالات سے متاثر ہوتے ہیں اس لحاظ سے اشتراکیت کے معاشی اصولوں سے اختلاف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمارا کہنا ہے کہ بیشک انسان کی معاشی ضروریات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ لیکن ساتھ ہی انسانیت کے اس رخ کو بھی اخلاق اور فکر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تشنہ نہ چھوڑا جائے۔

اخلاق اور فکر کے بغیر کوئی تمدن قائم نہیں ہوتا۔ چنانچہ سرمایہ داروں پر جہاں یہ الزام ہے کہ انہوں نے انسانیت کے بہت بڑے حصے کو محتاج رکھ کر انہیں انسانیت کی سطح سے نیچے گرا دیا۔ ان پر دوسرا الزام یہ بھی ہے کہ اس بڑے حصے میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو انسانی اخلاق اور فکر کو اپنی صلاحیتوں سے بڑی ترقی بخش سکتا تھا۔ لیکن سرمایہ داروں نے اسے روٹی کا محتاج کر کے اس سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ان کی وجہ سے انسانیت کی ترقی مجموعی طور پر رک گئی۔

جب کسی وجہ سے قوم کا ذہن طبقہ جو اخلاق اور انکار کا مالک ہوتا ہے۔ اپنے فرض منصبی

سے غفلت برتنا ہے تو اس کی صلاحیتیں ذلیل کاموں میں صرف ہونے لگتی ہیں ان کی ذلت کا پہلا قدم قتلقت ہے۔ یعنی حکمران طبقے کی خوشامد کر کے ان سے زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش۔ اندری مرض ہے جو آگے چل کر ان کو غیر اللہ کی عبادت کا داعی بنا دیتا ہے یہی جذبات پرستی سکھاتا ہے۔ اور اس منزل میں انسانیت کے اعلیٰ فضائل سارے تباہ ہو جاتے ہیں، ادا انسانیت فاسد ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی سخی انسانیت کے برباد کرنے کے لئے قدرتی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس برباد شدہ انسانیت کے کھنڈلات پر صالح انسانوں کی آبادی ہوتی ہے۔

اس نوال آماہ اور فرسودہ تمدن کی تباہی کے لئے انسانوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے قدرتی اسباب ان کے مویہ ہوتے ہیں۔ اس گروہ کی قیادت ایک شخص کو ملتی ہے جو انقلاب کا امام ہو ملے۔ ان کے انقلاب کا ایک اوچھا دھڑ ہے جنہیں انبیاء کا نام دیا جاتا ہے، انبیاء کے لئے جو نظام میں اور ان کی ضرورت کی زیادہ رعایت ہوتی ہے۔ اس لئے یہ نظام دیر تک قائم رہتا ہے۔

قرآن مجید میں انبیاء کے جس قدر نقشے ہیں وہ اسی انقلاب کا نمونہ پیش کرتے ہیں، جو رحل اکبر کے مبارک ہاتھوں سے ہونے والا تھا۔ رسول اللہ انسانیت کے عالم گیر انقلاب کے داعی تھے آپ کے اصحاب خلافت راشدہ کے دوئیں اس کو ایک درجہ تک عالم گیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی اس انقلابی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ دنیا کی ساری رجوت پسند حکومتیں جمع ہو کر بھی اس انقلابی حکومت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتیں۔ قرآن کا یہ انقلاب ختم نہیں ہوا بلکہ یہ ہمیشہ برسرِ کار رہے گا۔ کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا جس میں رجعت پسندی کی فائیت بالکل معدوم ہو جائیں۔ اگر اقدام پسندی اور رجعت پسندی کی یہ کش مکش نہ رہے تو پھر انسانیت کا بھی خاتمہ ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں میں ان نظریات کا بار بار ذکر ہے۔ اور آپ نے اپنے زمانے کی گری ہوئی سوسائٹی کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ قوم کی نجات اس فرسودہ نظام کو توڑنے کے بغیر کسی طرح ممکن نہیں جتنے اللہ البالغہ کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں۔

دس ہزار آدمیوں کی ایک بستی ہے۔ اگر اس کا اکثر حصہ ہی چیزیں پیدا کرنے میں

مصرف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر ان کا بڑا حصہ تعیش ہی



متلا ہو گیا تو وہ قوم کے لئے یارین جائے گا جس کا ضرر بتدبیر ساری آبادی میں پھیل جائے گا ادا ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انہیں دیوانے کہتے تھے  
کاٹ کھا یا۔“

اسی کتاب کی پہلی جلد میں ص ۳۵ پر مذکور ہے۔

”اس زمانے میں اکثر ہلاکتیں بربادی کا بڑا سبب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو سرکاری خزانے سے بناوٹی حقوق کا نام لے کر لوگ روپیہ وصول کرتے ہیں، جس نام سے وہ روپیہ لیتے ہیں، اس کے حق کو وہ کسی طرح پورا نہیں کرتے دوسری چیز یہ ہے کہ کمانے والی جماعتوں یعنی کاشت کار، تاجر اور پیشہ وروں پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے نرم مزاج تو ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جن میں مقابلے کی ہمت ہے وہ بغاوت اختیار کرتے ہیں اس طرح ساری سلطنت کم زور ہو جاتی ہے۔

شاہ صاحب کی تعلیمات میں معاشی مسئلے کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اور نہایت وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اگر انسانوں کی معاشی حالت درست نہ ہو تو ان کے اخلاق اچھے ہوں گے اور ان کی انسانیت صالح ہو سکے گی۔ آپ نے دہلی کے محمد شاہی دور کو قیصر و کسریٰ کا مثال ٹھہرایا ہے۔ یعنی تعیش اسراف سرمایہ داری اور لوٹ کھسوٹ خواہ کافروں کے یا تہستہ ہونا نام کے مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ دونوں مثالیں جاننے کے قابل ہیں۔ اور مثال کا یہ کام صرف انقلاب کرنا ہے۔ یہ انقلاب کرنا اسلام کا مقصد اصلی ہے۔ اور اس کو آج عملی شکل میں پیش کرنا مسلمانوں کا فرض۔

شاہ صاحب کے نزدیک رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کے ذریعے خدا کے دین کو باقی سب دینوں پر غالب کر دیا جائے۔ اور اسلام انسانوں کو ایک ایسا نظام حیات دے جو سب نظاموں سے بہتر اور اعلیٰ ہو۔ آپ کی بعثت کا یہ مقصد اس صورت میں پورا ہوا کہ قیصر و کسریٰ کا نظام جو ایک مدت تک ساری دنیا پر حاوی تھا، پاش پاش ہو گیا اور انسانیت کو قیصریت اور کسریت دونوں سے نجات ملی۔

قیصر و کسریٰ کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنا، مغلامہ کے خلاف جمہور کی لوٹ کھسوٹ، جسٹس، منظم حکمرانی پر تھی بادشاہ اس کے امیروں اور مذہبی طبقات کا کام یہ رہ گیا تھا کہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت سے عیش کریں۔

حجۃ اللہ کے مشائخ پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ۔

”عجم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر تلخیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا“

لوٹ کھسوٹ کی اس گرم بازاری میں عوام کی حالت حیوانوں سے بدتر ہو گئی تھی۔ اور پھر ادھر کے طبقات کو جب بغیر شقت کے ثروت ملے تو ان میں ہر قسم کے اخلاقی عیوب پیدا ہو جاتے ہیں نہ ان کی صحیت ٹھیک رہتی ہیں اور نہ ذہنی توانے۔ اور چونکہ ان کی زندگی کا مقصد بوندی و بوس ناک بن جانا ہے۔ اس لئے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور شاہی دربار سازشوں کا مرکز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح عوام تو بھوک سے بے جان ہو گئے اور ”اشراف“ کو ثروت نے بے کار کر دیا۔ کلیلہ و منہ کے مصنف ایرانی حکیم برزویہ نے اس وقت ایران کی حالت بھی اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے صداقت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ جو چیز مفید ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اور جو موجود ہے وہ مضربے جو چیز اچھی ہے وہ مرجھا جاتی ہوئی ہے، اور جو بری ہے وہ سرسبز و درخشاں کو فرسودہ ہے اور نیکی بے رقی ہے۔ علم لپٹی کے درجے میں ہے۔ اور بے عقلی کا دم بھ بلند ہے۔ ہدی کا بول بالا ہے۔ اور شرافت نفسی پامال ہے۔ محبت متروک ہے۔ اور نفرت مقبول ہے۔ فیض و کرم کا دواؤہ نیکوں پر بند ہے اور شریروں پر کھلا ہے۔ حکام کا فرض صرف عیاشی کرنا اور قانون کو توڑنا ہے۔ مظلوم اپنی ذلت پر قانع ہے اور ظالم کو اپنے ظلم پر فخر ہے۔ حرص اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور دود و نزدیک کی ہر چیز کو نگل رہی ہے۔ تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا مسرت کے نشہ میں بہہ رہی ہے کہ



میں نے نیکی کو مقفل اور بدی کو رہا کر دیا ہے۔“

کم و بیش یہی حالت روم کی تھی۔ شاہ صاحب کے الفاظ میں ان کا یہ روگ بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخر یہ ہوا کہ خدا اللہ اس کے مقرب فرشتوں کی آتش غضب بھر کی سیبی امی (سلم) مبعوث ہوئے جن کی زبان سے قیصر اور کسریٰ کی عادات کی مذمت فرمائی گئی۔ اور ان کے ذریعہ دونوں سلطنتوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور ان کی جگہ ایک اور نظام نافذ ہوا، جو عدل و مساوات پر مبنی تھا چنانچہ اوپر کے لوٹ کھسوٹ کرنے والے طبقے یا تو سرے سے ناپید ہو گئے۔ یا ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھین گیا۔ قدرتی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ ہر ملک کے عوام کو سراسر اٹھانے کا موقع ملا۔ اور اس واقعہ پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ کہ مصر، شام، افریقہ اور ایران میں وہاں کے عوام جماعتی زندگی میں پیش پیش نظر آنے لگے۔

قیصریت اور کسریت کی عادات کی مذمت ان کے نظام کی تخریب اور ایک صالح اور مفید نظام کا نفاذ قرآن کی تشریح کا مقصد تھا۔ جو گمراہ اور قوم قیصریت کو اپنا شعار بنائے اور عوام کی لوٹ کھسوٹ پر ان کی گذران ہو قرآن ان کے خلاف دعوت جہاد دیتا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام کسی جماعت یا قوم کے لئے مخصوص نہیں۔ قرآن ہر ظلم کا انکار کرتا ہے اور ہر مظلوم کے دل میں یہ دلولہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ ظلم کو مٹائے اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے۔ اور اس کے اصرار پر اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خود مکہ کی زندگی میں چند بنیادی خامیاں تھیں جن کی بنا پر مکہ کی شہری زندگی میں اندھ اہی اندھ نافرمانی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ مکہ میں ایک طرف سرمایہ دار تاجروں کا ایک مخصوص طبقہ تھا۔ اور دوسری طرف جمعی غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ مکہ میں سودی کاروبار ندوں پر تھا۔ اور خود رسول اللہ کے چچا حضرت عباس تک اسلام لانے سے پہلے سود کا بڑے پیمانے پر کام کرتے تھے۔ یہ امیر طبقہ مال مست تھا۔ تجارت اور سرمایہ سے انہیں دولت ملتی اور دولت سے یہ لوگ خدمت کے لئے جمعی غلام خریدنے اور خطہ نفس کے لئے لونڈیاں لاتے چنانچہ تاجرانہ دکانوں کی محفلیں جیتیں، شراب کا دور چلتا، سفر کے سلسلہ میں جب ان لوگوں کا ایران اور شام میں گزر ہوتا۔ تو وہاں سے یہ پیش و عشرت کے نئے نئے اندازہ کچھ

کر آتے۔ مکہ کا یہ گنتی کا اوپر کا طبقہ اس لہو لعب میں مہنک تھا۔ لیکن مکہ کے باشندوں کی اکثریت اقتصادی بد حالی کا شکار ہو رہی تھی۔

دنیا کا سب سے مشکل مسئلہ اور سب سے بڑی گنتی جس کو سلجھانے کے لئے ہمیشہ بڑے آدمیوں کو ضرورت پڑی۔ اور ہر نئے نظام کو اس کے متعلق اپنا خاص نقطہ نظر متعین کرنا لازمی ہوا۔ وہ انسانیت کے مختلف طبقوں کے درمیان جن میں اکثر کشمکش رہتی ہے صلح و صفائی اور میل ملاپ کی راہ پیدا کرنا ہے۔ امیر و غریب کا فرق آسودہ حال و تلاش کی چپقلش، زمینداروں اور کسانوں کا تفاوت، زداروں اور بے زر والوں کی آپس میں کھینچاتانی، کارخانوں کے مالکوں اور ان میں کام کرنے والے مزدوروں کی بے اعتمادی۔ اس کشمکش اس اختلاف اور اس دشمنی کو جو ایک قوم کے مختلف طبقوں میں قدرتا ہوتی ہے۔ دور کرنا ہر صاحب مذہب اور ہر نئے نظام کا فرض ہوتا ہے اس لحاظ سے اسلام کو بھی اس مسئلہ کا حل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ مذہب اسلام اعلان جنگ تھا۔ ظالم، فاجر، عام مفاد کے ذرائع کے اچارہ داروں کی مخالفت جو پیمانہ اور غریبوں کی محنت سے اپنے ہاتھ رنگتے اور مذہب کے نام سے عام عربوں کی سادہ لوحی اور توہمات پرستی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مکہ کے قریشی تاجر نہ مشر غیر قریشی عوام کو ذلیل سمجھتے تھے بلکہ دولت اور زرداری کے ساتھ ساتھ انہوں نے رنگ اور نسب کے عجیب و غریب تصورات بنا رکھے تھے۔ یہ لوٹ کھسوٹ ہر ذریعہ سے روار کھی جاتی تھی، مذہب ہو یا سیاست، تجارت ہو یا اجتماع ان سب کا حاصل یہ ہو گیا تھا کہ قریشی تاجروں کی اس چھوٹی سی جماعت کو اور فروغ ملے۔

اسلام نے اس وقت کی دنیا کو کیسے پایا تھا، اور اس کی کایا پلٹ کر دی۔ اسلام کے ان زہین کارنامے کی صدائے بازگشت دوسروں کی زبان سے سنئے۔ ایم۔ این رائے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔

”اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں وہ ایک آواز تھی جس نے عرب کے قبائل کو متحد کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد اس سیاسی اور مذہبی مرکزیت کے جھنڈے تلے سلطنت روم کے وہ تمام ایشیائی و افریقی صوبے آگئے جو قدیم متزلزل نظام سے نکلنا چاہتے تھے عیسائیت



میں نہ تو انگلستان جوش تھا اور نہ اس کی انقلابی اہمیت ہی باقی تھی۔ وہ اپنے کم زور کندھوں پر ناقابل اہمیت کا پشت تارہ لئے کانپ رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں عربستان سے اسید کی کرن پھوٹی۔ اسلام کی تلوار بظاہر خدا کی خدمت کے لئے بلند ہوئی لیکن درحقیقت اس نے ایک ایسے ترقی پسند سماجی اور مذہبی نظام کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس نے تمام فرسودہ خیالی، توہم پرستی اور قدیم مذاہب کو موت کی گہری نیند سلاویا۔“

اسلام کی اس انقلاب آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے فرانس کا مشہور اجتماعی مصنف موسیو لیپیان لکھتا ہے۔

”اسلامی تہذیب کی تاریخ میں یہ نہایت اہم واقعہ ہے اور اس زمانے کی عربی تہذیب کے اثر اور اس کی اہمیت کا غالباً سب سے اہم اور قطعی ثبوت بھی ایرانی، بازنطینی اور قبطی سب ایک لاء علاج کاہلی کا شکار ہو رہے تھے اور اس قابل نہ تھے کہ ان خود زمانے کی ترقی کا ساتھ دے سکیں۔ عربوں سے ربط و منط پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی سستی ددر ہو گئی۔ اور ان میں ایک نئی طرح کی ذہنی بیداری پیدا ہو گئی۔“

بدقسمتی سے ہماری تاریخ نے تیغ آزمائوں کے کارناموں پر بہت زور دیا۔ یا حکم ران طبقوں کی غلط کاریوں اور کوتاہیوں کو اچھالنے کی طرف ضرورت سے زیادہ توجہ رکھی لیکن اسلامی انقلاب سے جو شان دار اور دودرس نتائج برآمد ہوئے ان کی تحقیق نہ کی۔ اموی تلواریں مشرق میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکستان، خراسان اور ایران اور ادھر مغرب میں فرانس کی حدود تک عربی نفوذ اور اقتدار کے لئے راستہ صاف نہ کرتیں تو ان مالک میں اسلام کو کیسے بار ملتا۔ سچ پوچھئے تو ان فتوحات کی وجہ سے ہی ایسے حالات پیدا ہو سکے کہ پہانہ انسانیت کو نئی زندگی سے مستحق ہونے کا موقع ملا۔

”اس وقت دول فارس و روم کے گھنڈر صاف کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ایک نیا سماجی نظام نئے خیالات اور مقاصد کی شمع لے کر اٹھے اور تیرہ و تار وینا میں علم کا نور پھیلا دے۔ جو سی تصوف کے گندے تہذبات اور یونانی کلیسا کے

ناگفتہ بہ ماحول نے فارس اور بادر لینی ممالک کے عوام کو ذہنی پستی اور اخلاقی کمزوریوں کے قعر مذلت میں پھینک دیا تھا۔“

بنو امیہ کی عربی حکومت نے دول فارس و روم کے گھنڈلات کو صاف کرنے کا کام بڑی خوش بولی سے سرانجام دیا اور دوسرے اپنی فتوحات سے اسلام کے بین الاقوامی پیغام کو عام بھی کیا۔ اس طرح مفتوحہ قومیں اسلام سے متعارف ہوئیں اور ان کا اثر یہ ہوا کہ یہی قومیں ایک صدی کے اندر اندر اس قابل ہو گئیں کہ عرب ان کو اپنے ساتھ حکومت میں برابر کا شریک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ موسیو لیبان کے الفاظ ہیں۔

”خون ریزی کے اس گرداب میں نئے تمدن کا بیج جو ایک قدیم سرزمین میں بویا گیا تھا، از سر نو پھوٹا ہے اور جب طوفان قحط جاتا ہے تو امویوں کا ستارہ غروب ہوتا ہے اور عباسیوں کے کوکب اقبال کی درخشاں سے افق روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں عظمت و جلال کے ایک شاندار منظر سے دو چار ہوتی ہیں۔“

سورۃ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق یہ تصریح کی گئی ہے کہ آپ کے پہلے مخاطب ”امیین“ تھے۔ ”امیین“ سے مراد عرب کے قبیلے ہیں جنہوں نے قریش کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن عظیم نے اس طرح واضح کیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے مل کر دعائی تھی کہ ہماری نسل سے ایک امت مسلّمہ پیدا کی جائے اور یہ ”امت“ یعنی خانہ کعبہ اس کا منبع اہم مرکز ہو ظاہر ہے اس امت مسلّمہ کو ایک نبی کی ضرورت تھی جو دین ابراہیمی کی صحیح معنوں میں تعلیم دے اور اسے تعلیم و تزکیہ کے ذریعہ اس قابل بنادے کہ وہ ابراہیم دین دنیا کی تمام قوموں میں پہنچا سکیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مبعوث ہوئے تھے کہ وہ قریش کی اصلاح کریں۔ ان کو تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کر کے ان کو اقوام عالم میں اسلام کا نقیب اور اس کی نشر و اشاعت کا حامل بنائیں۔

(مولانا سید محمد علی)



# ابن خلدون

سلمانہ مسعود

بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ابن خلدون مسلمانوں کا سب سے بڑا مورخ تھا۔ اور اس بات کو بھی آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ تاریخ کو علم و فلسفہ کی نظر سے دیکھنے کا فخر سب سے پہلے اس مورخ کو ہوا۔ دوسرے افقوں میں ابن خلدون فلسفہ تاریخ کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ ابن خلدون نے کئی جلدوں میں تاریخ عالم لکھی ہے۔ لیکن اس کی شہرت اس تاریخ سے نہیں بلکہ اس کتاب کے مقدمہ سے ہے۔ ابن خلدون کا مقدمہ تاریخ دنیا کی چند مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ اہل یورپ کی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں تاریخ پر تنقید کی ہے اور چونکہ تاریخ اس کے نزدیک زندگی سے جڑی ہے، اس لئے اس کی تاریخ پر تنقید گویا زندگی پر تنقید ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے؟ چند الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے جو کچھ کیا، کہا اور سوچا۔ ابن خلدون نے اس کتاب میں اس کو جاننا اور پرکھنا اس پر تنقید کی ہے۔ الغرض اس طویل زمانے کی ساری سرگرمیوں کا ایک خاکہ مرتب کر دیا ہے۔ اور اس پر حاکم بھی کیا ہے۔

ابن خلدون اپنا شجرہ نسب یعنی عربوں سے ملاتا ہے اس کے ابا و اجداد عربی جلداءوں کے ساتھ اسپین پہنچے۔ بعد میں جب عربی حکومت کمرہ ہو گئی اور شمال کے عیسائی اسپین کے بعض حصوں پر قابض ہونے لگے تو ابن خلدون کے بزرگ ہجرت کر کے یروش آ گئے۔ وہیں ۷۷۱ھ میں ۱۳۲۲ء مطابق یکم رمضان ۷۳۲ھ میں ابن خلدون پیدا ہوا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابن خلدون نے اپنے زمانہ کا نصاب تعلیم مکمل کیا۔ یروش اس وقت علم و ادب کے بالکالوں

ہمارے مرکز تھا۔ اسپین کی خانہ جنگی اور ہامنی سے تنگ آکر جو عالم بھی نکلتا وہ شمالی افریقہ کا رخ کرتا۔ ابن خلدون کو یونٹس میں اپنے عہد کے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کا موقع ملا۔ موصوف نے اپنی خود نوشتہ سوانح عمری میں ایک ایک استاد کا نام گنا یا ہے۔ جن سے اس نے پڑھا۔

ابن خلدون کو کئی اسی سال کا تھا کہ شمالی افریقہ میں طاعون کی وبا آئی۔ اور اس میں ابن خلدون کے والدین اور اس کے وطن کے بڑے بڑے علماء و فضلا انتقال فرما گئے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ اس صدمہ سے میرادل ٹوٹ گیا اور میں نے ترک دنیا کا خیال کر لیا۔ لیکن بڑے بھائی کے بھلنے سے ابن خلدون نے یونٹس کے سلطان کی ملازمت قبول کر لی۔ اور وہ سلطان کا مہر بردار مقرر ہو گیا۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں کئی حکومتیں تھیں اور ہر حکومت دوسرے سے برسر پیکار تھی پھر خود حکومتوں کے اندر آسے دن انقلابات ہونے لگے۔ ایک بادشاہ بنتا تو اس کے خلاف سازشیں ہوتیں۔ اور جب سازشیں کرنے والے کامیاب ہو جاتے اور اپنی پسند کا بادشاہ مقرر کر لیتے تو اسی دم ایک نئی سازش کھڑی ہو جاتی ہے اور پہلی حکومت کا تختہ الٹنے کی تدبیریں ہونے لگتیں۔ ہر شخص دوسرے کا دشمن تھا۔ ایک دوسرے کے خلاف دن رات منصوبے سوچنا ان کا کام تھا۔ قول التبراد ہوتے لیکن ان کا کوئی پاس نہ کرتا۔ وعدے کئے جاتے لیکن ایفاء کا کسی کو خیال نہ آتا۔ وزیر بادشاہوں کا زوال چاہتے۔ بادشاہ اپنے وزیروں سے خائف رہتے۔ بیٹا باپ کو تخت سے اتارنے کے لئے سازشیں کرتا۔ بھائی بھائی کے خلاف صف آرا نظر آتا۔ ابن خلدون نے شمالی افریقہ کی اس سیاست میں پورا حصہ لیا۔ وہ سازشوں میں شریک ہوا۔ اس نے وفاداری کی قسمیں کھا کر توڑ دیں۔ ایک حکومت سے بھاگ کر وہ دوسری حکومت میں پہنچا۔ وہاں کسی سازش کا پتہ چل گیا تو کسی تیسری حکومت کے ہاں پناہ لی۔ اس نے پارٹیاں بنائیں۔ اور اگر اپنی پارٹی بارتی دکھائی دی۔ وہ کامیاب پارٹی میں جا شامل ہوا۔ ایک بادشاہ کا معتمد بنا لیکن جب اس بادشاہ کے خلاف منصوبے کئے جانے لگے تو ابن خلدون اس میں پیش پیش تھا۔ الغرض مراکش ہو یا یونٹس یا الجزائر۔ شمالی افریقہ کی کسی حکومت میں کہیں کوئی انقلاب ہوا۔ تو مخالف یا موافق جماعت میں آپ کو ابن خلدون ضرور نظر آئے گا۔ تعجب یہ ہے کہ اپنی ان تمام وعدہ خلافیوں، سازشوں، دھڑا بندیوں، سیاسی چال بازیوں اور ابن الوقتیوں کو اس نے خود اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے۔ گو وہ اپنی ان تمام حرکتوں



کے جواذ میں دلیلیں بھی دیتا ہے لیکن اس نے اپنے اعمال پر عمدہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔

شمالی افریقہ کے ان انقلابات سے سیر ہو کر ابن خلدون نے اسپین کے پایہ تخت غرناطہ میں جانے کی ٹھانی۔ بد قسمتی سے اسپین کی اس بچی کچی اسلامی سلطنت کا حال بھی شمالی افریقہ کی حکومتوں سے زیادہ بہتر نہ تھا۔ یہاں بھی آئے دن خوان خوار ہوتا۔ اور سازشوں کا بازار گرم رہتا اتفاق سے غرناطہ کا وزیر سلطنت ابن خلدون کا دوست اور ہم مشرب تھا۔ ابن الخطیب اپنے وقت کا بہت بڑا ادیب، شاعر عالم اور مدبر تھا۔ ابن خلدون جب افریقہ میں تھا تو ان دنوں کی آپس میں خط و کتابت رہتی تھی۔ ابن الخطیب اپنے دوست کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آیا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد اسے شمالی اسپین کے عیسائی بادشاہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔

ابن خلدون نے سفارت کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے ادا کئے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا زیادہ دیر غرناطہ میں رہنا مشکل ہے۔ اسی زمانہ میں شمالی افریقہ کے ایک حکمران کا اسے بلاوا لایا گیا۔ اور وہ اسپین کو الوداع کہہ کر پھر وطن لوٹ آیا۔

شمالی افریقہ میں واپس آ کر ابن خلدون پھر سازشوں میں الجھ گیا۔ اکثر ایسا ہوا کہ وہ ایک حکمران کا معتمد خاص ہے اس کے دشمن اس پر چڑبائی کر دیتے ہیں۔ اور جب شکست یقینی ہو جاتی ہے تو ابن خلدون اپنے آقا کا ساتھ چھوڑ کر حملہ آور سے مل جاتا ہے۔ اور اس کے ماتحت پہلے سے بڑا عہدہ قبول کر لیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابن خلدون کی جان پر ہن گئی۔ اور وہ مرتے مرتے بچا۔ لیکن اس کے باوجود ان سازشوں سے باز نہ آیا۔ ابن خلدون کی خطر پسند طبیعت ہر انقلاب کا استقبال کرتی تھی۔ اسے نہ اپنی جان کی پرہیزگاری تھی۔ اور نہ کسی کی وفاداری یا اپنا قول و اقرار اسے مانع ہوتا۔ وہ بے دھڑک خطرات میں پڑتا۔ اور بڑی سے بڑی سازش میں شرکت کرتے اسے ہاک نہ ہوتا۔ آخر ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شمالی افریقہ کی ساری حکومتوں کے دروازے ابن خلدون پر بند ہو گئے ناچار اس نے ترک وطن کی ٹھانی۔ اور ایک بار پھر وہ غرناطہ چلا گیا۔ لیکن غرناطہ میں بھی اسے امن نہ ملا۔ اور اسے مراکش کے سلطان کے کہنے پر واپس شمالی افریقہ بھیج دیا گیا۔

آئے دن کے ان انقلابات سے ابن خلدون کی طبیعت کٹنگائی۔ اور اس نے سیاسی زندگی

سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھارہ برس کا تھا کہ اس نے ٹیونس کے دربار میں مہر پرورد کی حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ چوبیس سال کی گرویشوں کے بعد ابن خلدون نے مشرق میں سیاست کو خیر باد کہا۔ اور تعینیت و تالیف کا شغل اختیار کیا۔

وہ ۱۴ برس تک سیاسی جھگڑوں سے الگ اپنے ایک دوست قبیلہ جو عادت کے پاس مقیم رہا۔ اس زمانے میں اسے مطالعہ کا خوب موقع ملا۔ اس کا شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ اسی عہد کی تعینیت ہے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کل چار بیسے کے عرصہ میں مکمل کر لی تھی۔ مقدمہ کے بعد ابن خلدون نے تاریخ لکھنی شروع کی ابتدا میں اس کا خیال تھا کہ صرف عربوں اور شمالی افریقہ کے بربروں کے حالات لکھے۔ لیکن بعد میں اس نے ساری دنیا کی تاریخ لکھ دی۔

ابن خلدون چاہتا تھا کہ وہ اب کسی سیاسی جھگڑے میں نہ پڑے۔ لیکن شمالی افریقہ کے سیاسی حالات اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تنگ آکر اس نے حج کا ارادہ کیا چنانچہ ٹیونس سے روانہ ہو کر وہ اسکندریہ پہنچا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ حجاز روانہ ہوتا اس نے قاہرہ کا قصد کیا۔ ابن خلدون کے قاہرہ پہنچنے سے پہلے وہاں کے اہل علم اس کے نام اور اس کے افکار سے واقف ہو چکے تھے۔ مصر کے علمی حلقوں میں اس کی آواز بھگت ہوئی۔ اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے حکومت نے فقہ مالکی کا سب سے بڑا قاضی بنادیا۔ سیاسی مخالفین نے ابن خلدون کو یہاں بھی چین نہ لینے دیا۔ یہاں بھی اسے سازشوں اور دھڑا بندیوں سے پالا پڑا۔ چنانچہ کئی بار اسے قصبات کے عہدے سے برخواست کیا گیا۔ اور کئی بار پھر اس کا تقرر عمل میں آیا۔ مصر کے علماء کی ایک جماعت ابن خلدون کی دشمن بن گئی۔ اور اسے بدنام کرنے اور اس کے خلاف الزامات لگانے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ابن خلدون غریب الوطن ہونے کے باوجود ان مخالفین کا مردانہ مقابلہ کرتا رہا۔

ابن خلدون کو مصر پہنچ کر قدرے اطمینان نصیب ہوا۔ تو اس نے ٹیونس سے اپنے بال بچوں اور سامان کو منگوا بھیجا۔ سمندر کا سفر تھا۔ راستہ میں وہ کشتی جس میں یہ قافلہ سوار تھا ڈوب گئی۔ ابن خلدون کو اس کا صدمہ بڑا شاق ہوا۔ اہل و عیال کی اس حسرت ناک موت کا رنج ایک طرف اور مصر میں مخالفین کی سازشیں دوسری طرف، ابن خلدون اس



بانے کے حالات رقم کرتے لکھتا ہے۔ تیسرا دل دینا سے اہاٹ ہو چکا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشہ تنہائی میں پناہ لوں، لیکن ابن خلدون جیسی نیک طبیعت کا آدمی اور مائل بہ سکون ہو۔ وہ آخری دم تک دشمنوں سے لڑتا رہا اسے بار بار منصب قنواء سے دست بردار ہونا پڑا۔ لیکن اس نے مطلق ہمت نہیں ہاری اور موت کے قریب جب اس کی عمر ۷۷ برس کے قریب تھی وہ قاضی بنتا ہے۔

شام کا ملک اس وقت مصر کے ماتحت تھا۔ خیر بیتی کہ امیر تیمور دمشق کی طرف بڑھ رہا ہے مصر سے سلطان خود فوج لے کر تیور کے مقابلہ کو روانہ ہوا۔ دوسرے علماء کے ساتھ ابن خلدون بھی سلطان کی رکاب میں تھا۔ شروع شروع میں مغلوں اور مصریوں کا ہلہ لڑائی میں برابر رہا۔ لیکن اسی دوران میں سلطان کو پتہ چلا کہ مصر میں اس کی غیر موجودگی میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان شہر کو خدا کے سپرد کر کے فوج لے کر واپس مصر کو چل دیا۔ علماء نے یہ حالت دیکھی تو بہ طے ہوا کہ صلح کی گفتگو کی جائے۔ اس واقعہ کو ابن خلدون کی زبان گینے میں نے سلطان کے جانے کا واقعہ سننا تو مجھے خیال ہوا۔ کہ اب شہر والوں کی شامت آئے گی۔ میں نے علماء کو کہا کہ یا تو مجھے شہر کے دروازے سے باہر جانے دو۔ یا فیصل کے اوپر سے ٹوکری میں بیچے لٹکا دو۔ چنانچہ میں فیصل سے نیچے اترا۔ تو مجھے امیر تیمور کا بیٹا شاہ ملک ملا۔ اور وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ میں امیر کے خیمہ میں داخل ہوا۔ امیر کہنی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اور اس کے سامنے کھانے کی مشتریاں رکھی جا رہی تھیں۔ میں امیر کے سامنے گیا تو احترام کے خیال سے جھکا۔ امیر نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے بوسہ دیا۔ اور اس نے مجھے بیٹھے کا حکم دیا۔ اور پھر ایک ترجمان کے واسطے سے ہماری گفتگو شروع ہوئی۔ ابن خلدون نے امیر تیمور سے طویل ملاقات کی اور امیر نے اس سے شمال افریقہ کے متعلق بہت سی باتیں پوچھیں۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ میں نے امیر کے کہنے سے شمالی افریقہ کے حالات کتنا ہی شکل میں قلمبند بھی کر دیئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ امیر میری باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اور مجھے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی۔

اس عمر میں ابن خلدون کا اتنی دشوار گزار مہم پر خود چل دینا واقعی اسی کا کام تھا۔

وہ شخص جوانی میں سیاسی دھڑا بندیوں میں پیش پیش رہا۔ اور جس نے ہر انقلاب کو لبیک کہا۔ یڑھاپے میں بھی اس میں اتنا دم باقی تھا کہ جب سب علماء و شش و پنج میں تھے وہ امیر تہذیب سے ملنے کے لئے جان پر کھیلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابن خلدون کو قدرت سے خطر پسند طبیعت ملی تھی۔ وہ علم و فکر کی دنیا میں بھی اپنے لئے نئی ماہ نکالتا تھا اور دنیا کی دنیا میں بھی سب سے الگ رہتا تھا۔

ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کو اجتماع اور ماحول کا تصور دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ کسی قوم کا مزاج اس کی عادات اس کے اخلاق و عقائد اپنے گرد و پیش کے حالات سے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ مثلاً وہ مصریوں کے متعلق لکھتا ہے کہ اہل مصر عیش و عشرت کے بڑے شوقین ہیں زندگی میں رنگ رلیاں ان کا مقصد ہے اور اس میں وہ انجام کے متعلق پرواہ نہیں کرتے۔“ ابن خلدون کے نزدیک اس کی وجہ مصر کی آب و ہوا ہے۔

ابن خلدون نے قوموں کے عروج و زوال کے بھی علمی اسباب دیا فت کئے ہیں وہ لکھتا ہے کہ قوم کی پہلی منزل یہ ہوتی ہے کہ اس کے افراد مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تہذیب و تمدن سے بہت کم مالوس ہوتے ہیں۔ ریوڑ چراگرم یا کوئی اور محنت طلب کام کر کے وہ روزی کھاتے ہیں۔ اس منزل میں قوم کے افراد بڑے شقت پسند اور توانا ہوتے ہیں۔ دوسری منزل میں ان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے جو مختلف گروہوں کو ایک کرتا ہے اور سب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر فتوحات کو نکلنے ہیں۔ تیسری منزل میں فتوحات کی جگہ تہذیب و تمدن لے لیتا ہے۔ قوم کشور کشائیوں کو چھوڑ کر علم و فن کی فتوحات میں لگ جاتی ہے اس کے جہانی قوائے کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اور ذہن کی ترقی پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قوم کے زوال کی ابتدا۔ جو تھی منزل میں یہ قوم مجبور ہو جاتی ہے کہ لڑائیوں کے لئے دوسروں کو بھرتی کرے۔ اور ان کی مدد سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ جب کوئی قوم اس درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو لڑنے کے لئے وہ لوکر رکھتی ہے۔ وہی اس کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیتے ہیں۔

ابن خلدون نے اپنے اس نظریہ کی تائید میں تاریخ سے بہت سی عملی مثالیں دی ہیں



اس نے اپنے مقدمہ میں مسلمانوں کی سیاست پر بھی بحث کی ہے۔ گزشتہ حکومتوں کے نظام سیاست کو پرکھا ہے۔ ان کی خوبیاں اور خامیاں بتائی ہیں اور معاشرت اور اجتماع کے بنیادی اصولوں کو زندگی میں موثر ہوتے ہیں واضح کیا ہے۔

ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کو یورپ کے اہل علم بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یورپ کی تمام زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اور بڑے بڑے عالموں نے اس مؤرخ کے آثار و افکار پر تنقیدیں بھی لکھی ہیں۔ یورپی اہل علم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے تاریخ کے فلسفہ کی بنا ڈالی۔ بعض اسے علم الاجتماع کا بانی مانتے ہیں۔ ایک عالم لکھتا ہے کہ ابن خلدون بیک وقت مؤرخ، فلسفی اور اجتماعی عقل اس کے نظریوں نے تاریخ کے معموں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایک ایسے علم کی بنا ڈالی، جس کو اس سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا۔ اور نہ کوئی اس نے اپنا جانشین چھوڑا۔ جو اس کے افکار کو اور آگے لے جاتا۔ تا آنکہ یورپ میں نیا دور شروع ہوا۔ اور کہیں صدیوں بعد جا کر اہل فکر نے ابن خلدون کے فلسفہ معیشت، اجتماع اور سیاست کو پردان چڑھایا۔

ابن خلدون کے سیاسی نظریات ہی سے اس کا عظمت کا اندازہ باسانی لگایا جاسکتا ہے وہ اپنے مسلم اور غیر مسلم پیشرو مفکرین سے گئے سبقت لے گیا ہے اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے سیاسیات کو اخلاق، کلام، ادب فقہ سے جو اس زمانے تک باہم مخلوط تھے، بالکل الگ کر دیا، اور اس کو ایک مستقل علم کی حیثیت دی۔ اور دی کے سیاسی افکار پر تمام ترقی کا رنگ غالب ہے۔ فارابی کے نزدیک سیاسیات فلسفہ کی ایک شاخ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ غزالی اس میں اور اخلاق میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ ابن خلدون ہی پہلا مفکر ہے جس نے سیاسیات پر کسی اور علم کو غالب نہیں ہونے دیا۔

(مسلمانوں کے سیاسی افکار از پروفیسر رشید احمد)

# فساد زمانہ اور عمومی بلوئی

مولانا مجیب اللہ ندوی

(۲)

ان بنیادی ضرورتوں کے ساتھ دو طرح کی اور ضرورتیں ہیں، جن کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، ان کا نام امام شاہی نے حاجیات اور تحینیات رکھا ہے، ان دونوں کی دین میں کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں۔

واما الحاجیات فمعناها أنها مقتصر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى في الغالب الى الحرج والمشقة بغوت المطلوب فاذا المترواع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع فى المصالح العامة وهي جاد هبة فى العبادات والعادات والمعاملات والنجائيات نفى العبادات كالرضى الخففة بنى الى لحوق المشقة بالمرض والسفر وفى العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومكنا ومركبا وما شبه ذلك وفى المعاملات كالقراض والمساواة والسلد والقاء التواضع فى العقد على المتيوعا كثرمة الشجر ومال العبد

واما التحينات فمظاهرها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الاحوال المذمومة التى قانفها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق وهي جارية فيما جرت فيه الاوليات نفى العبادات كإزالة النجاسة وبالجملة الطهارات كالحمام وستر العورة واخذ الزينة والتقريب بنوافل

الخيرات من الصدقات والقرابات واشبهه ذلك



د فی العادات کا آداب الاکل والشرب و مجاہدۃ الماکل البخسۃ والمشاہد المستغنیات  
والا سرافات والاقتتاس فی المتناولات و فی المعاملات کالمنع من بیع البضات  
و فضل الماء و النخل و سلب العهد منصب الشہادۃ والامامۃ و سلب المراثی  
منصب الامامۃ و فی المجتہادات کمنع قتل الحر بالعبد و قتل النساء والعصبات  
والرہبان فی الجہاد۔

اور حاجیات سے مراد وہ امور ہیں جن کی ضرورت زندگی میں سہولت پیدا کرنے اور  
ایسی تنگی کے دلع کرنے میں پڑتی ہے جن کی وجہ سے عموماً مشقت و تکلیف پیدا ہو جاتی ہے  
اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو زندگی سراسر تکلیف و مشقت سے پر ہو جائے گو ان سے  
فنا عام نہ پیدا ہو، یہ عبادات، عادات، معاملات اور جنایات تمام ہی شعبوں میں پائے جاتے ہیں۔  
جیسے عبادات میں مرض اور سفر کی وقتوں سے بچانے کے لئے کچھ رخصتیں دی گئی ہیں، عادات میں جیسے  
نکار کی امانت یا پاکیزہ طال چیزوں کا کھانے پینے اور کپڑے، سواری میں استعمال وغیرہ اسی طرح  
معاملات میں مضاربت، ماقات، بیع سلم، یا تابع کی بیع کو متبوع کے تحت لانا، مثلاً، درخت کے  
ساتھ پھل کی بیع یا غلام کا مال وغیرہ، اسی طرح جنایات میں قسامت پیشہ مردوں پر تاوان وغیرہ لگانا۔

اور تحننات کا مقصد ان چیزوں کا استعمال ہے جو عادات انسانی ہیں جن پیدا کرتی ہیں  
یا ایسی چیزوں سے بچنا جن سے عقل سلیم ابا کرتی ہے یہ مکالم علاق کی ایک قسم ہے اس کا تعلق بھی پہلی دونوں قسموں کی طرح  
احکام اسلامی کے تمام ہی شعبوں سے ہے، عبادات میں جیسے ازالہ نجاست، تمام لمباتیں، شروعات اخذ زینت، نوافل کے فدیہ  
تقرب وغیرہ عادات جیسے کھانے پینے کے آداب کھانے پینے میں ناپاک اور گندی چیزوں سے پرہیز اخراجات میں اسراف اور  
بخل سے گریز وغیرہ معاملات میں جیسے ناپاک چیزوں کی بیع سے روکنا ضرورت سے زیادہ پانی اور گھاس انس کارو کنا  
یا غلام اور عورت کی شہادت اور امامت سے محرومی وغیرہ۔ اسی طرح جنایات مثلاً غلام کے بدلے  
آزاد کے قتل سے روکنا، یا جہاد میں عورتوں، بچوں اور راہبوں کے قتل سے منع کرنا،  
وغیرہ۔

ان تینوں طرح کے احکام کی حیثیت ایک دوسرے کے معادن اور مکمل کی ہے۔

ومن امثلة هذه المسئلة ان الحاجيات كالتمتة للضروريات وكذلك التحنيت

فان الضروريات هي اصل المصالح (مس ۲۷)

اس سلسلہ میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حاجیات کی حیثیت ضروریات کے لئے تتمہ کی ہے۔ اسی طرح تحنیت کی حیثیت حاجیات کے مکملہ کی ہے، اس لئے کہ ضروریات ہی پر دراصل مصالح شریعت کا مدار ہے،

نفاذ احکام میں ان تینوں کا لحاظ کس ترتیب سے کیا جائیگا، اور کس کو اس وقت مقدم اور کس کو موخر رکھا جائے گا اس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

كل تكملة فلهاميش هي تكملة شرط وهو ان لا يعود اعتبارها على الاصل  
بطلان وذلك ان كل تكملة لينفى اعتبارها الى دفع اصلها فلا يصح اشتراطها  
عند ذلك لو جهين احدهما ان في ابطال الاصل ابطال التكملة لان التكملة مع  
ما اكملته كالصفة مع الموصوف فاذا كان اعتبارها الصفة يؤدى الى ارتفاع  
الموصوف لنزوم من ذلك ارتفاع الصفة ايضا فاعتبار هذه التكملة على هذا  
الوجه مؤدى الى عدم اعتبارها وهذا محال والثاني اننا لو ختمنا بالتقدير ان المصلحة  
التكميلة تحصل مع فوائد المصلحة الاصلية كان حصول الاصلية اولى لها بينهما  
من التفاوت وبيان ذلك ان حفظ المصلحة مهم كلي وحفظ المروات مستحسن  
فحرمت التماسات حفظ المروات واجراء لالها على محاسن العادات فان دعت  
الضرورة الى احياء المصلحة بتناول النجس كان تناوله اولى وكذلك اصل البيع  
ضرورى ومنع الغش والجحالة مكمل فلو اشترط لقي الغش جملة لا نجس باب البيع  
كذلك والاجارة ضرورية او حاجية واشترط حضور العوضين في المعاوضات  
من باب التكميلات ولما كان ذلك ممكنا في بيع الاعيان من غير عسر ومنع من  
بيع المعدوم الا في السلم وذلك في الاجارات ممتنع فاشترط وجود المنافع  
فيها وحضورها ليد باب المعاملة بها والاجارة محتاج اليها فاجازت وان لم



بعض العوض اولہ جو چند مثله جاری فی الاطلاع علی العورات للباضعة والمداواة  
وغیرہا وکذا لک الجہاد مع دلائل الجوس قال العلماء بجوازہ قال مالک لو ترک  
ذالک لکان ضرراً علی المسلمین فالجہاد ضروری والوالی فیہ ضروری والعدالة  
فیہ مکملۃ للضرر وراحة والمکمل اذا عاد لاصل بالابطال لم یعتبر واذالک  
جاء الامر بالجہاد مع دلائل الجوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکذا لک ملجاء  
من الامر بالصلوة خلفت الولاة السوء فان فی ترک ذالک ترک سنتہ المجاہدہ  
والجماہۃ من شعائر الدین المطلوبۃ والعدالة مکملۃ لذلک المطلوب  
لا یبطل الاصل بالتکملۃ ومنہ اتمام الامر کان فی الصلوۃ مکمل للضرر واما  
فاذا ادى طلبہ الی ان لا تفصلی کالمریض غیر القادر سقط المکمل او کان فی  
اتمامہا حرج اسر تفع الحرج عن لم یکمل وصلى على حسب ما اوسعه الرخصة  
تمام تکمیل احکام کے تکمیل کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل کو باطل نہ کر دیں، ایسا اس لئے  
ہے کہ جو تکمیل امور اصل کو معطل کر دینے والے ہوں تو وہ وجہوں سے ان کا مشروط  
ہونا صحیح نہیں ہوگا، ایک یہ کہ اصل کے ابطال سے خود تکملہ بھی باطل ہو جائیگا، اس لئے کہ  
اس کی حیثیت صفت موصوف کی ہے، یعنی ضروریات موصوف ہیں اور تکلمات صفت، جب  
موصوف نہ ہو تو صفت کا وجود کیسے ہو سکتا ہے،

دوسرے یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ معلومت اصلیکہ کے فوت ہونے کے باوجود معلومت  
نکس کا حصول ممکن ہے تو معلومت اصلیکہ ہی کا اعتبار کرنا چاہیئے اس لئے کہ دونوں کے مرتبہ میں فرق  
ہے۔ اس اعتبار سے اصل کا حصول زیادہ بہتر ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً جان کی حفاظت  
اہم بنیادی ضرورت ہے اور انسانی شرافت وغیرت کی حفاظت یہ مستحسن ہے تو بنیاد کی ضرورت  
اسی انسانی شرافت و نیک نفسی کی حفاظت کے لئے تاکہ لوگوں میں اچھی عادتیں پیدا ہوں تو اب  
اگر جان بچانے کے لئے بنیاد کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال کر کے جان  
بچالینا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح اصل بیع ضروری ہے۔ اور اس میں دھوکہ، عدم علم کا دھوکہ  
اس بیع کی تکمیل ہے، تو اگر اس میں دھوکہ کی نفی کی شرط لگا دی گئی ہو تو اس سے ہم بیع کو

ختم نہیں کر سکتے، اس طرح اجارہ ضروری یا حاجی ہے، اور معاوضات میں معوضین کے سامنے ہونے کی شرط یہ تکمیلات میں ہے، تو چونکہ اعیان کی بیع بیع بغیر کسی وقت کے ممکن تھا اس لئے بیع مسلم کے علاوہ اور دوسرے طریقوں میں بیع معدوم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ لیکن اجارات میں سزا کا حاضر کرنا اور سامنے ہونا ناممکن ہے، اس لئے کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے تو اجارات کا موازنہ ہی بند ہو جائے۔ اور اجارہ کی ضرورت ہے اس لئے بغیر حضور منافع بھی اس کو جائز قرار دیا گیا باوجودیکہ یہ معاوضات میں سے ہے، یہی صورت مباشرت اور علاج وغیرہ کے وقت شرمگاہ کے کھولنے کی ہے۔ اسی طرح ظالم حکمرانوں کے ساتھ جہاد کو علما نے جائز قرار دیا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا تو جہاد اور والی ضروری ہیں اس کا ثقل و عادل ہونا اس ضرورت کی تکمیل ہے اور جب مکمل اصل ہی کو باطل کر دے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لئے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت جور کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے اسی طرح حکمرانوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہے کہ اس کا بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے ترک سے جماعت کا ترک لازم آتا ہے، اور جماعت شعار دین میں ہے جو مطلوب ہے۔ اور عدالت اور ثقاہت سے اس مطلوب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اصل مطلوب تکمیلی امور سے باطل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ارکانِ نماز کا پورا کرنا نماز کی اصل ضرورت کی تکمیل ہے اب اگر یہ اصل مطلوب بغیر اس کی ادائیگی کے ادا ہو جائے، جیسا کہ مرثیہ جو اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہو، کے بارے میں حکم ہے۔ یا اس کی ادائیگی میں شدید تکلیف کا اندیشہ ہو تو تکلیف اس سے دور کیا جائے اور جس طرح بھی ممکن ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح بہت سی شرعی چیزوں کا حکم ہے۔

والنظر فیما قالہ الغزالی فی الکتاب المستطہری فی الامار الذی لہ التبع  
شروط الامامة و احمل علیہ فظاً مرکباً۔

اس سلسلہ میں امام غزالی نے اپنی کتاب المستطہری کہ جس میں امامت کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور اس کی جو تفسیریں دی ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اوپر جو کچھ کھنجر عن کیا گیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ کسی معاشرہ میں ایسا فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اس میں اسلامی احکام پر لعینہ عمل کرنا ممکن نہ ہو یا ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی



معصیت سے بچنا ناممکن ہو جائے۔ تو منصوص احکام میں تخصیص اور تقید سے اور غیر منصوص احکام میں تغیر فتاویٰ سے کام لیا جاسکتا ہے، ایسا اس لئے کرنا ضروری ہے کہ خود شریعت کا یہ منشا ہے کہ اس کی روح اور اس کے حدود کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے اہل تکلیف کو حرج و مشقت سے حتی الامکان بچایا جائے، چنانچہ ایسے مواقع کے لئے شریعت نے جو اسباب تیسیر جن میں ایک عموم بلوئی بھی ہے بیان کئے ہیں، اس پر فقہائے تفسیلی گفتگو کی ہے، ابن نجیم نے الاشباہ میں اس پر بڑی مفصل اور عمدہ بحث کی ہے۔

پھر ادھر کی تفصیلات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کی اہمیتا ہاں اور اس کی حفاظت کے لحاظ سے اسلامی احکام کے مختلف مدارج ہیں اور اسلامی احکام کے نفاذ کے وقت ان کا لحاظ کیا جانا ضروری ہے، چنانچہ اسی وجہ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں حلال اور جائز ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے وقت پر حرام یا مکروہ ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی موقع پر حرام و مکروہ چیز حلال و جائز ہو جاتی ہے کہیں تو اس پر مطلقاً عمل کیا جاتا ہے اور کہیں اس میں تخصیص و تقید سے کام لیا جاتا ہے، مثلاً کشف عورت حرام ہے۔ مگر علاج و معالجہ میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، مردہ کے ساتھ اعزاز و احترام ضروری ہے لیکن فقہانے لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور یہ گمان غالب ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے تو اس کا پیٹ چاک کیا جاسکتا ہے، اسی کی روشنی میں موجودہ پلاسٹ مارٹم کے طریقہ پر بھی کچھ قیود کے ساتھ غور کیا جاسکتا ہے، آگے دونوں طرح کی اور بھی مثالیں آ رہی ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں تحلیل و تحریم کا کوئی پابندار اصول اور مضبوط بیٹاد نہیں ہے، اور یہ اضافی قدروں کی قسم کی چیز ہے جو کسی وقت بھی بدلی جاسکتی ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر حکم شریعت کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت دوسرے منفی یا ایک حفظ ضرورت، دوسرے نفی حرج، چنانچہ شریعت اسلامی نفاذ احکام کے وقت ہمیشہ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہے، اس لئے کہ کسی حکم میں تخصیص یا اس کا عدم نفاذ کی صورت ان نصوص کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے جو نفی حرج کے سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں تو حقیقت میں یہ کسی نفس کا ترک نہیں، بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے دوسری نفس پر تعامل

ہے منصوص احکام میں تخصیص کس صورت میں کی جاسکتی ہے، اور کس حد تک جیسا کہ اوپر ذکر آچکا ہے، یہ بڑی نازک بحث ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ اگر فروقیات اولیہ میں کوئی حرج واقع ہو تو اس کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ منصوص احکام میں تخصیص کی جائے۔ مثلاً اگر کسی انسان کی جان بچانے کے لئے اگر حرام چیز کے استعمال کی ضرورت ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ مالکی فقہاء میں امام شافعی کی رائے اوپر معلوم ہو چکی ہے، اس سلسلہ میں قاضی ابن عربی مالکی کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مخصوص مصلحت بھی تخصیص کی متقاضی ہو تو نفس کی تخصیص کی جاسکتی ہے۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی با حیثیت اور شریف عورت اپنے بچہ کو دودھ نہ پلائے تو اس کو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، بشرطیکہ اس کا بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پنی سکتا ہو، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کے حکم یرضعن اولادھن کے لئے یہ مصلحت مخصوص قرابہ کی جائے گی اسی طرح الیمین علیمن انکر کے سلسلہ میں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر دونوں میں پہلے سے کچھ ربط و تعلق ہو اور دونوں کے اندر برائی سے تنفر اور دفع شر کا جذبہ موجود ہو تو مدعا علیہ سے قسم لے جائیگی ورنہ نہیں، اگر یہ تخصیص نہ کی جائے اور اس کی مطلقاً اجازت دیدی جائے تو شریف اور معقول آدمیوں کو شر پسند لوگ سخت مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گے، اور ان کا نہ جانے کتنا نقصان کر دیں گے۔

ظاہر ہے کہ جب شافعی اور مالکی نقطہ نظر میں دفع حرج اور مصلحت مخصوص کے لئے نفس کی تخصیص کی جاسکتی ہے، تو فساد زماں اور عموم بلوی کی صورت میں تو بدرجہ اتم تخصیص ممکن ہے۔ اس سلسلہ میں کوئی چیز یہ تو نظر سے نہیں گزرا، مگر چونکہ فساد زمانہ اور عموم بلوی میں اس سے زیادہ دفع حرج اور مصلحت متقاضی ہوتی ہے کہ اس میں تخصیص کی جائے۔ اس لئے یہ سمجھنا غلط نہ ہوگا کہ ان صورتوں میں بھی شافعی اور مالکی فقہاء تخصیص کے قائل ہیں۔

یہ شافعی اور مالکی نقطہ نظر ہے اس سلسلہ میں حنفی نقطہ نظر وہی ہے جس کا اوپر ذکر

آچکا ہے یعنی

المشقة والحر ج انما یعتبر فی موضع لا نفس فیہ (الاشباہ)



حرج و مشتت کا اعتبار اس صورت میں ہوگا جس میں کوئی نفس موجود نہ ہو۔  
 چنانچہ خیش حرم کے سلسلہ میں امام ابو یوسف کی رائے کو عام فقہائے احناف نے اس لئے  
 رد کر دیا ہے کہ یہ نفس صریح کے خلاف ہے، یعنی حدیث میں حرم کی گھاس چرانے یا کاٹنے  
 کی ممانعت ہے، اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام محمد اسکی حرمت کے قائل ہیں مگر امام ابو یوسف  
 کی رائے ہے کہ حجاج کو اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔  
 اس لئے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ امام ابو یوسف نے نفس کے حکم کو منسوخ قرار  
 نہیں دیا ہے بلکہ حجاج کے لئے اس میں تخصیص کر دی ہے، مگر امام ابو یوسف کی رائے کی تردید  
 کرتے ہوئے زبلی کہتے ہیں:-

ولئن کان فیہ حرج خلا یعبرا نما یعتبر فی موضع لا نفس فیہ واما مع  
 النفس بخلافه فلا۔

اگر نفس پر عمل کرنے میں کوئی حرج واقع ہو تو اس حرج کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔  
 حرج و مشتت کا اعتبار اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں کوئی نفس موجود نہ ہو۔ لیکن نفس کے اختلاف  
 کے ساتھ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

اسی طرح امام سرخسی عموم بلوی کے سلسلہ میں کہتے ہیں۔

انما اعتبار بلوی فیما لیس فیہ نفس فاما مع وجود خلا معتبر (بطن مہم)  
 عموم بلوی کا اعتبار دیا ہوگا، جہاں نفس موجود نہ ہو، نفس کی موجودگی میں اس کا کوئی لحاظ  
 نہیں کیا جائے گا۔

اسی طرح گو بر کی نجاست کے سلسلہ میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اسی بنا پر  
 ہے کہ امام صاحب اس کو نجاست غلیظہ قرار دیتے ہیں، صاحبین نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔  
 صاحبین عموم بلوی کی بنیاد پر اسے نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ  
 نے اسے اس لئے نجاست غلیظہ کہا ہے کہ اس کی نجاست منصوص ہے، یعنی حدیث بنوی  
 میں اسے یکس کہا گیا ہے، اب وہی عموم بلوی کی بات تو اس کے بارے میں فقہاء امام صاحب  
 کی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں کہ

والبلوی لا تعتبر فی موضع النص فان البلوی للآدمی فی بولہ کثیر

عموم بلوی نص کے مقابلے میں معتبر نہیں ہے۔ اب یہی عموم بلوی کی بات تو آدمی کے پیشاب میں یہ اور زیادہ ہوتا ہے مگر اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔

لیکن نص کی موجودگی میں عموم بلوی کی رعایت کے بارے میں بعض محققین فقہائے احناف نے پہلے سلسلہ میں امام ابو یوسف اور دوسرے سلسلہ میں صاحبین کی رائے کو امام صاحب کی رائے پر ترجیح دی ہے اور اب یہی مفتی بہ قول ہے، مثلاً اسی گویر کی بجا سرت کے سلسلہ میں علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں۔

”جو یہ کہا جاتا ہے کہ گویر کے سلسلہ میں عموم بلوی نص کی موجودگی میں امام صاحب کے یہاں معتبر نہیں اس لئے کہ انسان کو اپنے پیشاب کے سلسلہ میں زیادہ عموم بلوی پیش آتا ہے تو یہ اصول ناقابل تسلیم نہیں۔“

بل تعتبر اذا تحقق بالنص النافی وهو ليس محاسن فتنه للنص بالوإمامی

والبلوی فی بول الانسان فی الانتفاخ کرؤس الابرفسما سوا ولا نھا انما

تحقق باغلبیة عس الانفکاک وذا لک ان تحقق فی بول الانسان فلما قلنا

بلکہ عموم بلوی نص کی موجودگی میں بھی معتبر ہوگا بشرطیکہ کسی نفی حرج والی نص سے اس عموم بلوی کی تائید ہو جائے اور اس صورت میں عموم بلوی نص آگے وجہ سے نص سے معاف نہیں ہوگا بلکہ دوسری نص معاف ہے، اور انسان کے پیشاب کے سلسلہ میں عموم بلوی کا اس طرح لحاظ کرتے ہیں کہ سوئی کے ناک کے برابر پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چونکہ انتہائی دشوار ہے اس لئے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اور اگر انسان کے

پیشاب میں بھی صورت پیش آجائے گی تو گویر کی طرح ہم اسکے بارے میں بھی وہی رائے دیں گے۔

اسی طرح خشیش حرم کے بارے میں جو لوگ ابو یوسف کی رائے کی تردید کرتے ہیں ان کا جواب

دیتے ہوئے شیخ سعدی آندی عنایہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

اقول خایبت قولهم مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع۔

میں کہتا ہوں اگر یہی صورت ہے کہ نص کی موجودگی میں حرج و مشقت کے باوجود تنصیص ممکن

نہیں ہے تو پھر ان فقہاء کے اس اصول کے برتنے کا کوئی موقع آئے گا کہ ضرورت قواعد شرع

سے مستثنیٰ ہے۔



ادھمکی بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ متقدمین اور متاخرین فقہاء میں بہت سے محققین ایسے ہیں جو عموم بلوی کی وجہ سے نص میں تخصیص کے قائل ہیں، البتہ وہ اس تخصیص و تقييد میں نفی حرج کی نفوس عام کو اپنا مستند ٹھہراتے ہیں، خواہ کسی مخصوص نص کو وہ استدلال پیش نہ کریں مثال کے لئے اگر کسی جنس چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے اور اس میں عموم بلوی بھی پایا جائے تو امام محمد اس کی پاکی کا حکم دیتے ہیں، اور انہی کے قول پر فتویٰ ہے صاحب درمختار کے اس جزیہ۔

و یطهر نہایت نجس بمجملہ ما جو نایہ یفتی للبلوی کتفوش بماء یحس لا یاس بالخبز خبیہ۔ (۱۵۱ ص ۳۷۵)

وہ ناپاک تیل جسے صابن میں ڈال کر صابن بنالیا جائے وہ پاک ہے، اسی پر عموم بلوی کی وجہ سے فتویٰ ہے جیسے تنور پر ناپاک پانی کے چھینٹے دیئے جائیں اور پھر اسی پر روٹی پکائی جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کی تشریح کرتے ہوئے صاحب ردالمحتار المجتبیٰ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔

جعل الدھن النجس فی صابون یفتی بطھارۃ لانه تغیر و التغیر یطہر عند محمد و یفتی بہ للبلوی۔

ناپاک تیل کے صابن میں مل جانے پر صابن کی پاکی کا فتویٰ دیا جائے گا کیونکہ اس میں تغیر ہو گیا ہے اور تغیر امام محمد کے یہاں پاکی کا سبب ہوتا ہے اور اس پر فتویٰ عموم بلوی کی وجہ سے دیا جائیگا۔ پھر آگے اس کی علت بیان کر کے اس پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں۔

ثم اعلم ان العلة عند محمدی التغير و انقلاب الحقیقة و انه یفتی بہ للبلوی و مقتضاه عدم اختصاص ذالك بالحکم بالصابون فیدخل فیہ کل ما کان فیہ تغیر و انقلاب حقیقة و کان فیہ بلوی عامة (۱۵۱ ص ۳۷۵)

پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ امام محمد کے نزدیک اس میں علت تغیر اور انقلاب حقیقت ہے اور اس بنا پر بلوی کی وجہ سے اسکی پاکی کا فتویٰ دیا جائیگا اس کلیہ کا تقاضا ہے کہ اس حکم کو صرف صابن تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جس چیز میں تغیر اور انقلاب حقیقت پایا جائے اور اس میں عموم بلوی بھی موجود ہو تو اسکی پاکی کا حکم دیا جائے گا۔

اس میں بظاہر امام محمد نے کسی نص خاص کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر ان کے اس استدلال میں نفی حرج کی نصوص سے مدد ملی گئی ہے۔

ائمہ فقہ کی ان تصریحات کی روشنی میں موجودہ دور کے بہت سے مسائل میں اسلامی نقطہ نظر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر واقعی ضرورت متقاضی ہو تو ہم ان میں عموم بلوی کی بنیاد پر تخصیص و تقیید بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک نصوص بلفقہ کے عموم بلوی کا لحاظ کر کے گوہر کو بجا ملت خفیہ قرار دیا جاسکتا ہے جب ایک نصوص صحت میں عموم بلوی کی رعایت کی جاسکتی ہے، تو ان بے شمار مسائل کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جنہوں نے عموم بلوی نہیں بلکہ اعم بلوی کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ علماء کو ان مسائل کی فہم رست تیار کر کے ان کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے اسلامی نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے۔ مثلاً انشورنس کمرشل انٹرسٹ، گورنمنٹ کے سودی قرضے، تجدید نسل، شادی کی تحدید، دواؤں اور دوسری استعمال کی چیزوں میں جنس چیزوں کا استعمال وغیرہ وغیرہ مگر اس سلسلہ میں چند باتیں بہر حال ملحوظ رکھنی ہوں گی۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ان قیود و حدود کا لحاظ ضروری ہو گا جن لحاظ ہر فن کے ماہرین کسی فنی مسئلہ میں رکھتے ہیں، محض اس بنیاد پر کسی نص میں تبدیلی نہیں کی جاسکتی کہ اس کے خلاف رواج عام ہو گیا،

دوسری بات جو پیش نظر رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کا مقصد احکام شریعت کا نسخ نہ ہو، بلکہ محض تخصیص و تقیید یا عارضی عدم نفاذ ہو۔

تیسری سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس غور طلب مسئلہ میں تخصیص و تقیید کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ لگایا ہو یعنی درپیش مسئلہ کے لئے اس کے معارض نص میں اگر تخصیص نہ کی جائے تو معاشرہ کے عام افراد ضروریات اولیہ میں شدید قسم کی وقت و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، بالبعث فقہا کی اصطلاح میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر ضروریات اولیہ کی حفاظت میں خلل واقع ہو رہا ہو تو تخصیص کرنا صحیح ہے ورنہ نہیں، ایک مصری عالم فہمی ابوسعید نے امام شافعی کی تصریحات کی روشنی میں عربی مسائل میں تخصیص پر بحث کرتے ہوئے آخر میں جو تنبیہ کی ہے اسے پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے

و هذا العصر المثلث مومع احتیاط بالغ و حذر شد یجد اذ لیس مجود مشتقات



نزع الناس من عاداتهم ما تترك به النصوص ولو كان من الامور الكساليه  
او الحاجية التي يمكن الخروج عنها بكثير من الطرق المشروعة

غنا کی قسم اس موقع پر انتہائی احتیاط اور چوکناہٹ کی ضرورت ہے اس لئے کہ محض اس بنا پر  
کہ لوگوں کو ان کی عادات سے ہٹانے میں شدید قسم کی پریشانی اور دقت ہوتی ہے صریح نصوں کو  
چھوڑ دیا جائے یہ صحیح نہیں، خاص طور پر اگر وہ ان امور سے متعلق ہوں جو کمالی اور حاجی قسم کے ہیں  
جن سے نکلنے کی دوسری شرعی صورتیں ممکن ہیں۔

اگر ایسا نہ کیا جائے بلکہ اس کی عام اہواز دیدی جائے، تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک  
ہوں گے۔

ولو فتننا هذا الباب لاستباح الناس كثيراً من المحرمات واستحسنوا كثيراً  
من الرائل واذن، لھوت حالة المسلمين الاجتماعية الى الحضيض  
اگر ہم نے یوں ہی بغیر قہد اس دروازہ کو کھول دیا تو لوگ بہت سے محرمات کو مباح بنا لیں گے  
اور بہت سی برائیوں کو اچھائیوں قرار دے لیں گے اور اس صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی حالت  
تقریرات میں جا پڑے گی۔

فقہ اسلامی کے اور بہت سے قواعد کلیہ ایسے ہیں جن سے عموم بلوئی والے مسائل میں مدد  
لی جاسکتی ہے مثلاً

الضرر یزال تکلیف زائل کی جاییگی۔

یمنحل الضرر الخاص لا جلد نفع الضرر العام (الاشباہ مش)

ضرر عام کو دفع کرنے کے لئے ضرر خاص کو برداشت کرنا ہوگا۔

ابن قیم ان کلیات پر بہت سے مسائل متفرع کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر  
کوئی عمارت بنا لیتا ہے جن سے عام راہ گیروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اسکے گرانے کا حکم دیدیا جائیگا  
اگر غلہ کے بیو پاریں کے طرز علی سے عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو بھاؤ مقرر کیا جاسکتا ہے  
یا ذخیرہ اندوزوں کا اسٹاک جبراً لیکر بازار میں فروخت کیا جاسکتا ہے ایک جاہل ڈاکٹر کو  
پریکٹس سے روکا جاسکتا ہے، عرض یہ کہ یہاں ان اشخاص کی ملکیت میں جس کا احترام شریعت میں

واجب ہے، اس لئے دخل اندازی کی گئی کہ اس مزرع خاص کو نقصان پہنچا کر لوگوں کو مزرع عام سے بچالیا جائے۔ اب اگر عموم بلوی میں بھی یہی صورت پیدا ہو جائے تو بہر حال اس کا لحاظ کیا جائے گا۔  
تغییر زمانہ۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی سے احکام میں تغیر یا تخصیص کی جاتی ہے اسی طرح زمانہ کی تبدیلی، حالات کے بگاڑ کی وجہ سے بھی احکام میں تخصیص یا تبدیلی ہوتی رہی ہے نیز یہ بھی ذکر آچکا ہے کہ جن طرح عموم بلوی کے ذریعہ بنیادی احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح تغیر زمانہ اور فساد زمانہ کی درست اندازی سے بھی یہ احکام باہر ہیں۔

کن احکام میں زمانہ کے تغیر سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس بات پر تمام ہی فقہا متفق ہیں کہ ماحول کی تبدیلی اور اخلاق کی خرابی کی بنا پر وہی احکام تبدیل ہوتے ہیں، جس کی بنیاد قیاس و اجتہاد اور مصلحت پر ہے، رہے وہ اصولی احکام جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے اور جس کی بنیاد کو مضبوط مضمون ترک کرنے ہی کے لئے اوامر و نواہی کا ردود ہو اب۔ مثلاً عورات شرعیہ سے نکاح یا معاملات میں تراخی اور انسان کا معاملہ کرنے کے بعد اس کا پابند ہو جانا، اور بغیر عفت کے جو نقصان ہو اس کا تاوان اپنے استاد کا اپنے ہی اوپر نافذ ہونا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، اور حرام کا انکار کرنا، ان ذرائع کو بند کرنا جو معاشرہ میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، حقوق کا تحفظ ہر شخص کا اپنے عمل اور اپنی غلطی کا سدھ دار ہونا، وغیرہ شمار احکام ہیں جن کا قیام، اور جو ان سے مزاحم ہیں ان کا مقابلہ کرنا شریعت کا مقصد و لہجہ ہے، تو ایسے تمام بنیادی احکام حالات کی تبدیلی سے نہیں بدل سکتے، بلکہ یہی اصولی احکام ہیں جن کو معاشرہ کی اصلاح کے لئے شریعت نے پیش کیا ہے البتہ ان کے نفاذ کے وسائل اور حالات پر ان کے انطباق کی صورتیں زمانہ اور ماحول کی تبدیلی سے ضرور بدلتی رہتی ہیں۔ مثلاً حقوق کے تحفظ کا ذریعہ عداوت ہے، جس میں فیصلہ کا مدار تنہا ایک منصف یا نفع کی رائے پر ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ بالکل قطعی ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ زمانے کے حالات و مصالح اور برائیوں کے انہاد میں غایت احتیاط کی وجہ سے یہ فیصلے جوری کے سپرد کر دیئے جائیں اور عدالت کے مختلف درجے بنا دیئے جائیں، جیسا کہ آج کل ہے۔



## روس میں پان ترکزم اور اسلام

”تانیس و ترجمہ“

تیسری علاقائی مسلم کانفرنس میں جدیدی کیونسٹوں کا آخری نصب العین ۷ قلو دیا گیا کہ (۱) روس کے تمام ترکوں کو ترک سوویت جمہوریہ یعنی ترکستان جمہوریہ کے طور پر متحد کیا جائے۔ (۲) دوسرے ترکوں کو بھی جو روس کے اندر شامل نہیں ہیں، اس سیاسی وحدت کی طرف لایا جائے جیسے کہ افغانستان، چین، ایران اور ترکی کے ترک تھے۔ (۳) سوویت جمہوریہ کے وہ ترک جو جغرافیائی اعتبار سے ترکستان سوویت جمہوریہ

میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی بڑی علاقائی وحدتیں بنادی جائیں، جیسے کہ تاتاری اور بشکیری تھے یہ قریباً ترک قومی مملکت اور پان ترک سیاسی مقاصد کا ایک حقیقی منشور تھا اور اس کے پیش نظر کیونسٹ پارٹی کے وسط ایشیا کی سیکشن کو نیشنل ترک کیونسٹ پارٹی میں بدلنا اور اس کی قیادت جدیدی کیونسٹوں کے ہاتھ میں دینا تھا۔ ماسکو کی مرکزی حکومت اس وقت وسط ایشیا کے ان حالات سے بے خبر رہی۔

### ازبک جدید بین اور کیونسٹ انقلاب

اس میں شک نہیں کہ ازبک جدید بین، جو اس وقت تاشقند میں کیونسٹ پارٹی اور مقامی نظم و نسق کو کنٹرول کر رہے تھے، اپنے انقلابی تھے۔ جیسا کہ ان کی اپیلوں سے ظاہر ہے، جو انہوں نے مشرق کے عوام سے استعمار، ملائیت (Clericalism)

لہ پر مضمون بارہ وڈ امریکہ) یونیورسٹی سے شائع شدہ ایک انگریزی کتاب کا مؤلف ہے (مدیر)

ادہ جاگیر داری کی زمینیں کو اتار پھینکنے کے لئے کی تھیں۔ لیکن انقلابی نعروں سے ان کی بیگانگی کا منبع 'مصدر' معاشی و سماجی تبدیلیوں کے جذبے کے بجائے وہ بیس سالہ طویل جدوجہد تھی جو انہوں نے اپنے ہاں ملائیت کے خلاف کی تھی۔ نیرودہ نفرت جو انہیں لو آبلویاتی استعماری نظام سے تھی، ہدیہ یوں کا، جو یا تو تاجروں یا وسط ایشیا کے عربی مدرسوں کے طالب علموں میں سے تھے، سلم یا دوسری مزدور طبقاتوں سے ملے ہوئے تھے، چنانچہ وہ طبقاتی کشمکش اور پردہ لٹاری آمریت کے نظریات کو چھوٹے ہی مسترد کر دیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں وہ اسماعیل بے گیسر نسکی کے پیروکار تھے، جن نے ۱۹۰۵ء میں کہا تھا کہ چونکہ روسی مسلمانوں کا غالب ندی معاشرہ طبقات میں بنا ہوا نہیں ہے، اس لئے اس میں طبقاتی کشمکش کا نظرو نہیں ہو سکتا۔ یہ ازبک جدیدین ترک نیشنلسٹوں اور ترک کیونسٹوں میں سب سے پہلے جنہوں نے ۱۹۲۰ء میں اس نظریے کو، جسے سب سے پہلے گیسر نسکی نے پیش کیا تھا، آگے بڑھایا اور یہی نظریہ ان میں اور کیونسٹ پارٹی کے لیڈروں میں سب سے بڑا وجہ نزاع بن گیا۔ جدیدین کا ترک اتحاد پر یقین اور طبقاتی کشمکش سے انکار ان کی تعلیمی پالیسیوں اور پارٹی کے ارکان کی بھرتی کے معاملے میں بھی بہت جلد بروئے کار آگیا۔ وسط ایشیا میں ہدیہ کیونسٹ متقلین نے جوئے سکول کھولے، ان میں قومی مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور طالب علموں کو باکسی نظریات کے بجائے ترک قومیت کی تلقین ہوتی تھی۔ ان سکولوں میں پردہ لٹاری اتحاد کے نہیں بلکہ ترکی اتحاد کے بیج بوئے جاتے تھے۔ تاشقند کی اس نئی حکومت کا محکمہ تعلیمات کا کوئی ایسا ادارہ نہ تھا۔ بلکہ وہ عثمانی ترکی کے توپ خانے کا ایک فوجی افسر اور سابق ججی قیدی آفندی تھا۔ نیز ماسکو نہیں بلکہ استنبول اور انقرہ جہاں کمال پاشا فتح مغربی طاقتوں کے خلاف نیرو آزما تھے، ترکستان کیونسٹ پارٹی کے ان جدیدین ارکان کی ہمدردیوں اور دلچسپیوں کا مرکز بن گئے تھے۔

ہدیہ کیونسٹوں کی تقریروں میں طبقاتی کشمکش اور بین الاقوامی مقاصد کا نہیں بلکہ خود اپنے ملک کے مستقبل کا ذکر ہوتا جیسا کہ ان کے ممتاز نظریاتی ماہر ریکو لوف نے کہا: "ترکستان کے لوگوں کے باوے میں جس تاریخی غلطی کا ارتکاب کیا گیا ہے، یہ اشارہ تاشقند کی دو سالہ



سابقہ باشوئیک حکومت کی طرف سے ترک قوم پرستوں کو اس کا تدارک کرنا ہو گا۔ ترک کیونسٹ صرف فیکٹری اور دیہاتوں کے مزدوروں کے مفاد کے لئے نہیں لڑ رہے۔ (تاشقند میں دو سال تک اپنی کانٹا بندہ باشوئیک جتنی برسرِ اقتدار رہا تھا) بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ بھی فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس ایک ہزار میل وسیع سرزمین میں آباد لوگوں کے ثقافتی اور معاشی مفادات کی حفاظت کے لئے ان سے جا کر ملیں۔ مزید برآں ریکوٹوف نے قازقوں اور ازبکوں سے پارٹی کی منویاں بھی شامل ہونے اور فوج میں بطور رضا کار بھرتی ہونے کی اپیل کی اس طرح وہ اپنے ترک محب الوطنوں کی مدد سے وسط ایشیا میں سوویت انتظامی مشینری اور فوج میں جدیدین کا اثر و نفوذ مضبوط کرنا چاہتا تھا کہیں ۱۹۲۰ء کے موسمِ بہار میں سوویت حکومت کے مفروضہ کردہ ترک کیشن کو محسوس ہونے لگا کہ تاشقند میں عنانِ اقتدار ترک قوم پرستوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب دوسری سوویت جمہوریتوں میں بھی مسلم کیونسٹ ابھر رہے تھے اور وہ ترکستان کے جدیدی کیونسٹوں کی تائید میں تھے۔

تازہ قستان، دو گلاب والی تاتار اور بشکیر میں ترکوں کی داخلی خود مختاری کی جدوجہد سے ترکستان کے جدیدین کے امداد حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اس وقت سوویت حکومت کو فسادِ جنگی اور بیسرونی مداخلت کے خطرے سے مکمل طور پر بجات نہیں ملی تھی۔ اس لئے لینن اور سٹالن نے ترکستان اور بشکیر ترکوں کے وفدوں کو کوئی واضح جواب نہ دیا۔ لیکن جب اواخر جون میں پولینڈ کے حملہ آوروں نے یوکرین غالی کر دیا، تو ان وفدوں کو بتا دیا گیا کہ "ترک کیشن" میں کسی مسلمان کا تقرر نہیں کیا جائیگا۔ کیشن مذکور کے نئے ارکان فوراً ہی ازبک کیونسٹوں کے عزائم سے واقف ہو گئے امیر بخارا کی حکومت کا خاتمہ

اسی دوران میں نئے "ترک کیشن" اور ترکستان میں متعین سرخ فوج نے امیر بخارا کی حکومت کو ختم کر کے ان اطراف میں سوویت اقتدار کو اور مضبوط کر دیا۔ ہوا یوں کہ تاشقند میں جدیدین کے برسرِ اقتدار آنے سے نوجوان بھائیوں کے بھی حوصلے بڑھے اور انہوں نے بخارا کو زیر کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ "ترک کیشن" اور ازبک کیونسٹوں کے دباؤ کے تحت انہوں نے بخارا کیونسٹ پارٹی سے اتحاد کر لیا۔ اور بعد میں وہ اسی میں مدغم بھی ہو گئے۔ ۲۹ اگست کو سرخ

فوج بھارا کی طرف بڑھی اور دودن کی سخت جنگ کے بعد بھارا کا شہر ان کے قبضے میں آ گیا۔ امیر بھاگ کر مشرقی بھارا کے پہاڑوں میں چلا گیا، جہاں اس نے اپنے حامیوں کو نئے سرے سے منظم کرنے کی کوشش کی۔

نوجوان بھاری سرحد فوج کے ساتھ پایہ تخت بھارا شہر میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے حکومت کی تنظیم نو شروع کر دی۔ بھارا میں عوامی جمہوریہ کا اعلان کیا گیا۔ جس میں کہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکومت کی قسم کی کوئی چیز نہ تھی۔ اکثر نظارتیں (دوڑاقتیں) دولت مند تاجر خاندانوں کے ہاتھ میں آئیں۔ جو شروع سے بھارا کی لبرل تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ نوجوان بھاریوں نے اپنے اقدامات کی تائید میں قرآن اور شریعت کے احکام پیش کئے اور آبادی سے یہ وعدہ کر کے کہ یورپی سوشلزم کی بنیادیتوں کے خلاف پوری قوت سے لڑا جائیگا، اسے ہر سکون رکھا یورپی سوشلزم سے ان کی مراد غیر کمیونسٹ یورپی نوآبادیاتی قوتیں تھیں۔ اسی طرح ان کے تعلیمی پروگرام میں بھی کمیونسٹ کے بجائے قطعی طور پر پان ترکزم کا رجحان تھا۔ مقامی زبان صرف پرانے سکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ سیکنڈری (ثانوی) درجوں میں قومی ترک کی ادبی زبان۔۔۔ یعنی عثمانی ترکی کو مروج کیا گیا۔ ان کے پروگرام کے انقلابی نکات وہ وعدے تھے جو طائیت کی زیادتیوں کے سد باب، ایشیا سے یورپی صنعت کاروں اور کارخانہ داروں کے صنعتی و تجارتی اثر و نفوذ کو ختم کرنے، نظم و نسق حکومت کو بہتر بنانے اور امیر بھارا اور طبقہ اشراف کی زمینوں کو ضبط کرنے کے سلسلے میں کئے گئے تھے۔ اس ضمن میں نہ تو بدولتاری آمریت کے قیام اور نہ ہی جائداد ہی کو ختم کرنے کے بارے میں کچھ کہا گیا۔ غرض نوجوان بھاریوں کے پورے پروگرام کی امتیازی خصوصیت کمیونسٹ عقائد سے کہیں زیادہ ترک قوم پرستانہ نوع تھے۔

بھارا اور عین اپنی دونوں خواہشیں جو سیاسی نظام برودے کا رلایا گیا، وہ مشتمل تھا اس عہد کی مشرق وسطیٰ کی سوسائٹی کے بوڑھائی ڈھانچے اور کمیونسٹ سسٹم کنٹرول پر۔ بہر حال بھارا عوامی جمہوریہ کے قیام سے وقتی طور پر یہ ضرور ہوا کہ وسط ایشیا میں کوئی غیر کمیونسٹ مخالف سیاسی مرکز نہ رہا اور کسی غیر ملکی مداخلت کے لئے بھارا کی امارت جو ایک اڈا



مختی تھی، اس کا سد باب ہو گیا۔

فتح بخانا ہی کے دنوں میں ہاکو میں مشرقی اقوام کی پہلی کانگریس منعقد ہوئی، جو ایشیا میں نو بیکوں کی انقلابی قوتوں کا سب سے موثر مظاہرہ تھا۔ اس میں نہ صرف روس کی تمام ترک بتوں اور اس کے مشرقی حصوں کے لوگوں کے ڈیلیگیٹ شریک ہوئے بلکہ ایشیا کے اکثر اور محکوم ملکوں کے نمائندے بھی آئے۔ یہ کانگریس ”ٹھریڈ انٹرنیشنل“ کے زیر اہتمام ۱-۹ ستمبر ۱۹۶۲ء ہوئی اس میں ایک جدید کمیونسٹ نربوت بیکوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

”ہم ترکستان کے انقلابیوں کے نمائندے ہیں ہزار ہا ہزار سیاہ رو ملاؤں میں سے کسی سے ہمیں ڈرتے ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اور آخر وقت تک ہم اس جھنڈے کو بچا نہیں ہونے دیں گے۔ یا تو ہم اس جدوجہد میں مٹ جائیں گے یا فائز و کامیاب ہوں گے۔“

موصوف کی اس تنقید سے خود سودیت لیڈر بھی نہ بچے۔ اس ضمن میں اس نے کہا۔

”ترکستان کے عوام کو دو محاذوں پر لڑنا ہے ایک تو خود اپنے ہاں ان سیاہ رو ملاؤں سے۔ اور دوسرے مقامی یورپیوں کے تنگ دلاں قومی رجحانات کے خلاف، نہ تو کامریٹ زینوف، نہ کامریٹ ٹراٹسکی ہی بلکہ یہاں تک

بعد میں ان نوجوان بخاریوں کو سودیت یونین نے اقتدار سے برطرف کر دیا اور میں سے کئی ایک بھاگ کر ترک چینچے۔ مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جب کابل سے بخارا رہتے ہوئے روس گئے، اور وہاں سے استنبول تشریف لے گئے۔ تو آپ کی بھاری کے نوجوان زعماء سے استنبول میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ مولانا مرحوم فرماتے تھے۔

نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ملتے ہیں، ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ اور ان غلطیوں کا یہیں نہ بھی بھگتنا پڑا۔ لیکن اب تک ہماری یقین اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ہم نے امیر خدایا کا تختہ الٹا تھا سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ تو یہ ہمارا صحیح اقدام تھا، اور ہمیں آج بھی شک و شکوک کوئی افوس نہیں۔

(محمد سرور)

کہ کامریڈ لینن تک بھی ترکستان کی صحیح صورت حال کو نہیں جانتے۔ ہم محض صفحہ کاغذ پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں حریت، مساوات اور اخوت کے اصولوں کے عملی نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں۔

عین اس مرحلے پر سوویت حکومت اور کمیونسٹ قیادت نے اس صورت حال پر پوری طرح قابو پانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو وسط ایشیا سے کمیونسٹ دشمن روسی آبلو کارڈن کا مفایا کیا گیا اس کے بعد ایک کمیونسٹوں کی جو زیادہ تر جدید تھے، باری آئی۔ ان میں سے وہ لوگ جو پروتاریا آمریت اور طبقاتی کشمکش پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اس کے بجائے ترکی قوم پرستانہ آئیڈیالوجی کے علمبردار تھے، وہ اپنے عہدوں سے الگ کر دیئے گئے۔ اور ترک کمیشن کی سفارشات پر ماسکو کی طرف سے ایک نئی جمود کا تقرر عمل میں آیا غرض مصنف کے الفاظ میں۔

”تقریباً تین سال کی نسبتاً آزادی کے بعد ترکستان میں کمیونسٹ پارٹی کی علاقائی تنظیم آخر کار ہلاشرکت غیرے ماسکو کے کنٹرول میں آگئی اور بجائے ”ترکی“ ہونے کے ”تین الاقوامی“ بن گئی۔“

لیکن ۱۹۲۰ء میں جدید بین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا، جس کا نشانہ بہت سے کمیونسٹ دشمن روسی بنے تھے۔ انہیں صرف قیادت سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہیں ”ازبک مزدوروں“ سے پُر کی گئیں۔ اس کے علاوہ دیہات کے بڑے بڑے زمینداروں دیوں۔ بے کی جمعی اور لوٹ کھسوٹ کرنے والوں کے مقابلے کے لئے ”ہتھکڑوں یعنی کسانوں کی یونینوں کی تنظیم کی گئی۔“

ایک طرف تو ۱۹۲۰ء-۱۹۲۱ء کے موسم سرما کے دوران ترکستان میں پارٹی مشنری اور نظم و نسق میں مزید تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور دوسری طرف مقامی آبادی کو تعلیمی اور مذہبی زندگی میں متعدد معمولی سی مراعات دی گئیں۔ انوار کے بجائے ہفتہ وار چھٹی جمعہ کو کر دی گئی۔ نظم و نسق حکومت اور پارٹی کے علاوہ ڈاک و تار کے محکموں میں بھی ازبک زبان و لکچ کی گئی اور بہت سے مقامی لوگوں کو سرکاری ملازمتوں میں لے لیا گیا۔ لیکن علاقائی نظم و نسق کے اہم شعبے بدستور ماسکو کے سخت کنٹرول میں رہے۔

۱۹۲۴ء میں روسی ترکستان اور خیواد بخارا کی ادارتوں کی سابق انتظامی حدود بالکل ہی ختم



کردی گئیں چنانچہ خالص قومیتوں کی بنیادوں پر یہ چار نئی جمہوریتیں بنیں۔ ۱۔ ازبکستان، 'کرغیزستان'، 'ترکمانستان' اور 'تاجکستان'۔ ان میں سے دو۔ 'ترکمانستان' اور 'ازبکستان' کو تو فوراً ہی یونین جمہوریہ کا درجہ مل گیا۔ اور وہ سوویت یونین کی پوری رکس بن گئیں۔ تاجکستان ۱۹۲۹ء تک ازبکستان کے اندر ایک خود مختار جمہوریہ رہا، اس کے بعد ۱۹۳۶ء میں اسے بھی یونین جمہوریہ کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ نئی تقسیم جدید بین کی ان آرڈوں پر کہ تمام وسط ایشیا کو ایک ترک مملکت کے تحت متحد کیا جائے، ایک ضرب کاری تھی۔ وسط ایشیا کی ترک آبادی کو اب بین قومی وعدوں میں متفرق کر دیا گیا، امدان میں سے ہر ایک کی مقامی زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اس ضمن میں وسط ایشیا کے مستقبل کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہوئی کہ تاجکستان کو فارسی زبان والی ایک غیر ترک جمہوریہ بنا دیا گیا تاکہ وہاں مزید ترکیت کے فساد کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے۔

### آذربائیجان کی آزاد ریاست

دو لگاسے لے کر وسط مرتفع پامیر تک کے اس ترک خطے کی مختلف قومیتوں میں جوتاتاریوں، لشکیر بلوں، قازقوں اور وسط ایشیائی ترکوں پر مشتمل تھا، قومی تحریکیں ایک دوسرے سے مربوط رہیں کیونکہ یہ قومیں جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل تھیں لیکن روس کی وہ ترک قومیں جو اس ترک خطے سے باہر تھیں، جیسے کہ کریمیا کے تاتاری اور آذربائیجانی، اس انقلابی دور میں ان کی تاریخ بالکل مختلف تھی۔ کریمیا میں اگرچہ تاتاری کل آبادی میں ایک ہتائی سے بھی کم تھے لیکن انہوں نے اس جزیرہ نما پر جنوری ۱۹۱۸ء میں سوویت قبضے سے قبل دوبارہ اپنی الگ ریاست بنانے کا اعلیٰ مظاہرہ کیا۔ پہلی بار جب جرمن فوجیں کریمیا سے نکلیں تو یہ ریاست ختم ہو گئی، دوسری بار اکتوبر ۱۹۲۱ء میں خود سوویت حکومت نے کریمیا کی تاتاری جمہوریہ کو زندہ کیا اور باوجود اس کے کہ وہاں غیر ترک اکثریت تھی، نظم و نسق اور تعلیم کی اہم زبان تاتاری قرار دی گئی۔

کوسٹان کاکیشیا کے مادر اُرد آرمنیا، بارہنیا اور آذربائیجان میں اس عرصہ میں بڑے اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ آذربائیجان میں مسلمانوں کی سب سے موثر سیاسی پارٹی 'مسالطہ'

تھی جو عثمانی ترکی سے ہمدردی رکھتی تھی۔ سوشل ڈیموکریٹس کے اس گروپ میں جے اسٹالین نے ۱۹۰۴ء میں "ہمت" کے نام سے منظم کیا تھا، اور دو سوشلسٹ گروپوں اور مسادات پارٹی میں ایک مدت تک باہم رفاہی پائی جاتی تھی۔ اپریل ۱۹۱۷ء کے آغاز میں تمامت پسند مغربی آذربائیجانوں کے طبقہ اشراف نے جو آغا کرگروہ (خان، بے، اور سلطان) اور علماء پرشکس تھا گنہ میں اپنی ایک قوم پرست ترکی فیڈرل پارٹی بنائی، یہ مسادات سے زیادہ اعتدال پسند اور بڑی شدت سے اسلامیت کی علم بردار تھی۔ اس نے آغا کرگروہ کی زمینداروں کو قومی ملکیت لینے کی مخالفت کی۔ دیہاتی عوام میں اس پارٹی کا کافی اثر و نفوذ ہو گیا۔ اور اس طرح یہ مسادات کی جو زیادہ تر شہروں میں تھی، ایک حرکت بن گئی۔ آخر "مسادات" کے لیڈر رسول زلوانے اس پارٹی سے مفارقت کر لی۔ چنانچہ دیہات میں تو اس فیڈرل پارٹی کا اثر رہا، اور ہاکو میں "مسادات" کا گروپ کام کرتا رہا۔

انقلاب اکتوبر ۱۹۱۷ء کے فوراً بعد ماورائے کاکیشیا کی تین قوموں۔ آرمینیوں۔ جارجیوں اور آذربائیجانوں نے سوویت حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، "مسادات" والوں کا چونکہ پہلے سٹالین اور "ہمت" کے بائٹیک گروپ سے تعاون رہ چکا تھا، اس لئے وہ انقلاب اکتوبر کے بعد کافی عرصوں تک سوویت مشورہ کی ان دفعات سے جو قومیتوں کی حق خود ارادگی کے متعلق تھیں، متاثر رہے لیکن اسی دوران میں ہاکو میں آرمینیوں اور آذربائیجانوں میں (۱۳ مارچ ۱۹۱۸ء) تصادم ہوا جس میں آخر الذکر کو کافی مالی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد "مسادات" والے کلی طور پر عثمانی ترکی کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی زمانے میں عثمانی ترک افواج آذربائیجان میں داخل ہو گئیں۔ ان کا آذربائیجانی مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے استقبال کیا۔ اور انہیں ہاکو سوویت اور آرمینیوں کے خلاف اپنا میٹل بچھا نیز مسادات، والوں نے بھی خیال کیا کہ آخر کار عثمانی ترکی سے متحد ہو جانے کی توقع پوری ہو ہی گئی۔

آذربائیجان کے وزیر اعظم خان خوشکی نے ان الفاظ سے ترک فوجوں کا استقبال کیا تھا۔

آذربائیجان نے آخر کار اپنا مقصود پایا اور ایک صدی سے تمام ترکوں کو سلطان کے جھنڈے تلے جمع کرنے کا جو تعبد العین تھا، اس کی تکمیل ہو گئی

۱۔ فارسی کے مشہور شاعر نظامی گنجوی اسی گنبد سے منسوب تھے (مدیر)



اب دونوں کے تاری، مادرائے کیسیں کے سارلس، وسط ایشیا کے  
ازبک، کرغیزی اور خیوادخارا کے لوگ بڑی آرزوں سے آناوی دولہ  
والی ترک افواج کی آمد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

اس تقریب کے بعد آذربائیجانیوں اور ترکوں دونوں نے زعمہ باد افواج ترکیہ اور زندہ باد اتحاد ترک  
کے نعرے لگائے۔ ۶ ستمبر ۱۹۱۸ء کو رسول زلمہ باد آذربائیجانی وفد کے دو سرکار کاں نے بھی اہتول  
پہنچ کر اپنی الفاظ میں اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ سلطان کی مشفقانہ سرپرستی کے تحت آذربائیجان  
ترقی کرے گا۔

اس وقت مسادات والوں کو واقعی یہ یقین تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی جرمی فتح کے نتیجے  
میں وہ ترکی کی مدد سے تمام روسی ترکوں کی ملکیت یا فیڈریشن بنا سکیں گے۔ باکو پر قابض ہونے  
کے بعد ترکی فوجیں، افغانستان کی طرف بڑھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ارادہ روس کے  
دوسرے مسلمان علاقوں کو بھی اپنے زیر اثر لانے کا تھا۔ لیکن جیسے ہی جرمن آسٹریا اور ترکی پر برطانیہ  
فرانس اور ان کے اتحادیوں کو فتح ہوئی، مشرق قریب کی تمام صورت حال بدل گئی روس میں ترکی افواج  
کی پیش قدمی رک گئی۔ اور برطانیہ کے مطالبے پر ۱۰ نومبر ۱۹۱۸ء کو ترکی افواج نے صرف دو ماہ کے  
قبضے کے بعد اس کو اور دوسرے مادرائے کالیشا کے علاقے خالی کر دیئے۔ اور برطانوی فوجیں وہاں داخل ہوئیں  
خارجی اداخلی مشکلات میں برابر گھرے رہنے کی وجہ سے آذربائیجان میں مسادات پارٹی کی  
حکومت کوئی خاص قابل ذکر اصلاحات نافذ نہ کر سکی۔ اس نے ایک دو یا زائد اصلاحات نافذ کرنی  
چاہیں، لیکن پارٹی کا دابین باز سابق فیڈرل گروپ اس میں آڑے آیا، اور پھر چونکہ باکو کے تیل  
کی برآمد میں مشکلات پیدا ہو گئی تھیں اس لئے ملک اقتصادی بحران کی لپیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے  
ہڑتالیں ہوتی رہیں۔ صرف ایک میدان میں آذربائیجان کی یہ چند روزہ حکومت کچھ کر پائی۔ اور وہ  
اس کا تعلیمی نظام کا ترکیت کے قالب میں ڈھالنا تھا۔ غرض تمام سرکاری سکولوں میں روسی زبان  
کی جگہ آذربائیجانی یا عثمانی ترکی رائج کر دی گئی، کئی نئے ثانوی سکولوں اور ایک یونیورسٹی کا قیام  
عمل میں آیا اور قومی صحافت کو بھی بڑا فروغ ہوا۔

ترکی افواج کے انخلا و موسم سرما ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ کے بعد مسادات کے متعلق برطانوی

خدشات کو دور کرنے کے لئے ایک آذربائیجانی پارلیمنٹ بھی منتخب کی گئی، جو زیادہ موثر نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار نرم تر مساوات کے سیاست دانوں، تیل کے تاجروں اور صنعت کاروں اور گنہ کے زمینداروں کے ہاتھ میں رہا۔ پارلیمنٹ کے ایک سواکان میں سے مساوات نے ۳۸، خان خوشکی کے گروپ نیشنل ڈیموکریٹس نے حکومت کے حلیف مسلم سوشلسٹوں نے ۱۲ اور شمال مغربی آذربائیجان کے ایک ترقی پسند دہروگر لیسو سنی گروپ احرار نے ۷ نشستیں حاصل کیں۔ مساوات کے سخت ترین مخالف انتہائی دائیں بازو کے "اتحادیوں" کو جو قدامت پسند علماء پر مشتمل تھے ۱۳ نشستیں ملیں۔ باقی اقلیتوں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے گروہوں کے نمائندے تھے۔

آذربائیجان کی آزاد ریاست کی بد قسمتی یہ تھی کہ اس کی سب سے بڑی حکمران پارٹی مساوات ایک ہم آہنگ سیاسی تنظیم نہ تھی۔ اس کے بائیں بازو کی قیادت رسول زادہ وغیرہ بائیس کے دانش وروں کی تھی، جو لبرل ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انتہا پسندی کی طرف بھی پلے جاتے تھے اس کا دائیں بازو طبقہ اشراف کا تھا، اور ان دونوں میں برابر نزع رہا۔ ۱۹۲۰ء کے ادائیگی میں رسول زادہ کوششوں سے سوویت یونین سے روابط قائم کئے گئے۔ آذربائیجان میں کمیونسٹ پارٹی کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی اور مقامی کمیونسٹوں کے بارے میں زیادہ رواداری کی پالیسی کا نفاذ کیا گیا۔

اس ضمن میں غیر متوقع بات یہ ہوئی کہ سوویت حکومت سے مصالحت کی اس نئی پالیسی کی تائید نہ صرف "مساوات" کے بائیں بازو اور مسلم سوشلسٹوں نے کی، بلکہ انتہا پسند دانش بازوں اور "اتحادی" بھی اس کے حق میں تھے۔ یہ گروہ "مساوات" سے کم قوم پرست تھا۔ اور اپنی پارٹی کے ہر دگرگرم کی بنیاد اسلام کے مذہبی اصولوں پر رکھا تھا۔ اتحادیوں پر شیعہ علماء کا غالب اثر تھا۔ ایک تو شیعیوں اور سنہیوں کی روایتی مخالفت دوسرے شیعہ علماء کا ایران کی مذہبی زندگی اور اس کی ثقافت سے جو تعلق تھا اس کی وجہ سے "اتحادی" ترکیب کے خلاف تھے۔ ان کے نزدیک بان ترکزم کے حامیوں کی قوم پرستی جو مذہبی اصولوں کے مقابلے میں لسانی اور نسلی اتحاد کو مقدم سمجھتے تھے، تعلیمات نبوی کے مخالف تھی۔ ان کا کہنا تھا:۔ اسلام ہیشہ سے ایک عالمگیر مذہب رہا ہے۔ اور اس کا قومی تحریکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ (مسل)



## تنقید و تبصرہ

فوائد جامعہ بر عجلالہ نافعہ تالیف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ شارح مولانا محمد عبداللطیف چشتی  
 "عجلالہ نافعہ" نام کا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فارسی زبان میں ایک مختصر سا رسالہ در فوائد متعلقہ  
 بعلم حدیث ہے، جو آپ نے سید عمر الدین الحنفی کے شوق و خواہش پر رقم فرمایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب اس  
 رسالے کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ اگر مضامین اس رسالہ را کے نصب العین خود سازد و در فزونی حدیث خوض  
 تلمیذ غلط و فطامان و از تعلیم و تحریف معصون باشد و در تصحیح و تضعیف معیارے درست بہت  
 داشتہ باشد

اس رسالے میں شروع میں طبقات کتب حدیث کا ذکر ہے اس کے بعد بعض راویوں کے ناموں کی تحقیق کی گئی ہے پھر  
 کتب حدیث کے اقسام کا بیان ہے۔ ایک فصل "ذکر سند علم حدیث" ہے۔ عجلالہ نافعہ کا فارسی متن کل ۲۶ صفحے کا ہے  
 مولانا محمد عبداللطیف چشتی (فاضل دارالعلوم دیوبند) نے پہلے تو اس فارسی متن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جو ۲۶ صفحات  
 پر مشتمل ہے۔ پھر اس پر فوائد جامعہ لکھے ہیں جو زیر نظر کتاب کے صفحہ ۶۳ سے شروع ہو کر ۸۴ پر ختم ہوتے ہیں  
 ان فوائد کی نوعیت یہ ہے کہ رسالہ عجلالہ نافعہ میں مترجم نے جو بات بھی تشریح طلب پائی ہے موصوف نے ان فوائد جامعہ  
 میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کر دیا ہے، مثلاً یہ رسالہ سید عمر الدین حنفی کی خواہش پر لکھا گیا۔ ایک فائدہ میں صاحب موصوف  
 کے حالات مذکور ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھ دیا ہے کہ حالات کس نے مندرجہ بالا خطرات ملاحظہ ہو۔

رسالے کی تمہید میں شاہ صاحب نے ایک حدیث "إِنَّ لَشَرَّ فِى أَيَّامٍ دَهْرٍ كَمَ نَفَعَاتِ الْخِ نَقْلُ فَرَايَ ہے  
 مترجم نے فوائد میں بتایا ہے کہ اس حدیث کی کس نے تخریج کی اسی طرح اصل متن میں ایک جگہ یہ عبارت ہے ایں علم بمنزلہ  
 صرافی است" اس پر مترجم کا فائدہ یوں شروع ہوتا ہے "اسی لئے نفاذ حدیث کو میر فی الحدیث کہتے ہیں۔ ام آتش  
 المتوفی ۸۴ھ ابراہیم خجندی کو میر فی الحدیث کہتے تھے۔۔۔۔۔"

"طبقات کتب حدیث" کے ذیل میں شاہ صاحب نے قاضی عیاض کی شارح الافکار کا ذکر کیا ہے۔ مترجم نے اس پر  
 ایک مبسوط فائدہ لکھا ہے۔ اسی طرح عجلالہ نافعہ میں جو بھی اسماء و اعلام کے ہیں، مترجم نے بڑی تفصیل سے ان کے بارے

ہیں جملہ مصنفات سیم کہی ہیں اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ "طبقات کتب صوفیہ" کے سلسلے میں شاہ صاحب نے مثال کے طور پر چند کتابوں کے نام گنائے ہیں جن میں کتب "تہذیبی" اور کتب طحاوی کا بھی ذکر ہے مترجم نے قانون حافظ البیہقی المتوفی ۵۸۴ھ اور حافظ طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ کی جملہ تالیفات کے نام اور ان کے بارے میں ضروری معلومات جمع کر دی ہیں۔ اور ساتھ ہی مراجع کا بھی ذکر ہے۔

مولانا چشتی صاحب نے بعض مقامات میں صرف رسلے کی شروع پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس میں کچھ ضروری اضافے بھی کئے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ "شاہ عبدالعزیز نے فقہاء محدثین کے سلسلے میں چند ہی ناموں پر اکتفا کیا ہے ہم نے اس سلسلے میں چند ناموں کا اضافہ کیسے کہ بڑی حد تک اس فلاح کو پُر کر دیا ہے۔ یہ اضافہ کوئی ۱۱۲ صفحات کا ہے۔"

اس میں شک نہیں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا اصل رسالہ علم حدیث کے طالبوں کے لئے بے حد مفید ہے اور اس سے یقیناً ان میں اس علم کے بارے میں ایک تنقیدی نظر پیدا ہو جاتی ہے مولانا چشتی نے اس کا بعد ترجمہ کر کے ایک بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خدمت وہ فوائد جامعہ ہیں جو موصوف نے غیر معمولی محنت، تحقیق اور عرق پیزی کے بعد مرتب کئے ہیں۔ یہ فوائد اس موضوع پر گویا انسانیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہیں اتنی اچھی زبان اور دل نشین اسلوب میں مرتب کیا گیا ہے کہ آدمی ان کو ایک تاریخ کی کتاب کی طرح پڑھتا جاتا ہے۔ یہ فوائد معلومات افزا بھی ہیں اور دلچسپ بھی اور اس کی وجہ سے زیر نظر کتاب محض ایک مخصوص فن کی نہیں رہی، بلکہ عام مطالعہ کی ایک علمی کتاب بن گئی ہے۔

دوم محمد کارخانہ حجامت کتب، آرام باغ کراچی نے اسے بڑے اہتمام و سلیقہ سے شائع کیا ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ ضخامت تقریباً ۶۵۰ صفحے بڑا سائز قیمت قسم اول ۱۵ روپے قسم دوم ۱۲ روپے۔

ترجمہ اور فوائد کی ترتیب میں مولانا چشتی صاحب نے واقعی تحقیق کا حق ادا کیا ہے اور تلاش و تفحص میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اتنا اور کرنے کے زیر نظر رسلے کے مرتب حضرت شاہ عبدالعزیز کے مفصل حالات (اس سے زیادہ بخشنے کہ وہ کتاب کے پیرچ میں آئے ہیں) شروع میں دے دیتے۔ تو اس کتاب کی افادیت اور زیادہ ہوتی، رسلے کے فوائد جامعہ ۵۰۰ صفحوں سے بھی زیادہ کے ہیں، لیکن صاحب رسالہ پر صرف چھ صفحے ہیں، کیا یہ بہتر تھا کہ شروع میں شاہ صاحب کے حالات زندگی۔ ان کے عہد۔ ان کی علمی حیثیت اور ان کے افکار و خیالات کا بیان ہوتا تاکہ رسالہ کے ساتھ ساتھ صاحب رسالہ کا پورا تعارف ہو جاتا۔



# لمحت

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرحد سے نمایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقلی نسخہ ملا جو صوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مکتبہ تکمیل کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

# شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

انڈیسیس غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

یونیورسٹی جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

# سطحات

(فارسی)

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدر کے اتصال پیدا کرتا ہے، سطحات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن کے کتب و دستاویز ہر جگہ سے جمع کرنا۔ مادہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و جہانگاہی تحریک پر ان کے لئے ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُن کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے
- غرض سے ایسے موضوعات پر جی سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں





شاہ ولی اللہ الہیدی کا علمی محبہ



شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ الہیدی ۰ صد جید آباد

شعبان المعظم ۱۳۸۳ھ جنوری ۱۹۶۴ء

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

مخدوم امیر احمد

مدیر:

محمد شہر



# الحمد حیدرآباد

جلد ۱ شعبان المعظم ۱۳۸۳ھ مطابق جنوری ۱۹۶۲ء نمبر ۸

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	محمد سرور	حضرت امام ربانی کی تجدیدی دعوت
۲۵	حضرت شاہ ولی اللہ (ترجمہ)	ایک تعلیمی سند
۲۹	شیخ محمد بہجتہ البطار (ترجمہ)	شیخ الاسلام ابن تیمیہ
۳۸	الطاف جاوید	تصوف کی ایک بنیادی کتاب - عوارث المعارف
۵۲	مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی	میرا سفر حجاز
۶۵	۱- س	تنقید و تبصرہ
۷۹		افکار و آراء



ہندوستانی حضرات

اس پتہ پر المومن کا چندہ جمع کرا سکتے ہیں

مولوی جمال الدین مونس صاحب - نظامی پریس بڈایوں - یوپی - انڈیا

کتبہ - عبد المجید

# شذرات

علمی و دینی حلقوں کے علاوہ ملک کے ہر طبقے میں مولانا سید محمد داؤد غزنوی کے انتقال پر جس گہرے رنج و اندہ کا اظہار کیا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا مرحوم کی کتنی ہر دلعزیز شخصیت تھی، اور آپ ایک مخصوص منہسی ملک کے حامل اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ان اعلیٰ خوبیوں کے بھی مالک تھے، جو انسان کو مقبول عوام و خواص بناتی ہیں اور جب وہ اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو ہر شخص اس طرح یاد کرتا ہے، جیسے اس کے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا۔

مولانا مرحوم امرتسر کے مشہور و معروف علمی و دینی خاندان غزنویہ میں سے تھے۔ آج سے کوئی چوالیس سال قبل جب استقلال وطن کی جدوجہد شروع ہوئی، تو مولانا سید محمد داؤد غزنوی اس میں پیش پیش تھے عمر کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی حکومت کی جیلوں میں گزارا، ملک آزاد ہوا، تو جہاں تک ہو سکا اس کی خدمت کی، اور آخر جب وہ وقت آگیا۔ جس سے کسی کو مفر نہیں تو ۱۶ دسمبر کو اپنے رب کو پیارے ہو گئے۔

إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

دنیا نے اسلام کے اکثر و بیشتر ملک سیاسی لحاظ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اور اب وہ کہیں بڑی سرعت سے اور کہیں دھیرے دھیرے اس منزل کی طرف گامزن ہیں، جہاں جمہور کی حاکمیت اپنے صحیح معنوں میں بردے کا رہتی ہے۔ اس دور میں جمہور کی حاکمیت صرف آئین و قانون تک محدود نہیں بلکہ وہ آئین و قانون کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی اپنی عمل داری کو نافذ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ کسی طرح یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ آزاد جمہوری



جنوری ۱۹۶۵ء

حکومتوں کے اس دور میں بھی پہلے کی طرح ناداروں اور زرداروں کے دو مستقل طبقے ہوں اور ان کے درمیان سماجی اور اقتصادی ناہمواری کی ایک اونچی دیوار قائم رہے۔ ہر آزاد مسلمان ملک میں حاکمیت جمہور کی اس منزل تک پہنچنے کی جدوجہد کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے اسی نے ان میں سے اکثر کے ہاں اس وقت بڑا اضطراب اور غلغلہ پھیلایا جاتا ہے اور کبھی کبھی خون خرابہ تک بھی فوجت پہنچ جاتی ہے۔

یہ اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط اس سے قطع نظر مسلمان ملکوں میں جمہور کی حاکمیت کو من مکنے و جہد بردے کا ر لانے کی یہ جدوجہد ہو رہی ہے، اس میں اسلام کا بھی اپنا مقام ہے کیونکہ مسلمان جمہور کے ہاں اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ اپنے لئے سیاسی آزادی کے بعد سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی حاصل کرنے کی بلکہ سچ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ چنانچہ علامہ اقبال کا یہ شعر

دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت

ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ

واقعی مسلمان جمہور کے ذہن و عقیدہ کی آج بھی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔

اسلام کا احیاء و قیام اور سیاسی آزادی کے بعد سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی کا حصول۔ اس وقت یہ دو سب سے بڑے عوامل اور محرکات ہیں مسلمانوں کی جمہوری جدوجہد کے قومی زندگی سے اسلامی موثرات کو خارج کرنے کی جس تحریک کا آغاز ۱۹۲۳ء میں ترکی میں ہوا تھا اس کا رد عمل ترکی کے سابق وزیر اعظم عدنان مندلس مرخوم کے عہد اقتدار میں جس طرح ہوا اس کا ترک حکمرانوں کو تلخ تجربہ ہوا ہے، اور اب ان کا نقطہ نظر کچھ بدل رہا ہے۔

استنبول کی ایک حالیہ اطلاع ہے کہ وہاں ایک جدید اسلامی درس گاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کے مقاصد یہ ہیں:۔  
 ترکوں میں اسلام سے شنیدگی پیدا کرنے اس کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے،  
 دینی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے اور مشرق وسطیٰ میں اسلامی قدروں کے احیاء اور مسلمانوں میں نشاۃ ثانیہ کے وجود میں لانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ایسے علماء پیدا کرنا جو افتاء و عطا وارشاد خطابت اور امامت



کی خدایات سرانجام دے سکیں۔ اور ثانوی اور دوسری درس گاہوں میں اسلامی علوم و فنون کی تعلیم دینے کے قابل ہوں۔

اسی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت استنبول کی اس درس گاہ میں تقریباً تین سو طالب علم ہیں۔ اور پہلے سال اس سے جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں، ان میں سے بعض ائمہ و خطباء بعض مدارس میں عربی ادب اور اسلامی علوم کے استاد اور بعض مفتی اور واعظ مقرر کئے گئے ہیں۔

ترکی میں اس "رجعت تہقیری" کی ضرورت کیوں پڑی۔ صرف اس لئے کہ ترک جمہوریہ چاہتے تھے اور جیسا کہ اد پر عرض کیا گیا۔ اس دور میں حکومت کو مرضی جمہور کے سامنے کرنا و طوعاً سرغم کرنا ہی پڑتا ہے۔

عرب ملک میں پوری قومی زندگی کو نئی اساس پر تعمیر کرنے کی جدوجہد میں سب سے تیز سب سے آخر میں سیاسی آزادی حاصل کرنے والے ملک الجزائر ہے چنانچہ یہ اس معاملے میں متحدہ عرب جمہور سے بھی زیادہ تیز ہے مثال کے طور پر الجزائر کی موجودہ قیادت ملک میں اشتراکیت (سوشلزم، کمیونزم نہیں) بڑی سرعت سے لا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پردگرم میں اسلام کا احیاء بھی داخل ہے اور اسے اس سلسلے میں بھی کوشاں ہونا پڑتا ہے۔

قومی زندگی میں اتحاد دیک جہتی اور نظم و انضباط کا قیام اور اس کے علاوہ سماجی انصاف اور اقتصادی خوش حالی کا حصول — ہر مسلمان ملک میں اسلام کو ان مقاصد کی تکمیل میں بھی مدد معادن ہوتا ہے بلکہ ان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ علمائے کرام اور دعوتِ احیائے اسلام کے علم بردار حضرات اپنی فکر و نظر اور عمل کردار میں جس قدر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں گے اسی قدر وہ قومی قیادتوں کو اسلام کے اصول و نظریات سے زیادہ ہم آہنگ کر سکیں گے۔



# حضرت امام ربانی کی تجدیدی دعوت

محمد سرور

بابر سے پہلے دہلی کے تخت پر جو بھی مسلمان خاندان بیٹھے، ان کی اسلامیت کے بالعموم دو امتیازی نشان تھے، ایک فقہی مشرب میں حنفیت اور دوسرے تصوف۔ گویا حنفیت اور تصوف، یہ اُس دور میں ہندوستان کے مسلمان حکمران طبقوں کا سرکاری مذہب تھا۔ مغل سلطنت کا بانی ظہیر الدین بابر ترکستان یعنی ماوراء النہر سے آیا تھا، جہاں حنفیت بھی پورے زور پر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کا بھی غیر معمولی اثر و نفوذ تھا۔ ماوراء النہر میں اُن دنوں تصوف کا ایک نیا طریقہ نقشبندی جس کے مؤسس حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی تھے۔ فروغ پر تھا، اور عوام کے علاوہ خواص بھی اس کے حلقہ بگوش تھے۔

بے شک یہ زمانہ مطلق العنان بادشاہوں کا تھا۔ اور عام طور سے ایک بادشاہ کا حکم قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امراء و عمائد جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے تھے۔ اور جو اس کے اقتدار کو عملاً نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے، سلطنت کی پالیسیاں بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ چنانچہ کوئی بادشاہ خواہ وہ کتنا بھی زبردست اور ہاجر دت کیوں نہ ہوتا اپنے امراء و عمائد کے تعاون کے بغیر وہ زیادہ عرصہ بہرہ

۱۔ شہزادہ داراشکوہ اپنی کتاب ”سفینۃ الاولیاء“ میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کے حالات میں لکھتا ہے، حضرت کے مریدین یا صفا کی تعداد بہت زیادہ ہے، ماوراء النہر کے اکثر بیشتر باشندے آپ ہی کے مریدوں میں شامل ہیں۔ شریعت مطہرہ کی پابندی آپ کا شعار تھا حنفی المذہب شیخ تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ سے آپ کو خصوصی عقیدت تھی۔ اس سلسلے کے جتنے بھی مشائخ گزرے ہیں وہ سب کے سب حنفی المذہب تھے۔ (اردو ترجمہ)



اقتدار نہیں رہ سکتا تھا۔

بابر کے بعد ہمایوں اور ہمایوں کے بعد اکبر آتا ہے۔ اپنے باپ کے تلخ تجربے کے بعد اکبر نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ کاروبار سلطنت میں تمام تر انحصار اپنے ترکمانی و تورانی سرداروں پر نہ رکھے بلکہ وہ اس وسیع و عریض برصغیر میں مغل سلطنت کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لئے دوسرے بااثر عناصر سے بھی مدد لے، اس طرح ایک طرف سے راجپوت اور دوسری طرف سے ایرانی امراء اکبر کی سلطنت میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ تورانی، افغانی، راجپوت اور ایرانی سرداروں اور امیروں کی مدد سے عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ان مختلف نسلوں، ملتوں اور مذہبی فرقوں کے حکمران عناصر کو جن پر کہ مغل سلطنت قائم تھی، بادشاہ کا وفادار رکھنے کے لئے کسی قسم کی ایک ذہنی ہم آہنگی جسے اس زمانے میں ”ایڈیالوجی“ کہا جاتا ہے، چاہیئے تھی، چنانچہ وہ اس سکریس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو تاریخ میں ”دین الہی“ کے نام سے مشہور ہے۔ سلطنتوں کے بانیوں کو اکثر ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مامون الرشید نے ایرانیوں اور عربوں کو ہم آہنگ کرنے کے لئے معتزلیت کی حوصلہ افزائی کی، لیکن وہ فکر زیادہ عرصہ تک پنپ نہ سکا۔ اس سے پہلے اموی فرمانرواؤں نے عرب قبیلوں کو باہم لڑا کر اپنا اقتدار بحال رکھنا چاہا تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے نہ صرف امویوں کے ہاتھ سے بالکل ان عرب قبائل کے ہاتھوں سے بھی اقتدار ہاتھ آتا رہا۔ اور عباسی خاندان غیر عرب عناصر کی مدد سے برسرِ اقتدار آگیا۔

۱۰ دورانِ گفت گو میں ایک دفعہ مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا:۔ دارا شکوہ کی شکست کے بعد جب شاہ جہاں آگرے کے قلعے میں محصور ہو گیا، تو اس نے عالمگیر کو ملنے کے لئے بلایا، لیکن وہ امراء و عمائد جو عالمگیر کے ساتھ مل کر دارا شکوہ کے خلاف لڑے تھے، وہ اس میں مانع ہوئے اور انہوں نے باپ بیٹے کی ملاقات نہ ہونے دی۔ بقول مولانا مرحوم اس مطلق الذہان شاہی دور میں بھی ایک حکمران طبقہ ہوتا تھا جس کی مدد سے بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ البتہ یہ طبقہ امراء و عمائد کا تھا جنہیں اس دور کا حکمران طبقہ کہا جاسکتا ہے۔



جنوری ۱۹۷۷ء

مطلب یہ ہے کہ مغل سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لئے اکبر جو پالیسی اختیار کی وہ کوئی ان ہونی نہیں تھی کہ اس پر آج ہم بہت زیادہ بگڑیں اسے دراصل استحکام سلطنت کے لئے اس وقت کے زیادہ سے زیادہ با اثر عناصر کے تعاون کی ضرورت تھی، اور اس تعاون کو حاصل کرنے کی راہ اسے ہی نظر آئی تھی اور یہ واقعہ ہے کہ جب تک اکبر جانشینوں کو ان تمام عناصر کا تعاون حاصل رہا وہ داخلی طور سے بھی مضبوط رہے، اور باہر سے بھی ان پر حملے نہیں ہو سکے لیکن جیسے ہی اکبر کی سیاسی پالیسی کو شکست ہوئی مغل سلطنت کا شیرازہ بھی بکھرنا شروع ہو گیا۔

بہر حال اکبر کی اس سیاسی پالیسی کو جس آئیڈیالوجی کے ذریعہ فکری تقویت دینے کی کوشش کی گئی اس کے خلاف مسلمان حکمران طبقوں کا شدید رد عمل ہوا۔ اور پندرہ سو کی مخالفت بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ عالمگیر اورنگ زیب کا دور حکومت آتا ہے، جو اکبر کی اس فکری اساس کا بالکل ضد تھا۔ اس رد عمل کو ایک مثبت تحریک کی شکل میں بدلنے کا سہرا اگر ایک طرف تو رانی اور ان کے ہم خیال دوسرے امراء و عمائد پر ہے تو دوسری طرف اس میں نقشبندی سلسلے کے بزرگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔

تصوف کے چشتی، سہروردی اور قادری سلسلوں کے برعکس جو بالعموم شاہی درباروں سے دور ہی رہنا مناسب سمجھتے تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ادباً و اقتصاد سے ربط و ضبط رکھنا ضروری قرار دیتے تھے چنانچہ اس سلسلے کے ایک مشہور بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار کا ایک قول حضرت مجدد الف ثانی نے کئی مکتوبات میں نقل کیا ہے۔

”اگر ماسیخی نے کر دیم۔ دریں روزگار پہنچ شیخ مرید نے یافت، لیکن مارا کار دیگر فرمودہ اند

کہ مسلمانان را از شر ظلم نگاہداریم۔ بواسطہ این بیادشاہاں بایرت اختلاط کردن و نفوس

ایشان را مسخر گردانیدن و توسط این عمل مقصود مسلمین بر آوردن“

خواجہ بہاء الدین نقشبند کے اتباع میں سے خواجہ عبید اللہ احرار کی روحانیت سے مستفید اسی نقشبندی



سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ محمد باقی اللہ انہی دنوں دہلی تشریف لائے۔ ان کے عقیدت مندوں میں عہد اکبری کے بڑے بڑے سردار و امراء شامل تھے، بالخصوص نواب مرتضیٰ خان جن کی مدد سے جہانگیر کی تخت نشینی کے سبب مراحل طے ہوئے اور جنہوں نے جہانگیر سے پاس شریعت کا عہد لیا۔ حضرت خواجہ کے بڑے معتقد تھے ان کے علاوہ طبقہ امراء کے اور بااثر افراد بھی خواجہ باقی اللہ سے عقیدت و ارادت رکھتے تھے حضرت مجدد الف ثانی انہی خواجہ صاحب کے مرید اور تربیت یافتہ تھے چنانچہ رد کوثر کے مصنف کے الفاظ ہیں۔

» حضرت خواجہ باقی اللہ نے ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کی مستحکم بنیاد رکھ دی اور طبقہ امراء میں مذہب سے وہ انس پیدا کر دیا جس کے سامنے اکبر مذہبی خیالات کا فروغ ناممکن تھا لیکن انہیں بہت دن جینا نصیب نہیں ہوا۔ ان کے کام کی کما حقہ تکمیل ان کے بلند قبالی اور بلند ہمت مرید حضرت مجدد الف ثانی نے کی، جنہوں نے ہوا کا رخ ایک جانب سے بالکل دوسری سمت پھیر دیا۔ «

سلسلہ نواب مرتضیٰ خان شیخ فرید بخاری سید تھے دور اکبری کے آخر میں ان کا اثر و سوج بہت بڑھ گیا تھا جہانگیر کے عہد میں وہ سب امراء پر بازی لے گئے تھے۔

خواجہ باقی اللہ کے ذریعہ سلسلہ نقشبندیہ کو ہندوستان میں مستحکم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا عبدالرحیم خان خاناں بھی حضرت خواجہ صاحب کا معتقد تھا۔ ایک اور امیر صدر جہاں تھے۔ ان کو بھی حضرت نے ذکر کی تلقین فرمائی۔ عہد اکبری کا ایک سربراہ درودہ سردار قلیچ خاں تھا جو بڑا متدین مسلمان تھا۔ جب وہ لاہور کا گورنر تھا تو ہر روز مدرسے میں جا کر تین گھنٹہ تک فقہ و تفسیر و حدیث کا درس دیتا اور۔ علوم شرعی کی ترویج کرتا۔ اس کے بھی حضرت خواجہ باقی اللہ سے گہرے تعلقات تھے۔ ایک اور امیر حسام الدین جو ابوالفضل دہلی کے بہنوئی تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ سے متعلق ہو گئے۔ اور ان کی بیوی یعنی ابوالفضل دہلی کی بہن حضرت خواجہ باقی اللہ کی خانقاہ کے خرچ کئے برابر نذرانہ بھیجتی رہی۔

(رد کوثر)



غرض ان نقشبندی بزرگوں اور ان کے عقیدت مند بڑے بڑے امراء کی کوششوں سے وہ سیاسی، تہذیبی، ذہنی اور مذہبی رجحان جو اکبر کی پالیسیوں کا قدرتی نتیجہ تھا، نہ صفر رک گیا، بلکہ ہوا کا رخ دوسری طرف مڑ گیا، اور اکبر جانشین کے بعد دیگرے اس سے زیادہ دور ہوتے گئے۔

حضرت خواجہ باقی اللہ کی طرح حضرت مجدد الف ثانی کے بھی امراء سے بڑے گہرے تعلقات تھے، چنانچہ ان کے بہت سے مکتوبات انہی عقیدت مند امراء کے نام ہیں، جن میں وہ انہیں اکثر ترویج شریعت کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں: کہ دولت اسلام کی جو مالع طاقت تھی، اسے زوال آگیا اور بادشاہ اسلام کے جلوس کی بشارت خاص و عام کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ اب اہل اسلام کو بادشاہ کا محدود معاون ہونا چاہیئے اور ترویج شریعت اور تقویت ملت کی طرف رہنمائی کرنی چاہیئے۔ اکبر اور اس کے بعد ایک حد تک جہانگیر عہد میں شیعیت اور ہندویت کا جو اثر پڑھا تھا آپ اس کے سد باب میں بھی بڑے کوشاں تھے۔ اور اس معاملے میں آپ کا لہجہ کافی سخت تھا، اپنے ایک مکتوب میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں:۔ پس اسلام کی عزت کفر اور کافروں کی خواری میں ہے، جس نے اہل کفر کو عزیز رکھا، اس نے اہل اسلام کو خواہ کیا ان کے عزیز رکھنے سے فقط تعظیم کرنا اور بلند بٹھانا ہی مراد نہیں، بلکہ اپنی مجلسوں میں جگہ دینا اور ان کی ہم نشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفت گو کرنا سب اعزاز میں داخل ہے۔ کتوں کی طرح ان کو دودھ کرنا چاہیئے اور اگر دنیاوی غرض ان کے متعلق ہوں، جو ان کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہوں، تو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مد نظر رکھ کر بقدر ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیئے۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیاوی غرض سے بھی

۱۔ عبدالرحیم خان خاناں کے نام ۱۴۔ حمام الدین کے نام ۱۵۔ شیخ فرید بخاری نو اب مرتضیٰ کے نام ۱۶۔ اور مرزا فتح اللہ حکیم کے نام ۱۷۔ مکتوب ہیں۔ اسی طرح ممتاز امراء میں مندرجہ بالا امراء کے علاوہ مرزا داراب، صدر جہاں محمد قلیچ خاں، مرزا امیرج، خان اعظم، حکیم صدرا وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب کے نام مکتوب کی تعداد ۱۰۰ سے زیادہ ہے (حیات مجدد از پروفیسر محمد فرمان ایم اے)

۱۸۔ یعنی جہانگیر



دگرزین اور ان کی طفرہ جہاں (ترجمہ)

انہیں شیخ فرید کے نام اور ایک خط ہے، جس میں ان کے نیک کاموں کی تعریف کرنے کے بعد لکھا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی خواری میں ہے۔ جزیرے سے متصور کفار کی خواری اور ان کی امانت ہے۔ جس قدر اہل کفر کی عزت ہو اسی قدر اسلام کی ذلت ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کو اچھی طرح نگاہ میں رکھنا چاہیے اکثر لوگوں نے اس سلسلہ کو گم کر دیا ہے، اور دین کو برباد کر دیا ہے۔

جہانگیر نے شیخ فرید کو کانگریس کی ہم پر بھیجا تھا۔ اس موقع پر ان کے نام حضرت مجدد نے ایک خط لکھا ہے جو موصوف کے نام حضرت مجدد کا آخری خط ہے۔ کانگریس میں ہندوؤں کا ایک بڑا تیرتہ تھا جس میں پرانی ہوتی تھی۔ حضرت مجدد کی بڑی خواہش تھی کہ شیخ فرید اس بت کو توڑ دیں۔ اور اس تیرتہ کی امانت کریں چنانچہ لکھتے ہیں۔ ان بد بختوں اور ان جھوٹے خداؤں کی تمغیر اور توہین میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور ظاہر اور باطن میں جس قدر ہو سکے، ان لوگوں کی بربادی کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ بعض سستیاں جو آپ سے وقوع میں آئی ہیں اس عمل سے ان کی تلافی اور کفارہ ہو جائے گا۔ بدن کی کمزوری اور سردی کی شدت مانع ہے۔ ورنہ فقیر خود حاضر خدمت ہو کر اس امر کی ترغیب دیتا اور اس تقریب سے اس چھپر پر تھوکتا اور اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جانتا ہے۔

ایک اور خط مرزا جعفر بیگ کے نام ہے، جس میں لکھتے ہیں:- "میں نے محض وہاں! جب کفار قریش نے اپنی کمال بد نصیبی سے اہل اسلام کی ہجو اور برائی میں کمال مبالغہ کیا تو حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اسلامی شاعروں کو حکم دیا کہ کفار ٹگوں سار کی ہجو کریں۔" ایک ہندو ہر دے رام نے حضرت مجدد کے نام اپنے دو خطوں میں فقرار و صوفیہ سے محبت کا اظہار کیا اور لکھا کہ رام اور رحمان حقیقت میں ایک ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت مجدد نے لکھا:- "... رام دکرشن وغیرہ جو ہندوؤں کے معبود ہیں۔ اس (پروردگار) کی کمی نہ مخلوقات میں سے ہیں۔ اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں رام جس تھوکا بیٹا اور لچھمن کا بھائی اور سیتا کا خاوند ہے۔

سہ رد کوثر

سہ رد کوثر سہ رد کوثر



جب رام اپنی بیوی کو نگاہ میں نہ رکھ سکا تو پھر دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے یہ

حضرت مجدد کے مکتوبات میں سے یہ اقتباسات دینے کے بعد مصنفِ رعو کوثر لکھتے ہیں :- حضرت مجدد کا غیر مسلموں کے متعلق جو خاص نقطہ نظر تھا (۱) اور جو فی الحقیقت ہندوؤں کی جارحانہ احمائی تحریک کے خلاف ردِ عمل تھا، اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ ایک کسر زلنے سے ہندوؤں کی تالیفِ قلب کے لئے جو مصالحانہ کوششیں ہوئی تھیں، ان کے خلاف ردِ عمل شروع ہوا۔ ایک کسر زلنے میں جزیرہ موقوف ہوا تھا۔ اور ذبحِ بقرہ پر پابندیاں لگائی گئیں۔ حضرت مجدد کو یہ دونوں باتیں ناگوار تھیں۔ اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جزیرہ نے سرت سے لگایا جائے اور ذبحِ بقرہ عام طور پر رائج ہو۔ کئی خطوں میں اس بات پر افسوس کیا ہے کہ ہندوؤں سے جزیرہ لینا برطرف کر دیا گیا ہے ایک خط میں شیخ فرید کو لکھتے ہیں جزیرہ اہل کفر کے در ہندوستان برطرف شدہ است، بواسطہ شومی مصاحبتِ اہل کفر است با سلاطین این دیار، ایک اور خط میں ذبحِ بقرہ کی تائید کی گئی ہے۔ ذبحِ بقرہ ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است۔ در ابتدا سے بادشاہت اگر مسلمانی رواج یا ذاتِ فہما اگر عیاذاً باللہ سبحانہ در توقف افتاد کار ہر مسلمانان بسیار مشکل خواهد شد، جہانگیر اور شاہ جہاں نے تو ملکی مصلحتوں کی بنا پر ان خیالات پر عمل نہیں کیا، لیکن اورنگ زیب نے جس کی بدت کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مجدد کے خلیفہ خواجہ محمد معصوم کا مرید تھا، حضرت مجدد کی بیشتر خواہشیں پوری کر دیں۔ اور جزیرہ اور ذبحِ بقرہ متعلق وہی احکام جاری کئے، جن کی حضرت مجدد کو تمنا تھی۔

ہندوؤں کی طرح شیعوں کی مخالفت بھی حضرت مجدد کی تعلیمات کا ایک ضروری جزو تھی۔ اور وہ خلفائے اربعہ کے احترام میں ذرا بھی کمی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ شہر سامانہ کے خطیب نے خطبہ عید کے دوران خلفائے راشدین کا نام نہ لیا تو آپ نے فوراً اس شہر کے مشائخ و قضاة کو خط لکھا کہ خطیب کی اس فرد گذاشت پر اس کے ساتھ سختی کیوں نہ کی گئی۔ .... خواجہ محمد معصوم کا بھی اس سلسلے میں وہی طرزِ عمل تھا، جو ان کے والد بزرگوار کا تھا ان کے مکتوبات میں ایک اہم خط ہے (دفتر اول شماره ۶) جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاہزادہ اورنگ زیب کو لکھا

۱۔ رعو کوثر

۲۔ حضرت مجدد نے ہندوؤں کے لئے ذمی کا لفظ کہیں نہیں استعمال کیا۔ ہمیشہ اہل کفر کہتے ہیں۔



اور جس میں تکفیر و افض اور ان کو قتل کرنے کے حق میں کئی حدیثیں درج کی ہیں۔ ایک حدیث ہے۔

ابو درداء میں لکھا ہے کہ ابن عباس نے روایت کی کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے، جنکو

روافض کہیں گے۔ جو اسلام کی توہین کریں گے۔ ان کو قتل کرنا۔ کیونکہ یہ مشرک ہوں گے۔“

شیعہ سنی اختلافات میں شدت کی یہ نوعیت دراصل ماوراء النہر کی سرزمین کا اثر ہے، جہاں ایران اور توران کی پرانی

مخالفت نے یہ شکل اختیار کر لی تھی۔ عہد مغلیہ میں شیعہ سنی مناقشات زیادہ تر نقشبندیہ سلسلے کی ایک اور شاخ کے

ذریعہ ظہور پذیر ہوئے۔ ہندوستان میں اس سلسلے کے بانی۔۔۔ حضرت خواجہ ایشاں تھے، جو شیخ سرہندی کے

ہم عصر تھے، وہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ وہیں تعلیم پائی۔ اور سمرقند ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے۔۔۔“

اکبر کی پالیسیوں کے خلاف جو رد عمل ہوا، اور اس ضمن میں نقشبندی بزرگوں اور ان کے مقتدر باب

اقتدار نے جو طریقے کار اختیار کیا، جس کا مختصر ذکر اوپر ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے دو رائیں ہو سکتی ہیں۔

ایک فرقہ کے نزدیک یہ حضرت مجدد کی ماضی جلیلہ تھیں، جن کی بدولت دور اکبری کا عظیم ترین دینی فتنہ فرد ہو سکا اور

اس کے بعد اس سرزمین میں اسلام کو نئی زندگی نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی حقیقتاً دوسری ہزارویں

ہجری کے مجدد تھے اور اللہ نے انہیں بر دقت خبردار کیا تھا۔

مولانا مناظر احسن گیلانی حضرت مجدد کے اس کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ (نہر)

جاری ہوئی بلکہ اور بڑھتی چڑھتی رہی۔ تاہینکہ ایک صدی بھی پوری نہ گزرنے پائی تھی کہ اس کی یہ تجدیدی

نہر ایک بحر ہیکراں کی شکل میں ٹھانٹیں مارتی ہوئی آفاق کے کناروں سے ٹکرنے لگی۔ جس مغل بادشاہ نے

فقیہ کا ترجمہ ہزود فتمشیر ”اتحق“ مشہور کیا تھا، خدا کی شان دیکھو کہ اسی کے تخت پر اس کا حقیقی پوتا اس

تجدیدی معرکے کے بعد بیٹھتا ہے اور قرآن و حدیث تو بڑی چیزیں ہیں، دینی و علمی حیثیت سے جس کا درجہ

فبتاً فرد تر ہے۔ یعنی فقہ اور فقہاء جنہیں اس کے دادا نے اپنی آنکھوں سے گرایا تھا۔ انہیں وہ اپنے سر پر

بٹھاتا ہے۔۔۔۔۔“



مولانا مودودی اپنی کتاب "مجدید و احیائے دین" میں حضرت مجدد کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں: "..... وہ ایک اکیلا شخص تھا جو وقت کے ان فتنوں کی اصلاح اور شریعت محمدی کی حمایت کے لئے اٹھا اور جس نے شاہی قوت کے مقابلے میں یکہ و تنہا حیلے دین کی جدوجہد کی .... جہانگیر جس نے سجدہ تخریب کرنے پر شیخ کو گوالیار کے قید خانہ میں بھیج دیا، آخر کار شیخ کا معتقد ہو گیا اور اپنے بیٹے خرم کو جو بعد میں شاہ جہاں کے لقب سے مشہور ہوا، اس کے حلقہ بیعت میں داخل کیا .... شیخ کی وفات کے تین سال بعد عالمگیر پیدا ہوا اور وہ غالباً شیخ ہی کے پھیلانے ہوئے اصلاحی اثرات تھے جن کی بدولت تیموری خاندان کے اس شاہزادے کو وہ علمی اور اخلاقی تربیت مل سکی کہ اکبر جیسے بادشاہ شریعت کا پرپوتا خادم شریعت ہوا ...."

"تذکرہ" میں ایک زمانہ ہوا، مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مجدد کے اصل کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا: "..... دوسری طرف عہد اکبری کی بدعات تخت و تاج حکومت کے زور سے ہر طرف پھیل چکی تھیں اور علمائے سواد مشائخ دنیا پرست خود ان کے احداث و اشاعت کے نقیب تھے۔ کون تھا کہ اس وقت امن دعا فیت کے مدرسوں اور سلطانی دفرانروائی کی خانقاہوں سے نکلتا اور دعوت و اصلاح کی آہٹاں گاہوں میں قدم رکھتا اور پھر نصرت الہی کے لشکروں اور نفوذ باطنی کے سامانوں سے ایسا مسلح ہوتا کہ نہ شہنشاہ ہند کا تاج و تخت اس کی راہ روک سکتا اور نہ وقت کی حکمرانی و فرمانروائی اس کے سلطان حق و سلطت الہی پر غالب آسکتی ...."

مولانا ابوالحسن علی ندوی نے حضرت مجدد کو یل خراج تحسین پیش کیا ہے: "حقیقت یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو پیدا نہ کرتا اور ان سے اپنے دین کی درست گیسری نہ فرماتا، تو یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا نگہبان ہے، اس کی حفاظت دین کے طریقے ہزار ہیں، لیکن بظاہر تیرہویں صدی تک یا تو اسلام ہندوستان سے بالکل فنا ہو جاتا یا انا بگڑ جاتا، جتنا ہندو مذہب۔ یہ دو بزرگ ہندوستان کے مسلمانوں کے جلیل القدر محسن اور اسلام کے عظیم الشان پیشوا حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اور شیخ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ احیائے اسلام اور خدمت شرع کے تذکرے میں ان ثنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درویشوں کے ساتھ ایک دنیا دار بادشاہ محی الدین اور نگ زیب عالمگیر موعود



کا نام بھی زبان پر آتا ہے ۱۱

یہ تو ایک فریق کی رائیں ہوئیں اور عوام کے علاوہ خواص کی بھی غالب اکثریت اسی طرف گئی ہے لیکن ایک فریق جو بہت مختصر ہے، وہ ان واقعات کو تمام کمال اس نظر سے نہیں دیکھتا۔

مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے تجدیدی کارناموں پر تہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "اُن (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک اکبر کا کام سب مذاہب اور ساری قوموں کو باہمی منافرت اور عداوت کے بجائے دوستی و آشتی کے رشتے میں پر دنا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ اقدام عین صواب تھا کیونکہ مختلف مذاہب اور دوسری ملتوں کے متعلق اس قسم کا جامع انسانیت تصور رکھ بغیر کوئی بین الاقوامی اور وسعت پذیر نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اکبر کو اس میں ابن عربی کے وحدت الوجود کے فکر سے مدد ملی چنانچہ یہ تصور انسانیت کے بقا اور اس کی ترقی کے لئے بے حد مفید ہے ۱۲

اکبر کے اس جامع انسانیت اور بین الاقوامی تصور کے برعکس اورنگ زیب عالمگیر نے جس تصور کو مشعل راہ بنا یا۔ اس میں ملت اور ملت میں بھی اہل السنّت والجماعت کے ایک مخصوص گروہ کی سالمیت و استحکام اور برتری پر زیادہ زور تھا۔ بقول مولانا سندھی کے، اسے اس مقصد کے لئے حضرت امام ربانی ایسے پیرو مرشد مل گئے، جنہوں نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے مقابلے میں اپنا وحدت الشہود کا تصور پیش کیا اور ساتھ ہی ایک روحانی پیشوا اور اسلام کے مجدد کی حیثیت سے مسلمانوں میں غیر معمولی جوش اور دلولہ پیدا کر دیا ان کی کوششوں سے جہانگیر اور شاہ جہاں کے زمانوں میں اکبری طریقہ کاریں بعض تبدیلیاں ہوئیں اورنگ زیب عالمگیر کی کامیابی بہت حد تک اس تصور دالے گروہ کی رہن منت تھی، چنانچہ اس کے بادشاہ بننے سے سلطنت میں اس گروہ کو اپنے حریف راجپوتوں اور شیخوں پر پورا غلبہ حاصل ہو گیا ۱۳

۱۱ شیر تیدا احمد شہید

۱۲ تعلیمات مولانا عبید اللہ سندھی

۱۳ تعلیمات مولانا عبید اللہ سندھی



جنوری ۱۹۶۲ء

حضرت محمد الف ثانی کی دعوت تجدید اور ان کی اصلاحی کوششوں کا عملی نتیجہ دورِ عالمگیر ہے اور اس میں  
 جھ مسلک اختیار کیا گیا۔ اس کے بارے میں مولانا سندھی فرماتے ہیں :- عالمگیر کی اس سیاست سے ہندو  
 بدک اٹھے۔ اور شیعہوں میں ناراضی پھیل گئی۔ اکبر کے عہد سے راجپوت اور شیعہ مغلیہ سلطنت کی دو بڑی طاقتیں  
 بن گئی تھیں۔۔۔۔۔ اب جو حکومت کا طرزِ بدلاتو سلطنت سے ان طبقتوں کی پہلی سی وقاداری نہ رہی اور ملک کے  
 اندر تفرقہ اور انتشار کے جراثیم پیدا ہونے لگے۔۔۔۔۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن طبقتوں کے بل پر عالمگیری سیاست کا  
 ڈھل ڈالا گیا تھا۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا ہارا ٹھکانے کے قابل نہ رہے اور اس طرح مخالفوں کو موقع مل گیا کہ وہ  
 عالمگیر کی آنکھیں بند ہوتے ہی اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار بننے کے لئے ہاتھ پاؤں ماریں۔  
 گویا اورنگ زیب عالمگیر جس تجدیدی دعوت کا عملی پیکر تھا، وہی آخر کار موجبِ بنی اس خلق اور افراتفری کا،  
 جو مغل سلطنت کو لے ڈوبی اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی مختلف قومیں متحد نہ رہیں، بلکہ خود مسلمانوں میں یکجہتی  
 پیدا نہ ہو سکی۔

مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دراصل عالمگیر کے پیش نظریہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے  
 منظم کرے اور اکبر کے بین الاقوامی اور جامع الشانیت تصور کو عملی جامہ پہنانے میں جماعتی زندگی کے اندر  
 جو بے عنوانیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سے اسلامی زندگی کو پاک کرے اس کام میں امام ربانی کے فیوض سے لے  
 رہنمائی ملی لیکن ہندوستان میں اور قومیں اور مسلمانوں کے اور فرقے بھی تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں  
 ایک طرف مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے منظم کیا جاتا، وہاں دوسری قوموں اور دوسرے فرقوں سے  
 بھی ان کی ہم آہنگی ہوتی۔ کیونکہ جہاں تک زندگی کی اصل ضرورتوں کا تعلق ہے ایک طرف جماعتی و قومی اور  
 دوسری طرف قومی و بین الاقوامی مصلحتوں میں تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عالمگیر کے دور میں یہ تعارض  
 پیدا ہوا، اور اس کے نتائج بھی تباہ کن ثابت ہوئے۔ یہاں قدر تا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی ذمہ داری



کم یا زیادہ حضرت امام ربانی کی دعوت تجدید پر نہیں عائد ہوتی، شیخ محمد اکرام صاحب نے بھی رد کوثر میں بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے، وہ حضرت مجدد کی کی مذہبی خدمات کے ضمن میں لکھتے ہیں :- ....

”اکبری الحاد کے خاتمے میں اس زمانے کے مسلمان امراء کی کوششوں کو بڑا دخل تھا۔ اور ان مسلمان امراء کو حضرت مجدد جس طرح ترویج شریعت پر آمادہ کرتے رہتے تھے، اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ لیکن حضرت مجدد کی کوششیں صرف مسلمانوں کے ہا اثر طبقے کو اپنے فرائض یا دلائے اور امراء کے خیالات کی اصلاح تک محدود نہ تھیں۔ انہوں نے عامۃ المسلمین بلکہ جمہور علماء اور صوفیہ کے خیالات کی بھی اصلاح کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عہد اکبری کی مذہبی بے قاعدگیوں کے خلاف جو ردِ عمل ہوا اور شرع و دین نے جو تدریج دوبارہ فروغ حاصل کیا، اسے حضرت مجدد کی ذات والا صفات سے بڑی تقدیر ملی۔

”حضرت مجدد کی ایک اہم اسلامی خدمت یہ ہے کہ آپ نے اس سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستان طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے۔۔۔۔

”اس کے علاوہ نہ صرف آپ نے طریقت کا صحیح سلسلہ اختیار کیا اور اسے ترقی دی، بلکہ طریقت کے مقابلے میں شرع کی اہمیت واضح کر دی۔ چنانچہ آپ تعلیم دینی کو تعلیم سلوک پر مقدم رکھتے تھے۔۔۔۔

”آپ نے عقیدہ وحدت الوجود کی نئی توجہ کی اور وحدت الشہود کا نظریہ قائم کر کے مسلمان صوفیاء اور علماء کے اختلافات رفع کر دیئے۔۔۔۔

”شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ آپ کا ایک بڑا کام ردِ بدعت تھا۔

”۔۔۔۔ ردِ روافض کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ مکتوبات میں نئے فرقے کی مخالفت کی۔ اور خود جہاں جاتے یا جہاں ان کے خلفاء اور مرید ہوتے، اس فرقے کے عقائد کی مخالفت کرتے، یہی وجہ ہے کہ جہانگیر کے مزاج میں نور جہاں اور آصف خاں کو بہت دخل ہونے کے باوجود شیعہ عقائد ہندوستان میں بہت عام نہ ہو سکے۔

”شرع کی ترویج، طریقہ نقشبندیہ کی اشاعت، شریعت اور طریقت کی تطبیق اور شیعیت کی مخالفت کے علاوہ حضرت نے جو اہم کام کیا، وہ اسلام کا احیاء تھا۔ اس زمانے میں جب عام علماء و مشائخ نے ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہی سلامتی کا راستہ سمجھ رکھا تھا، آپ نے جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کر کے قید و بند کی سختیاں



جھیلیں اور اپنی جرات اور اتہاس شہر سے مغلوں کے خلاف شرعاً احکام کا سترہ باب کیا.....

”حضرت مجدد نے خود اچھے اسلام کی کوشش کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا جس سے آپ کے مقاصد کی تکمیل ہوئی۔ آپ کے مدد با خفائے جو ہندوستان کے کونے کونے میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آپ کے خیالات کی اشاعت کر رہے تھے۔۔۔“ علاوہ انہیں ردِ کوثر میں حضرت مجدد کے بعض طریقہ ہائے کار پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ محمد اکرام صاحب نے یہ بھی لکھا ہے۔ ”..... ان (حضرت مجدد اور ان کے جانشینوں) سے پہلے بزرگان اہل طریقت نے غیر مسلموں کے ساتھ سختی اور شدت کی تلقین نہیں کی مسلمان بادشاہوں کا ملکی اور فوجی مصالحتوں کی بناء پر ان سے خواہ کیا سلوک ہو اور فقہاء اور علماء ان کے متعلق خواہ کچھ ہی فتوے دیں، لیکن حضرت صوفیہ نے کبھی ان کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار نہیں کیا“

اس کے بعد موصوف کہتے ہیں :- ”..... ان خیالات اور ان کی اشاعت کا نتیجہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے نیک نکلیا ہوا۔ اس کے متعلق رائیں مختلف ہیں۔ معتقد عہدِ عالمگیری کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اس زمانے میں اسلام کی کتنی شان تھی۔ اس کا عہدِ اکبری کی بے قاعدگیوں سے مقابلہ کر د اور پھر حضرت مجدد اور ان کے فیض کا قیاس کرو۔ معترض کہتے ہیں کہ عہدِ عالمگیری سے آگے بڑھ کر بھی دیکھو ملکی معاملات میں سیاسی مصالحتوں اور فیض عام کے امیوں کو چھوڑ کر جوش اور غصے کی پیردی کرنے سے حکومت کو جو زوال ہوا اور اس ملک میں اسلامی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ سکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے سرحد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کہتے ہیں کہ اگرچہ عہدِ اکبری یا عہدِ عالمگیری میں ہندو بعض پابندیوں سے بری تھے، لیکن اسلام اور اہل اسلام کے لئے وہ زمانہ اچھا تھا یا برے؟ اور سکھوں کے عروج کا زمانہ“

شاہ دلی اللہ کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک اور جگہ موصوف نے لکھا ہے :- ”..... حضرت مجدد کی استیازی خصوصیت ان کی ”رگ فاروقیم“ یعنی شدید اسلامی احساس ہے وہ بار بار اپنے مکتوبات میں اس ترکیب کو دہراتے ہیں۔ سامانہ کے خلیف نے خلفائے راشدین کا نام خطبہ میں نہ لیا تو حضرت رگ فاروقی حرکت میں آئی۔۔۔ اس طرح کے اور موقع کئی تھے۔ یہ رگ فاروقی ایک بڑی خوبی ہے اور جس وقت



فی الحقیقت خطرے میں ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں، لیکن شدت احساس میں واقعات کو صاف اور ان کی اصلی صورت میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور گاہے گاہے انسان صحیح قرآنی اور فلاح قومی کی راہ سے دور جاپڑتا ہے ہم غیر مسلموں کی نہت حضرت محمد کے خیالات نقل کر چکے ہیں۔ شیعوں کی نہت بھی ان کی رائے اسی طرح انتہا پسندانہ تھی، وہ انہیں کافر سمجھتے تھے۔۔۔۔۔“

شاہ ولی اللہ کے ضمن میں مصنف لکھتے ہیں: ”سردہند سے بے شک ایک تحریک اٹھی تھی، جس نے کئی مخلص اور سمجھ دار ہستیوں کو متاثر کیا، لیکن یہ تحریک تجدیدی تھی، اصلاحی نہ تھی۔ اس کی بنیاد اپنی ذہنیت کے احساس اور اغیار سے نفرت اور عداوت پر تھی۔ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ اور پھر اس تحریک میں مفید ہونے کی جتنی صلاحیت تھی، اس کا راستہ واقعات نے بند کر دیا۔ مشائخت روحانیت پر غالب آگئی اور تجدیدی تحریک قیومیت کے شراب میں گم ہو گئی۔۔۔۔۔“

حضرت مجدد نے ابن عربی کے وحدت الوجود کے جواب میں وحدت الشہود کا تصور پیش کیا تھا۔ اقل الذکر میں خلق اور خالق کی غیریت پر اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ جتنا آخر الذکر میں، اسی لئے وحدت الوجود کا عملی نتیجہ مشربِ مُلح کل ہے اور اس کے برعکس وحدت الشہود سے ایک خاص گروہ کی برتری کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ ایک میں جالی رنگ نمایاں ہے دوسرے میں جلالی حضرت محمد نے سلسلہ نقشبندیہ کو وحدت الشہود کا تصور دے کر جس رنگ میں رنگا، اس کے بارے میں شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں: ”خواجہ باقی باللہ کا طریقہ نقشبندیہ باقویہ۔ اس میں جالی رنگ زیادہ نمایاں تھا۔ اور اصل زور تزکیہ نفس اور اصلاح حال پر تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں جلالی شان غالب تھی۔ اس کا طریقہ کار احیائی تھا۔“

اسی سلسلہ میں آگے چل کر موصوف لکھتے ہیں: ”خاص طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کی اشاعت کے علاوہ حضرت مجدد کی تعلیمات ہونے کا ایک بڑا نتیجہ احیائی اور شرعی زندگی کا غلبہ تھا، جو آہستہ آہستہ اسلام میں ظاہر ہوا“ نقشبندی سلسلہ جسے ہندوستان میں خواجہ باقی باللہ لائے اور بعد میں ان کے مرید حضرت مجدد نے اسے غیر عربی وسعت و استحکام دیا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اس کا اصل مولد و وطن ترکستان یعنی ماوراء النہر تھا جو شتمل تھا بخارا، سمرقند، تاشقند، خیوہ اور کاشغر وغیرہ کے علاقوں پر چنگیز خاں اور ہلاکو کی تباہ کاریوں کے بعد ان علاقوں



ہیں ترکمانوں کا جنہیں عام طور سے تورانی کہا جاتا تھا، عروج ہوا، اور ایک باہرہ تیمور کی زیر قیادت دہلی سے اناطولیہ تک کے سارے ملک روندتے چلے گئے، اور اس کے بعد باہر فرغانہ سے کابل آئے اور وہاں سے ہندوستان میں مغل حکومت کی بنیاد رکھنا ہے، باہر کے ساتھ ظاہر ہے اس کے اہل وطن کی ایک بڑی جمیعت آئی ہوگی۔

باہر سے بیکر مغل حکومت کے اواخر تک ترکستان سے آنے والوں کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ قاضی عبدالغفار حکیم اجمل خاں کے سوانح حیات میں جن کے مورث اعلیٰ باہر کے ساتھ ۱۵۲۶ء کے لگ بھگ ہندوستان آئے، لکھتے ہیں۔

”جب وسط ایشیا سے سمرقند و بخارا کے یہ دل بادل دہلی کی طغیان منڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ اس ملک کے لاکھوں سپاہی اور اہل لشکر جن میں ترکان تیموری اور اس ولایت کے ہزار ہا خواہین اور سردار بھی شامل تھے، اپنی تہذیب و تمدن کا سرمایہ لے کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اس ہنگامہ خیز عہد میں جب سمرقند سے دلی اور دلی سے دکن و گجرات و بنگال تک ایک نئی دنیا کے پیدا ہونے کا ساز و سامان تیار ہو رہا تھا۔ خدا جلنے ہندوستان میں کتنے مشاہیر وقت علما، فضلا، سپاہی اور مفکر باہر کے ہم رکاب آئے“

ترکستان سے ان آنے والوں میں اکثر و بیشتر نقشبندی سلسلے کے بزرگوں سے متاثر تھے اور یہ سلسلہ کافی قبول تھا۔ اور ایک عرصہ سے چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند خواجگان نقشبند کے سرخیل ہیں۔ مولانا سندھی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تیمور کو آپ کے ساتھ ربط تھا۔ اسی سلسلے کے ایک بزرگ خواجہ عبید اللہ احمر تھے، جو مولانا چرخي کے مرید تھے، اور وہ حضرت نقشبند سے فیض یافتہ تھے۔ شہزادہ دارا شکوہ ان کے ذکر میں لکھتا ہے۔ ”مادر النہر اور خراسان کے باشندے آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے اور“

۱۔ سفینۃ الاولیاء از شہزادہ دارا شکوہ

۲۔ بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بیخ کنی تھا۔ وہ خراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں آکر اپنے آپ کو جہود بھی یقین کرنے لگتا تھا (آئینہ حقیقت از شاہ اکبر خاں نجیب آبادی)۔ آب کوثر



سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ سبے شمار کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحمن چامی آپ کے عقیدت کیش ادب و ادب مند تھے یہ

حضرت خواجہ عبداللہ احرار ملکی سیاحات میں بھی حصہ لیتے تھے۔ کتاب مشائخ نقشبندیہ مجددیہ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ کو ترویج شریعت و تجدید ملت کے لئے سلاطین سے اختلاط پیدا کرنے کا حکم ہوا۔ آپ والی سمرقند مرزا عبداللہ سے ملاقات کو گئے، اس کے راجا جہین نے آپ کو ملنے دیا اور آپ کے ساتھ حقارت سے پیش آئے، آپ اسی روز متوجہ تاشقند ہو گئے۔ ایک ماہ بعد سلطان ابوسعید مرزا والی سمرقند عبداللہ پر حملہ ہوا اور اسے قتل کر کے سمرقند پر قابض ہو گیا۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مرزا یوسف آپ کے پاس تاشقند میں حاضر ہوا تھا۔ اور آپ کی توجہ سے اس کے پاس بہت سا لشکر جمع ہو گیا اور اس نے سمرقند فتح کیا۔ اس کے بعد مرزا بابر (بابر) سمرقند پر حملہ آور ہوا تب اور محض حضرت خواجہ کی برکت سے اس کا حملہ ناکام رہا ہے۔ اور اسے مرزا ابوسعید سے صلح کرنی پڑی تھی۔ اس ضمن میں مصنف حضرت خواجہ کا یہ قول نقل کرتا ہے۔

فرمایا کہ اگر میں پیری کروں تو اس زمانے میں کسی پیر کو مرید نہ ملے لیکن میرے سپرد اور ہی کام کیا ہے۔ مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھوں اور شریعت کو رداج دونوں اور اسی وجہ سے تسخیر سلاطین کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس قدر قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر بادشاہ تخت کو ایک دفعہ لکھ بھیجوں تو ترک سلطنت کر کے سرو پا برہنہ میسر آتا ہر حاضر ہو، مگر میں بلا فرمان الہی خود نہیں کرتا ہوں۔

۳۱ " اس وقت کتاب تو میسر سامنے نہیں ہے لیکن لو اب سردیار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی منظرہ العالی نے ظہیر الدین بابر پر جو مقالہ لکھا ہے اس میں بابر کے باپ کا ایک واقعہ درج ہے۔ کہ حضرت عبداللہ احرار کی مجلس میں ایک دن حاضر ہوا اور نوکیلی ہڈی پر اتفاق سے بیٹھ گیا۔ گھنٹوں یہ ہڈی جھتی رہی لیکن ادباً اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔

(تذکرہ شاہ ولی اللہ از مولانا مظہر احسن گیلانی)



اور ادب بھی ہے کہ اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کرے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اپنے ارادے کے تابع کرے۔

خواجہ عبید اللہ احرار کے مرید کے مرید مولانا خواجہ امکنی ہیں، جن سے خواجہ باقی باللہ حضرت امام ربانی کے مرشد کو انتساب تھا۔ "مشائخ نقشبندیہ مجددیہ" میں ہے کہ عبید اللہ خاں دالی توران نے مولانا امکنی کو خواجہ میں رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں دیکھا اور یہ کہ آپ نے ایک شمشیر مولانا موصوف کے ہاتھ عبید اللہ خاں کو بھی چنانچہ صبح کو وہ مولانا کی خدمت حاضر ہوا، اور پھر برابر حاضری دیتا رہا۔ اسی کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ سمرقند پر ایک بادشاہ بڑی فوج لے کر چڑھ آیا، لیکن آپ کی دعا و بہت سے اسے شکست ہوئی۔

بقول مولانا عبید اللہ سندھی، خواجہ عبید اللہ احرار جن کا مولوی جامی اس طرح تعارف کراتے ہیں۔

ہو فقرا ندر قبا شاہی آمد ہند میر عبید اللہ آمد

ان کے اتباع میں سے خواجہ محمد باقی باللہ خاص ہدایتوں کے ساتھ ملی آتے ہیں اور یہ اکبر اعظم کا دور تھا۔ آپ ترکستان سے لاہور آئے۔ ایک سال تک قیام فرمایا۔ تمام علماء و فضلاء آپ کے شیفٹ ہو گئے۔ بعد ازاں دہلی روانہ ہوئے اور وہاں قلعہ فیروزی میں سکونت اختیار کی۔

خواجہ باقی باللہ کو اگرچہ ہندوستان میں پورے پانچ سال سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح

۱۔ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ از مولوی محمد حسن نقشبندی

۲۔ آپ کو مولانا خواجہ امکنی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی نصیب ہوئی۔ آپ کو وہ غلوت میں سے ہاکر تین دن پہلے توجہ دیتے رہے،۔۔۔۔۔ یہاں تک آپ کی تکمیل ہو گئی ایک دن مولانا نے فرمایا۔ بابا باقی باللہ! تم اب بلاد ہند میں جاؤ۔ وہاں تم سے اس طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی رونق ظاہر ہوگی۔۔۔۔۔

(گزارہ اولیا از سید عبید اللہ شاہ)



اس مختصر عرصے میں سلطنت کے بڑے بڑے امراء ان سے متعارف ہو گئے اور وہ خانقاہ کے مصارف کے لئے گراں قیمتیں بطور نذرانہ دینے لگے۔ پھر خواجہ باقی باللہ جیسے ان امراء کا اپنے مرید امام ربانی سے تعارف کرا گئے۔ اس سے بڑی آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کے حکمران طبقوں میں نقشبندیہ سلسلے کی جڑیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان پر اس کا بڑا اثر تھا۔ نیز خود اکبر آخری زمانے ہی میں یہ امر سلطنت میں کافی دخیل ہو گئے تھے۔ اکبر کے بعد تو ان کا عمل دخل برابر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ عالمگیر انہیں کی مدد سے دارا شکوہ پر غالب آیا اور کلید سلطنت کی پالیسی ان کے رجحانات کے مطابق بن گئی۔ اکبر کے بعد چانگیر شاہ جہاں اور عالمگیر کی پالیسیاں جس طرح بتدریج بدلتی چلی گئیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کاروبار سلطنت میں ان توڑانی امراء کا جنہیں عالمگیر برادران ہمشہری بزرگان مانند کہتا ہے بڑا اثر دے رہا تھا۔

خواجہ باقی باللہ کا بل میں پیدا ہوئے تھے، اور عدم و معارف کی تکمیل انہوں نے مادرا نہر میں کی تھی آپ کے بعد حضرت مجدد الف ثانی کے مرید اور خلفاء گوہندوستان میں تو تھے۔ لیکن ہندوستان سے باہر افغانستان اور ترکستان میں بھی ان کا سلسلہ دور تک پھیل چکا تھا۔ اب اکبر کے بعد ایران کے علاوہ اسلامی دنیا کے یہی دو خطے تھے، جہاں سے تیغ زلوں سے لے کر ارباب علم و قلم تک اپنی قسمت آزمائی کے لئے بڑی کافی تعداد میں

۱۔ ”نواب رتقی خان شیخ فریداد خواجہ (حضرت باقی باللہ) کے تعلقات کچھ اس قسم کے تھے کہ حضرت خواجہ کی زندگی میں ہی نکتہ چین کہتے تھے کہ حضرت خواجہ کی کامیابی شیخ فرید کی وجہ سے ہے“ (رد کوثر) حضرت مجدد الف ثانی بھی شیخ فرید کے نام اپنے مکتوبات میں حضرت خواجہ کا حوالہ دیا ہے ایک خط میں شیخ فرید کو کہتے ہیں ”حضرت قبلہ کا ہی قدس سرہ (یعنی حضرت خواجہ باقی باللہ) فرمایا کہ تھے کہ شیخ چو (شیخ فرید) کے حقوق تم سب پر ثابت (اور مقرر) ہیں۔ اس جمیعت کا باعث آپ ہی ہیں“ (رد کوثر)

عبدالرحیم خانخاناں، صدر جہاں، قلیچ خان ادکئی ایک دوسرے نامور افسر ادب بھی حضرت خواجہ سے ارادت رکھتے تھے۔

۲۔ ابوالفضل کے قتل کے بعد اکبر کے سب سے زیادہ حاضر باش اور مستند شیخ فرید ہی تھے (باقی حاشیہ سپر)



ہندوستان کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ خواہ نقشبندی طریقے سے عملاً منسلک نہ بھی ہوتے لیکن عام طور سے جن عقائد، خیالات اور رجحانات کے وہ حامل ہوتے تھے وہ زیادہ تر وہی تھے جن کی نمایندگی اُس دور میں حضرت مجدد الف ثانی ادران سے منترب اہل معرفت کرتے تھے۔ غرض ہندوستان میں پہلے سے اس خیال کے جو حکمران مسلمان طبقے تھے وہ ادرافغانستان اور افغانستان سے اُدھر مادراالنہر سے آنے والے یہ نووارد طبقے تھے، جن کی وجہ سے اسلامی برصغیر میں وہ ذہنی فضا اور جذباتی ماحول وجود میں آیا، جس میں اُس وقت بھی حضرت مجدد الف ثانی کی تجدیدی دعوت زیادہ مقبول تھی اور آج بھی ہے، اور جہاں وحدت الوجود کے مقابلے میں وحدت الشہود کا تصور زیادہ دلکش اور ولولہ خیز ہے۔ کیونکہ عملاً یہ منتج ہوتا ہے اسلام کی سیاسی حاکمیت اور مسلمانوں کی بحیثیت مسلمان کے جماعتی برتری و سیادت پر، اور ظاہر ہے یہ چیز ہر مسلمان کو بہت اپیل کرتی ہے۔ البتہ یہ دوسری بات ہے کہ اس نقطہ نظر والوں کے نزدیک حقیقی اسلام صرف ان کے فرقے تک محدود ہو اور سبکے مسلمان وہ صرف اپنے گرد وہ والوں کو ہی سمجھیں۔ بہر حال یہ اسلام کی شان جلالی ہے اور اگرچہ علامہ اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ

ہو چکا گو قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور

(بقیہ حاشیہ) اور انہیں ہر قسم کے فرائض سپرد ہوتے تھے۔ خسرو کے بجائے جہانگیر کو بادشاہ بنانے میں بھی ان کے بڑا ہاتھ تھا۔ عہد جہانگیری میں شیخ کا مرتبہ بہت بڑھ گیا اور وہ اپنے ساتھیوں بلکہ تمام اعیان سلطنت سے باہری لے گئے۔ (رد کوثر)

سے شاہ دلی اللہ صاحب تصوف کے مختلف طریقوں کی بنیاد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”و طریقہ نقشبندیہ بمنزلہ جوئے است کہ پیوستہ ظاہری رد و متوسل این طریقہ منظر اسم قوی و مقتدا است در میان عالم ناسوت“ (ہمعات)

ترجمہ۔ طریقہ نقشبندیہ کی مثال ایک ندی کی ہے (جو ظاہر طور پر برابر ہی جاری ہے۔ اس طریقے سے تعلق رکھنے والا اس مادی عالم میں اسم قوی اور مقتدا کا منظر ہوتا ہے۔



لیکن مسلمان ذہن کے لئے زیادہ جاذب اب بھی اسلام کی یہی شان جلاتی رہی ہے۔

ابن عربی وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اس کی وجہ سے دوسرے مذاہبوں کی نسبت ان کا جو طرز عمل تھا اس کا اندازہ ان اشعار سے کیجئے۔

آج کے دن سے پہلے میرا یہ حال تھا کہ جس ساتھی کا دین مجھ سے نہ ملتا میں اس کا انکار کرتا اور اسے اجنبی سمجھتا۔

لیکن اب میرا دل ہر صورت کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک چراگاہ بن گیا ہے غزالوں کی، دیبراہیوں کا، اور آتش کدہ آتش پرستوں کا اور کہہ عاجیوں کے لئے، اور وہ الواح ہے تورات کی اور صحیفہ ہے قرآن کا، میں اب مذہب عشق کا پرستار ہوں۔ عشق کا قافلہ جدھر بھی چاہے مجھے لے جائے۔ میرا دین بھی عشق ہے، میرا ایمان بھی عشق ہے۔ (ترجمہ)

حضرت مجددِ وحدت الشہود کے حامل تھے۔ دوسرے مذاہب کی نسبت ان کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس مکتوب سے ہو سکتا ہے، جو انہوں نے ایک ہندو ہردے رام کو لکھا اور جس میں رام اور رحمان کو ایک سمجھنے کی بڑی خفگی سے تردید کی تھی۔

غرض کہ موقیائے کرام کی مقدس جماعت نے ہندوستان میں اشاعت اسلام کی پوری پوری کوشش اور ان کی ماسعی جلیلہ کا یہ نتیجہ ہے کہ ہندوستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس ملک کے رہنے والے تھے اور پھر مشرک بہ اسلام ہوئے۔

کاش مسلم سلاطین، علماء امرا، سپہ سالار نیز دوسرے بااثر طبقہ کے لوگ اشاعت اسلام میں پورا حصہ لیتے تو برصغیر کا سیاسی نقشہ ہی اور ہوتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جن قوموں، قبیلوں اور برادریوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کا پورا پورا حق ادا نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات تو معاشرے میں دوسرے درجہ پر ان کا شمار ہوا اگرچہ یہ بات اسلامی تعلیم اور اصولوں کے سراسر خلاف ہے۔

(مخدوم جہانیاں جہاں گشت - از محمد ایوب قادری)



## ایک متعلیمی سند

حضرت شاہ ولی اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم - سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس کی نعمت سے اچھائیاں اتمام پاتی ہیں اور جس کے فضل و کرم پر تمام حالات میں تکیہ کیا جاتا ہے اور افضل ترین درود و سلام پہنچے ہمارے آقا محمد سید مخلوقات کو، نیز آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور ان رب مومنین اور مومنات کو جنہوں نے ان کی خلیص دل سے متابعت کی۔

اما بعد - رب کریم کی رحمت کا یہ محتاج احمد المدعو بہ دلی اللہ بن عبد الرحیم (اللہ تعالیٰ اسے سلف صالحین کے

سلسلہ پنجاب کے کسی عالم کو جن کا نام شیخ جبار اللہ بن عبد الرحیم ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔  
 یاد دہانی (اجازہ) عطا فرمائی تھی۔ اصل سند عربی میں ہے اور المستوی کے مکہ معظمہ کے مطبوعہ نسخے میں شائع کی گئی ہے۔ یہاں اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔

اس ضمن میں مولانا عبید اللہ سندھی کا حاشیہ ملاحظہ ہو:-

اس اجازہ (سند اور دہگری) کا یہ نسخہ العبد المجدد مولانا محمد اسحاق الدہلوی کے وارثوں سے شیخ عبد الستار الکتبی، الہندی کے ہاتھ لگا۔ آخرالہ کر ممتاز محدثین اور حرم مکی کے اساتذہ حدیث میں سے ہیں۔ بقیاس غالب یہ ہے کہ اجازہ کا یہ نسخہ خود اجازہ دینے والے یعنی امام ولی اللہ دہلوی کے قلم سے ہے۔ باقی حقیقت حال سے اللہ زیادہ باخبر ہے۔

عبید اللہ بن الاسلام سندھی ثم الدہلوی الہیو ہندی



ساتھ شامل کرے) کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا یہ نیک بھائی شیخ جلال اللہ بن عبدالرحیم، جو اہل پنجاب میں سے ہے، اور کتاب اللہ کی قرأت اور تجوید سے بہرہ ور ہے اور سنت رسول اللہ کا ایک کافی حصہ اخذ کیا ہے، قریباً چھ سال میرے ساتھ رہا اس نے مجھ سے اس مدت میں حفص بن غامم کی روایت سے قرآن مجید پڑھا۔ اور اس ضمن میں قرآن مجید کے غیر مانوس الفاظ، اس کے معانی اور شان نزول کے بارے میں اسے جو مشکلات پیش آئیں۔ ان کے متعلق اس نے بحث و تمحیص کی۔ میں نے بغیر کسی تفسیر کی طرف رجوع کئے اپنے حافظے سے جو کچھ اسے بتانا تھا، بتایا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک برابر جاری رہا جب تک قرآن مجید ختم نہیں ہو گیا۔ شیخ جلال اللہ بن عبدالرحیم نے مجھ سے تفسیر بیضاوی کے شروع کے بعض حصے سے اس نے مجھ سے سورہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ الاحزاب کے حصے پڑھے۔ اور تفسیر الجلالین سورہ یونس سے سورہ الکہف تک مجھ سے پڑھی۔ نیز مجھ سے صحیح البخاری اوّل سے لے کر کتاب التفسیر تک پڑھی اور اس کے بعض حصے مجھ سے سنئے اسی طرح صحیح مسلم اوّل سے لے کر کتاب البیوع تک اور اس کے آخر کے حصے مجھ سے سنئے سنن ابوداؤد اوّل سے لے کر کتاب الجہاد تک اور جامع الترمذی اوّل سے لے کر آخر تک مجھ سے پڑھی۔ سنن نسائی اوّل سے لے کر آخر تک مجھ سے سنی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ اوّل سے آخر تک مجھ سے پڑھی۔ مسند الدارمی کے مجھ سے اوّل کے دو تہائی حصے سنئے اور آخر کا ایک تہائی مجھ سے پڑھا۔ نیز مجھ سے مسند امام احمد اور مسند عبداللہ بن عمر وغیرہ کا ایک حصہ پڑھا اور مشکوٰۃ کا ایک حصہ اور مصابیح کا ایک حصہ مجھ سے سنا۔ اسی طرح مجھ سے الترمذی کی شمائل بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور المحسن الحسین پوری کی پوری پڑھی۔ موصوف نے مجھ سے بعض میری کتابیں اور رسالے بھی پڑھے، جو میں نے مختلف علوم کے متعلق تالیف کئے ہیں ان میں سے ایک احادیث الموطا پر مشتمل "الموسیٰ" ہے، جو اس نے اوّل سے آخر تک مجھ سے پڑھا۔ اور آثار الموطا اور اس کی احادیث کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک اپنا سلسلہ اسناد ملا یا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر مباحث فقہی سے واقفیت بہم کی۔

میری کتابوں اور رسالوں میں سے جو اس نے مجھ سے پڑھے، ایک حجتہ اللہ بالذہب بھی ہے، جو علم اسرار شریعت کے بارے میں ہے۔ نیز مجھ سے "الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف"۔ "عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید"۔ "نقشبندیہ"، "گیلانیہ اور چشتیہ"، ان تین طبعیوں کے اشغال کے بارے میں "القول الجلیل" پڑھی۔ اسی طرح



حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر المسلمات اور سلسلہ صحابہ میں النخبۃ اور علم اصول تفسیر میں الفوز الکبیر ٹیڑھی موصوف نے مجھ سے باقی فنون میں سے بھی جو کچھ کہ اس سے میسر ہو سکا، پڑھا اور سنا، جیسے فقہ حنفی میں الہدایت کے بعض حصے، علم الکلام میں شرح المواقف کے بعض اجزاء، علم اصول حدیث میں النخبۃ اور اس کے مصنف کی شرح اور اسنادیں شیخ ابراہیم کردی مدنی کی کتاب الامم۔ اس نے مجھ سے تصوف میں عوارف المعارف از اول تا آخر پڑھی۔ احیاء علوم الدین کے شروع کے بعض حصے پڑھے اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں پڑھیں جنہیں ان اوراق میں گنانا ممکن نہیں۔

مختصراً جو کچھ اس نے مجھ سے پڑھایا مجھ سے سنا اور وہ سب جس کی کہ مجھ تک صحیح صحیح روایت پہنچی ہے۔ میں نے اسے پڑھانے کی اجازت دی۔ نیر میں نے اسے خرقہ فقر پہنایا۔ کھجور اور پانی سے اس کی ضیافت کی۔ اس سے معاف کیا اور اسے اشغال صوفیہ کی تلقین کی، جو اس نے مجھ سے اخذ کئے تھے۔ اور خرقہ فقر پہنانے کی اجازت دی۔

میں اس کے حق میں، اللہ کے لئے، اللہ کے دین کے لئے، اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ مرد صالح ہے۔ دنیا سے اعراض کرنے والا اور نیک اعمال برابر کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا جائے۔ ادبیہ جو ہم نے کہا ہے، اللہ اس کا جگہبان و دکیل ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا ہے کہ علمائے متاخرین میں یہ جو سات علماء ہیں، جن میں سے ہر ایک اسناد میں مستحکم مقام رکھتا ہے، میں نے ان سے ان کی مندرجہ ذیل کتابوں کی روایت کرنے کی اجازت لی ہے، اور اس کے لئے میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سات علماء یہ ہیں۔

الشیخ عینی المغربی اور ان کی کتاب مقابیل الاسانید۔ ادراک کتاب ادہے۔ جس میں الباہلی کی اسناد ہیں۔

۱۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان فرمائی اور اس سے پہلے ان کو کھجور کھانے کو دی اور پانی پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضیافت کے متعلق تھی۔ (مترجم)



الشیخ ابراہیم کر دی اور ان کی کتاب الامم - الحسن العجمی کی کتاب الاسناد - محمد بن محمد بن سلیمان الرضائی کی کتاب صلی اللہ علیہ وسلم الخلف  
الشیخ احمد النخعی کا رسالہ اور الشیخ عبداللہ البصری کا رسالہ

میں نے یہ سطور اوائل ۱۳۷۱ھ کے ماہ محرم کی اکیس تاریخ کو جمعہ کے دن لکھیں۔

راقم فقیر دلی اللہ بن عبدالرحیم، جسے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے۔ دعا کرتا ہے کہ اس دنیا اور دوسری دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، اور سب تعریفیں اللہ کے لئے اوّل میں اور آخر میں اور ظاہراً و باطناً۔

تصوف میں ہمارا سلسلہ صحبت اور طریقت و سلوک کے آداب میں ہمارے اخذ علم کا واسطہ صحیح، مشہور اور متصل روایت کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، گو تصوف کے ان مخصوص آداب اور اشغال کا تعین آپ سے ثابت نہیں۔ اس بندہ ضعیف دلی اللہ نے خدا سے مغفرت عطا کرے اور اسے اس کے پیش رو صالحین سے ملائے، اپنے والد الشیخ اجل عبدالرحیم کی صحبت سے، اللہ ان سے راضی ہو، اور ان کو راضی رکھے، ایک طویل مدت تک فیض حاصل کیا۔ اور ان سے میں نے ظاہری علوم پڑھے اور طریقت کے آداب سیکھے۔۔۔۔۔

باقی رہی علوم ظاہری کی تحصیل، میں نے تفسیر حدیث فقہ عقائد نحو صرف کلام اصول اور منطق وغیرہ علوم اپنے والد سے پڑھے۔ انہوں نے ان علوم کی چھوٹی کتابیں تو اپنے بھائی ابوالرنا محمد سے پڑھیں اور بڑی کتابیں امیرزاہ ہری سے جو مشہور حواشی کے مصنف ہیں پڑھیں۔ انہوں نے مرزا فاضل سے، انہوں نے ملا یوسف کو بیج سے، انہوں نے مرزا جان وغیرہ سے، انہوں نے مشہور محقق جلال الدین درانی سے، انہوں نے اپنے والد سعد وغیرہ سے، اور انہوں نے علامہ تفتازانی اور علامہ شریف جرجانی کے شاگردوں سے پڑھا۔

حدیث میں مشکوٰۃ المصابیح، صحیح بخاری اور صحاح ستہ کی دوسری کتابوں کی اہازت ثقت اور مستند عالم حاجی محمد افضل نے مجھے عطا فرمائی۔۔۔۔۔

( از القول الجلیل مصنفہ شاہ دلی اللہ )



# شیخ الاسلام ابن تیمیہ

علامۃ الشام الشیخ محمد بیہجتہ البیطار

یہ میری حد و سعت سے باہر ہے کہ میں علامۃ الشرق امام احمد المعروف بہ ابن تیمیہ حرانی دمشقی کے علمی کمالات کا احاطہ کر سکوں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اپنے علم اور اصلاحی کوششوں کے ذریعہ تمام دنیا پر چھان گئے۔ ان کی اعلیٰ کلمۃ الحق اور جہاد کی دعوت سے کون د مکان گونج اٹھے۔ ان کے علوم قافلوں کے ذریعہ دور دور تک پہنچے اور ان کی عادات و شمائل اور ان کے اخلاق و اعمال کی خوشبو نے فضاؤں کو معطر کر دیا امام ابن تیمیہ کی بدولت دمشق کی سرزمین میں اصلاح کا ایک ایسا درخت لگا، جو آگے چل کر بڑا بار آور ہوا۔ اس کے آسمان سے درخشاں سبز کا وہ آفتاب ابھرا، جس نے سب کو روشن کر دیا اور اس دمشق کے اطراف میں ایک ایسی صدا اُٹھتی ہوئی، جس سے بدعات و توہمات کے لشکر گھبرا اٹھے۔ اس وقت میرے پیش نظر اس عظیم نابغہ (جینس) کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اسے پورے کا پورا بیان کرنا نہیں۔ میرا مقصد یہاں ان کی علمی خدمات کے انوار سے نور کی ایک شعاع اخذ کرنا ہے، جو ہمارے لئے علمی زندگی کی راہ روشن کر سکے۔

علامۃ الشام الشیخ محمد بیہجتہ البیطار۔ موصوف نے اس موضوع پر دمشق کے مجمع علمی عربی کے ہال میں ایک سیمینار (محاضرہ) دیا تھا۔ پھر نظر ثانی اور اضافے کے بعد اپنی کتاب "حیۃ شیخ الاسلام ابن تیمیہ" میں شامل کیا ہے۔ یہ مضمون اسی باب کا اردو میں خلاصہ ہے۔



امام ابن تیمیہ ۶۶۱ھ دس ربیع الاول پہلے کے دن حیران میں پیدا ہوئے۔ جب اس شہر پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو آپ کے والد محترم آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو ساتھ لے کر دمشق آگئے۔ یہ ۶۶۷ھ کا واقعہ ہے۔ ابن تیمیہ نے فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل اپنے والد سے کی۔ اس کے علاوہ دوسرے بہت سے علماء سے بھی استفادہ کیا۔ آپ نے عربی ادب ابن عبدالقوی سے پڑھا۔ پھر نحو میں کتاب سیبویہ پڑھی، اور اس کو خوب سمجھا۔ اور اس پر غور و خوض کیا۔ تحصیل حدیث کا اہتمام فرمایا اور صحاح ستہ اور مسند کئی بار اساتذہ سے سنی آپ قرآن کریم کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ اصول فقہ، فرائض، حساب چہرہ مقابلہ اور دوسرے علوم میں نچتے ہوئے۔ کلام اور فلسفہ میں غور و خوض کیا۔ ان میں وہ خود ان کے اصحاب پر بازی لے گئے اور ان کے جو بڑے اکابر تھے، ان کا رد کیا۔ ابھی آپ بیس سال کے بھی نہیں تھے فتوے اور درس دینے کے قابل ہو گئے اور علم حدیث میں عبور حاصل کر لیا۔ اور اتنی احادیث حفظ کیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے امام ابن تیمیہ کو مطالعہ کے لئے بہت سی کتابیں ملیں۔ اور انہیں جلد حفظ کرنے اور ادراک و فہم کی قوت بھگھوٹا ہوئی۔ آپ جس چیز کو ایک بار یاد کر لیتے، پھر وہ بھولتی نہیں تھی امام صاحب نے بہت سے علوم پر کثیر التعداد کتابیں لکھیں۔ تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، کلام اور ارباب بدعات کی تردید، ان سب علوم پر آپ کی تعینفات ہیں۔ آپ کے مفصل فتاویٰ ہیں، جن میں شکل مسائل کے حل پیش کئے گئے ہیں۔ حافظ الذہبی کا بیان ہے کہ امام صاحب کی تصانیف کی مجموعی تعداد پانچ سو تک پہنچتی ہے آپ ہی کا کہنا ہے کہ امام صاحب کی نشو و نما نیکی و پرہیزگاری اور خدا پرستی و عبادت کی فضا میں ہوئی۔ آپ کا کھانا اور لباس بڑا سادہ ہوتا تھا۔ آپ کم عمر ہی تھے کہ مدارس اور مجالس میں شریک ہوتے۔ بڑوں سے مناظرے کرتے اور انہیں لاجواب کر دیتے۔ اور اس بارے میں آپ سے ایسی باتوں کا اظہار ہوتا کہ شہر میں جو بڑے بڑے اہل علم تھے، وہ حیران رہ جاتے۔ آپ انیس سال یا اس سے بھی



جنوری ۱۹۶۲ء

کم کے تھے کہ آپ نے فتوے دینے شروع کر دیئے۔ اور اسی عمر میں آپ نے ترتیب و تالیف کے کام کا بھی آغاز کر دیا۔ آپ کی اکیس سال کی عمر تھی کہ آپ کے والد محترم کا جو ممتاز حبلی ائمہ میں سے تھے انتقال ہو گیا۔ آپ ان کے ہانشین ہوئے، ادران کے فرائض منصبی ادا کرنے لگے۔ اسی وقت سے آپ کا شہرہ بلند ہونا شروع ہو گیا اور دوردور تک آپ کا نام پہنچا،

امام ابن تیمیہ کے مناقب کے بیان میں بہت سے جلیل القدر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ المرزی کا قول ہے کہ نہ میں نے امام ابن تیمیہ کی مثل کوئی دیکھا، نہ انہوں ہی نے اپنی مثل کوئی دیکھا تھا۔ اور نہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا زیادہ عالم ادران سے زیادہ ان کی اعلیٰ کرتے والا پایا۔ قاضی ابوالفتح بن دقیق العید کہتے ہیں کہ جب میں ابن تیمیہ سے ملا تو میں نے انہیں ایک ایسا آدمی پایا کہ سب علوم اس کی نظروں کے سامنے ہیں وہ ان میں سے جو علم چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ شکل ہی سے آپ جیسا پیدا کرے گا۔ شیخ ابراہیم الرنتی کا قول ہے کہ نقی الدین (ابن تیمیہ) وہ بزرگ ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور علوم میں ان کی تقلید ہوتی ہے۔ اگر ان کی عمر لمبی ہوتی تو وہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ حق پر تھے اور یہ ضروری تھا کہ لوگ ان کی مخالفت کرتے۔ کیونکہ علم بنوت کے وارث تھے قاضی القضاۃ ابن الحسین میری کہتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ شیخ الاسلام نہیں، تو پھر کون شیخ الاسلام ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں علمائے نحو کے شیخ ابوحیان کا قول ہے کہ جب میں ان سے ملا تو میں نے پایا کہ ان جیسا شخص میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی تعریف میں شیخ ابوحیان کے اشعار بھی ہیں۔

الحافظ زہد لکافی امام ابن تیمیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ کو تصنیف و تالیف اور بیان و ترتیب میں حسن آفرینی کا ملکہ عطا ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے علوم یوں نرم کئے جیسے اس نے حضرت داد علیہ السلام کے لئے، لوہا نرم کر دیا تھا۔ جب آپ سے ایک علم کے کسی خاص فن کے بارے میں پوچھا جاتا۔ اور آپ اس کا جواب دیتے تو دیکھنے والا اور سننے والا یوں محسوس کرتا کہ گویا آپ اس فن کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہیں اور وہ اس فیصلے پر پہنچتا کہ اس فن میں ان جیسا عالم کوئی نہیں۔ عماد الدین ابوالعباس احمد بن ابراہیم الواسطی



آپ کے متعلق لکھتا ہے :- آپ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ کے نمونہ تھے۔ جن کی کہ سیرت کے نقوش دلوں سے محو ہو گئے تھے اور امت ان کے طریقہ بھول گئی تھی۔ چنانچہ آپ اپنی کٹے ہوئے رستے پر چلنے والے اور اپنی کے اصول و قواعد کے محافظ تھے۔

قاضی القضاۃ ابوالحسن السبکی کا امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ الذہبی کے نام ایک خط ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں :- باقی شیخ کے متعلق آپ کا قول۔ تو جہاں تک اس خاکسار کا تعلق ہے، وہ ان کی قدر و منزلت کی بڑائی، ان کے بحر علم کی گہرائی، علوم شرعی و عقلی میں ان کی وسعت، ان کی غیر معمولی ذہانت اور اجتہاد اور ان سب چیزوں میں ان کا اس مقام تک پہنچنا جس کا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، ان سب کا معترف ہے۔ اور یہ خاکسار ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے میرے دل میں ان کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان اوصاف کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ و پیرہیزگاری، زہاد و دین داری، حق کی حمایت اور صبر و حق کی خاطر اس کو قائم کرنا۔ ان خوبیوں سے بھی سرفراز فرمایا۔ نیز وہ سلف کے طریقوں پر چلنے والے تھے۔ اور ان سے انہیں حصہ وافر ملا تھا۔ ان جیسا اس زمانے میں بلکہ دوسرے زمانوں کا بھی شافو ناد رہی ہوگا۔

ابن فضل اللہ العمری کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے پاس ہر سال بکثرت ردیہ آتا تھا۔ اور وہ سب کا سب حاجت مندوں پر صرف کر دیتے تھے اس ضمن میں ایک اور روایت ہے ایک ثقہ شخص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن امام ابن تیمیہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کو عمامے کی ضرورت ہے، آپ نے بغیر اس کے سوال کے، اپنا عمامہ سسر اتارا۔ اس کے دو حصے کئے ایک حصہ اسے دے دیا اور ایک خود باندھ لیا۔ اور مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے جھجکے نہیں۔ ایک اور ثقہ شخص کی روایت ہے کہ امام صاحب شہر کی ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک فقیہ نے ان سے سوال کر دیا۔ امام صاحب نے محسوس کیا کہ وہ واقعی فاضل ہے، آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنے جسم سے ایک کپڑا اتارا، اسے دے دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بازار میں بیچ لو۔ ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔

امام صاحب بڑے بہادر اور نڈر تھے۔ تاتاریوں کے سلطان قازان کے ساتھ آپ کی ملاقات کا



جنوری ۱۹۶۷ء

مشہور واقعہ ہے۔ الکواکب البرسیہ شیخ کمال الدین کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ میں اس موقع پر شیخ کے ساتھ تھا آپ نے محل کے متعلق سلطان کو آیات قرآنی اور احادیث نبوی سنائی شروع کیں۔ آپ بڑی بلند آواز سے بول رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے سلطان کے نزدیک ہوتے جلتے تھے یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے سلطان کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اس دوران میں سلطان پوری طرح آپ کی طرف متوجہ تھا۔ اور جو کچھ آپ کہتے تھے، اسے سن رہا تھا۔ اس کی نظریں آپ کی طرف تھیں اور آپ سے ہٹتی نہیں تھیں۔ سلطان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شیخ کی جو محبت اور ہیبت ڈال دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پوچھنے لگا کہ یہ شیخ کون ہے میں نے اس جیسا اور اس سے بڑھ کر مضبوط دل والا کوئی نہیں دیکھا۔ نہ اس سے زیادہ کسی کی باتوں نے میرے دل پر اثر ڈالا ہے اور نہ میں اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر کسی کا فرمانبردار و مطیع پایا ہے۔ چنانچہ سلطان کو آپ کے اور آپ کے علم و عمل کے بارے میں بتایا گیا۔ شیخ نے ترجمان سے کہا کہ سلطان قازان سے کہو کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ قاضی، امام، شیخ اور مؤذن ہیں۔ اور اس کے باوجود تم نے ہم پر حملہ کیا۔ تمہارا باپ اور تمہارا دادا دونوں کا فرستے۔ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، جو تم نے کیا، انہوں نے عہد کیا اور اسے نبھایا تم نے عہد کیا اور اس کی خلافت درزی کی اور جو کچھ کہا، اسے پورا نہیں کیا۔ شیخ یہ سب کچھ کہہ کر سلطان کے ہاں سے بڑی عزت و احترام سے لوٹے اور ان کی وجہ سے ہی مسلمان قیدی رہا ہوئے۔ شیخ فرمایا کرتے تھے: اللہ کے سوا دوسروں سے وہی ڈرتا ہے جس کے دل میں مرض ہوتا ہے۔

قاضی القضاۃ ابوالعباس بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سب سلطان قازان کی مجلس میں پہنچے، تو ان کے سامنے کھانا چنا گیا۔ ابن تیمیہ کے سوا سب نے کھانا کھایا۔ سلطان نے پوچھا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ نے کہا کہ میں تمہارا کھانا کیے کھاؤں جب کہ یہ سب کچھ تم نے لوگوں کا لوٹا ہے۔ اس کے اور سلطان نے آپ سے دعا کرنے کے لئے کہا۔ آپ نے دعا کی اور کہا: اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ اس لئے لڑا ہے کہ تیرا نام بلند ہو اور اس لئے تیری راہ میں جہاد کیا ہے تو اس کی مدد کر اور اسے کامیاب بنا۔ اور اگر یہ ملک دنیا اور کثرت مال کے لئے لڑا ہے، تو اس سے نفٹ۔

الکبٹی نے امام کی شہادت کا ایک اور قصہ بیان کیا ہے۔ کسی شخص نے آپ سے ایک ساکم قطنو بک کی



شکایت کی کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ یہ قطلوبک بڑا جاہل تھا۔ لوگوں کے مال زبردستی لے لیا کرتا تھا اور اس کے ظلم ستم کی بڑی حکایتیں تھیں۔ شیخ اس قطلوبک کے پاس گئے اور اس معاملے میں اس سے بات کی۔ قطلوبک نے کہا۔ میں تو خود آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ کیونکہ آپ بڑے عالم اور زاہد ہیں۔ یہ بات اس نے واصل تمسخر کے انداز میں کہی تھی۔ اس پر امام صاحب نے کہا۔ حضرت موسیٰؑ مجھ سے بہتر تھے اور فرعون تم سے زیادہ سرکش تھا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰؑ دن میں تین بار اس کے دروازے پر جایا کرتے تھے اور اس کے مسئلے اسلام پیش کرتے تھے۔

ایک دفعہ جب امام صاحب نے تاتاریوں کو مسلمان قیدی رہا کرنے کو کہا، تو انہوں نے انہیں تو رہا کر دیا، لیکن جو شام و فلسطین سے انہوں نے عیسائی اور یہودی قیدی گرفتار کئے تھے، انہیں رہا نہ کیا، آپ نے کہا کہ یہ عیسائی اور یہودی ہمارے اہل ذمہ ہیں۔ اور ہمیں مسلمان قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی رہا کرنا ہوگا۔ چنانچہ امام صاحب نے انہیں بھی رہا کرایا۔

امام صاحب کی شجاعت کا ایک اور واقعہ ہے جو ”الکواکب الدریہ“ میں بیان کیا گیا ہے۔ مصر و شام کے فرمانروا ملک ناصر سے آپ کے خلاف چغلیاں کی گئیں۔ چنانچہ اس نے آپ کو اپنے پاس بلوایا اور من جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی بہت سے لوگوں نے اطاعت کر لی ہے اور آپ کے دل میں ملک پر قبضہ کرنے کا خیال ہے آپ نے یہ سنا تو اس پر کسی تردد کا اظہار نہیں کیا اور بڑے اطمینان اور سکون قلب سے کہا اؤ اتنی بلند آواز سے کہا کہ مجلس میں جو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بھی سن لیا۔ کیا میں یہ کروں گا؟ خدا کی قسم میرے نزدیک تیرے اور تیرے ساتھ مقلوں کے ملک دونوں کی ایک پیسے کی بھی حیثیت نہیں۔ اس پر سلطان مکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی اس کے دل میں اتنی ہیبت ڈال دی تھی کہ وہ کہنے لگا:- بے شک آپ سچ کہتے ہیں اور جس شخص نے آپ کے خلاف میرے پاس چغلی کی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ غرض ملک ناصر کے دل میں امام صاحب کے لئے دینی محبت راسخ ہو گئی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے پاس امام صاحب کے خلاف اتنی زیادہ باتیں پہنچائی گئی تھیں کہ وہ کبھی کا آپ کے خلاف اقدام کر چکا ہوتا۔

شیخ مرغی الکواکب میں لکھتے ہیں:- اس دنیا میں اسباب فضل و دین میں سے کوئی ہی ہوگا جو امتحان و ابتلا سے



محفوظ رہا ہو۔ اور یہ اس لئے کہ ایسا شخص لوگوں سے دنیا فاری نہیں کرتا اور نہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے جب تم کسی شخص کو پاؤ کہ اس کے ہمسائے اس کی تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ مباحثت کرنے والا ہے۔ شیخ مرعی کہتے ہیں :- ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد اور بخاری جیسے ائمہ کو جن ابتلاؤں سے دوچار ہونا پڑا، وہ معلوم و مشہور ہیں اور ہم ان کو بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ابتلاؤں سے گزرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ اور ان پر بدعات اور تجسیم کا الزام لگایا۔ حالانکہ وہ اس سے بری تھے سب سے پہلی ابتلاؤں اس سوال کے جواب میں پیش آئی، جو حاکم شہر سے آیا تھا۔ اور جسے العقیدہ الحمویہ الکبریٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے جواب میں مذہب متکلمین پر سخت تنقید کی تھی۔ اور مذہب سلف کو ترجیح دی تھی۔ اس ضمن میں آپ نے لکھا :- یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ سلف کا طریقہ بغیر غور و فکر کے محض قرآن و حدیث کے الفاظ پر ایمان لانا تھا، جیسا کہ ان پڑھوں (امیین) کا طریقہ ہے اور خلف کا طریقہ یہ ہے کہ تشبیہ و استعارہ اور نامانوس الفاظ کی تاویل کر کے نصوص سے معانی کا استخراج کیا جائے۔ اس طرح گمان کرتا بالکل غلط ہے اور یہ اس اعتقاد کا نتیجہ ہے کہ جس طرح عوام میں بھلے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ان پڑھ سلف تھے۔ وہ اللہ کے بارے میں علمی حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور نہ وہ علم الہیات کی باریکیوں کو سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس خلف فاضل لوگ ہیں اور انہوں نے ان سب امور میں کمال حاصل کیا ہے“ امام صاحب نے اس غلط نقطہ نظر کی سخت مذمت کی اور اس کے اصحاب کی گمراہیاں واضح فرمائیں۔ اور بتایا کہ وہ خود کس اضطراب و تشویش میں زندگی گزارتے تھے۔

۱۔ اس سوال میں دریافت کیا گیا تھا کہ صفات و اعضاء و جوارح خداوندی اور عرش و غیرہ کے متعلق جتنی آیاتیں اور حدیثیں آئی ہیں، ان کے ظاہری معنی لئے جائیں گے یا ان کی تاویل کی جائے گی .... (آپ نے جواب میں) کتاب و سنت ہی کے الفاظ کی پابندی کی اور آیتوں و حدیثوں کے الفاظ میں تاویل اور رد و بدل کرنے کو بالکل ناجائز قرار دیا۔ (امام ابن تیمیہ - مولانا محمد یوسف کوکن) از مترجم



بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ معتقدات کے معاملے میں سلف صالح کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے۔ اور اس کے بڑی سختی سے پابند تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اس طرف لائیں وہ سلف صالح کے مذہب کے زبردست حامی تھے اور عقلی و نقلی دلائل سے اس کی مدافعت کرتے تھے ان کے ساتھ مصر و شام میں جو مناظرے ہوئے ان میں سے اکثر اسی مسئلے کے ارد گرد گھومتے تھے۔ الکواکب الدیہ کے مصنف شیخ علم الدین سے نقل کرتے ہیں کہ ۷۹۸ھ میں امام تقی الدین ابن تیمیہ کو دمشق میں ابتلا سے دوچار ہونا پڑا۔ اور اس کی وجہ آپ کا صفات خداوندی کے معاملے میں متکلمین کے مذہب پر سلف کے مذہب کو ترجیح دینا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ ستارہ دن اور قلاک کی تاثیر کا انکار کر چکے تھے اور نجو بیوں کا گروہ آپ سے بگڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میں مصر و شام میں آپ کے ساتھ مناظرے ہوئے۔ جن کی بنا پر وہ شام اور مصر دونوں ملکوں میں بیکے بعد دیگرے قید کئے گئے۔ الکواکب الدیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب امام صاحب مصر میں قید کئے گئے تو علمی و دینی مصروفیتوں کے اعتبار سے ان کی یہ قید ناویوں، خانقاہوں اور مدارس سے کہیں بہتر ثابت ہوئی۔ وہاں کے بہت سے قیدی رہا ہونے کے بعد یہی چاہتے تھے کہ انہیں پھر قید خانے میں واپس بھیج دیا جائے۔ امام صاحب کے پاس قید خانے میں لوگ اس کثرت سے آتے تھے کہ قید خانہ ان سے بھر جاتا۔

جب امام صاحب کو دمشق کے قلعہ میں قید کر دینے کا حکم ہوا تو آپ نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں تو اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس میں بڑی بھلائی ہے۔ آپ کے شاگرد اور آپ کے علوم کے وارث علامہ ابن قیم الجوزیہ سے جو آپ کے ساتھ ہی قلعہ دمشق میں مجبوس کئے گئے تھے، منقول ہے کہ امام صاحب نے فرمایا: میرے دشمن میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں۔ میری بہشت اور میرے گل و گلزار میرے سینے میں ہیں۔ جہاں بھی میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوں گے اور مجھ سے جدا نہیں ہو سکیں گے۔ میری قید میرے لئے غلوت ہے۔ اور میرا قتل شہادت، اور مجھے اپنے شہر سے نکالنا میرے لئے سیاحت ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ امام صاحب قلعہ میں دورانِ حبس فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس قلعہ کے برابر سونا خرچ کروں تو ایس نعمت کا جو مجھے یہاں میسر ہوئی ہے بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ امام صاحب نے مجھ سے فرمایا اصل مجبوس وہ ہے



جنوری ۱۹۶۷ء

جس کا دل اپنے رب سے جس میں ہوں۔ اور اصل اسیر وہ ہے جسے اس کی خواہشات نے اسیر کر رکھا ہو۔ جب آپ قید کر کے قلعے میں لائے گئے اور آپ قلعے کی فصیل کے اندر پہنچے تو اس کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی

فَضْرِبْ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الْمَرْحَمَةُ وَظَاهَرُهُ مَتَّ قَبْلَهُ الْعَذَابُ

اللہ جانتا ہے کہ بادل جو اس کے کہ آپ کو تنگی تھی اور آرام و آسائش سے محروم تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو آرام میں نہیں دیکھا۔ اور باوصف اس کے کہ آپ قید کر دیئے گئے تھے۔ آپ کو دہمکیاں دی جاتی تھیں اور آپ کے خلاف الزامات تراشے گئے تھے، آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو زندگی میں مطمئن، زیادہ انشراح صدر والا زیادہ دل کا مضبوط اور سرور نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے پر تازگی و بشارت نمایاں تھی۔ جب کبھی ہم پر خوف طاری ہوتا، ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے اور ہم پر نقائص تنگ ہونے لگتی تو ہم آپ کے پاس آتے اور جیسے ہی آپ کو دیکھتے آپ کی باتیں سنتے تو ہماری ساری پریشانی دور ہو جاتی۔ اور اس کی جگہ ہمیں انشراح صدر اور یقین و اطمینان کی نعمت حاصل ہو جاتی۔

آپ آخری بار دمشق کے قلعہ میں ۶ شعبان ۷۲۶ھ کو قید کئے گئے۔ اور ۷۲۸ھ ذی القعدہ کے آخری ہفتے میں آپ کا دوران حبس ہی میں انتقال ہوا، آپ کا جنازہ جامع اموی میں لایا گیا۔ اور وہیں نماز جنازہ ادا ہوئی بیان کیا جاتا ہے کہ پورا دمشق جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لئے ٹوٹ پڑا تھا۔ اس دن بازار بند تھے اور ہر مرد عورت، امیر غریب اور بڑے چھوٹے سب امام صاحب کے جنازے میں شامل تھے، اتنا بڑا اجتماع دمشق کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔

سلسلہ (ترجمہ) پھر گھڑی کر دی جائے ان کے بیچ میں ایک دیوار، جس میں ہوگا دروازہ اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔



# تصوف کی ایک بنیادی کتاب۔ عوارف المعارف

الطائفہ جاوید۔ کراچی

شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کی تصنیف ”عوارف المعارف“ تصوف کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور سالکین طریقت کے لئے اس کا پڑھنا ہمیشہ سے ضروری سمجھا جاتا رہا ہے۔ اکثر مشائخ اپنے مریدوں اور متبعین کو یہ کتاب سبقاً پڑھایا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ایک پنجابی شاگرد اور مرید کو جو سنہ دی ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں: ”وقرأ علی کتاب عوارف المعارف فی التصوف من اولہ الی آخرہ“ و طرفاً من اولہ احواء العلوم الدیت و غیر ذلک۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت بابا فرید شکر گنج سے عوارف المعارف کے چند باب پڑھے تھے اور حضرت بابا صاحب کو اس کتاب سے بڑا شغف تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہان شمس

سہ ترجمہ۔ انہوں نے مجھ سے تصوف کے باب میں دل سے لے کر آخر تک عوارف المعارف اور احواء العلوم کا شروع کا کچھ حصہ پڑھا۔ حضرت بابا فرید کو شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے بڑی عقیدت تھی۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف عوارف المعارف ہر وقت پیش نظر رہتی تھی۔ اور اسے درس کے طور پر پڑھتے تھے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ آپ کے پڑھانے میں یہ اثر تھا کہ سننے والے کے ہوش بجا نہیں رہتے تھے۔ میں نے اس کتاب کے پانچ ابواب آپ ہی سے پڑھے اور آپ کے بیان کی لذت سے مجھ پر ایسی بے خودی طاری ہو جایا کرتی کہ اگر ایسی حالت میں موت آجاتی تو ایک بڑی دولت ملتی۔ (حضرت بہار الدین زکریا از مولانا نور احمد خان فریدی)



جنوری ۱۹۶۲ء

نے جو سلسلہ سہروردی سے منسلک تھے شیخ عبداللہ مطری سے مدینہ منورہ میں حدیث نبوی کے ساتھ عوارف المعارف پڑھی۔ آپ کے پاس عوارف کا وہ نسخہ تھا جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مطالعہ میں رہ چکا تھا۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے عراق جا کر شیخ شرف الدین محمود شاہ تشری سے بھی جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے، عوارف پڑھی۔ علاوہ ازیں حضرت مخدوم تفسیر حدیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ تصوف میں عوارف المعارف کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ منقول ہے کہ آپ اپنی مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو کوئی پیر درشد میسر نہ آئے، وہ عوارف المعارف غور سے پڑھے اور اس پر عمل کرے تو بلا شک و شبہ وہ دلی ہو جائے گا۔

شیخ جمال خندان راجو ادب شریف کے تھے، اور جن سے حضرت مخدوم جہانیاں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اپنے زمانے کے بڑے محدث، متورع عالم، صاحب نبت و دلشیں تھے۔ آپ جہاں دوسرے علوم کی تعلیم دیتے تھے، وہاں آپ کو عوارف کی تدریس سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔

غرض شروع ہی سے عوارف المعارف تصوف کی ایک اہم درسی کتاب رہی ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ ابتدا سے اہل سلوک و معرفت کے نقاب تعلیم میں شامل رہی۔ بلکہ بزرگان کرام نے ہر زمانے میں اس پر حواشی اور تعلیقات لکھیں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کئے۔ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ پید گیسو دراز نے جن کی برکت سے دکن میں اسلام پھیلا، معارف العوارف کے نام سے عوارف کی شرح لکھی۔ یہ شرح عربی میں تھی، جو آپ نے دہلی میں لکھی، دکن کے شہر گلبرگہ پہنچ کر آپ نے عوارف کی ایک شرح فارسی میں کی۔ اسی زمانے کے ایک اور بزرگ مخدوم مہامی میں جن کی تفسیر قرآن مجید ”تبصیر الرحمن“ ہے۔ آپ توحید و جدی کے قائل اور شیخ اکبر می الدین ابن عربی کے پیرو تھے۔ آپ نے

۱۔ تذکرہ صوفیائے پنجاب از اعجاز الحق قدسی

۲۔ تذکرہ صوفیائے پنجاب سے آب کوثر

۳۔ عوارف المعارف (اردو ترجمہ از سید رشید احمد ارشد)



عربی زبان میں عوارف کی شرح کی جو ۳۰ محرم ۱۸۱۸ھ کو مکمل ہوئی۔

مشہور چشتی بزرگ شیخ عبدالقدوس گنگوہی متوفی ۱۱۹۹ھ نے بھی عوارف المعارف کی عربی میں شرح لکھی ہے، جس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اعجاز الحق قدوسی لکھتے ہیں:۔ خود حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابتداء عوارف کا نسخہ میرے حجرے میں برکت کے لئے رکھا رہتا تھا۔ اور مجھے اس موضوع میں کوئی دخل نہ تھا۔ لیکن پھر میرا شغف یہاں تک پہنچا کہ میں نے عوارف کی شرح عربی میں لکھی۔

اس کے بعد ادھر بھی بہت سے لوگوں نے عوارف کی عربی اور فارسی میں شرحیں لکھیں اور اس کے خلاصے ترتیب دیئے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے تعلیقات عوارف میں عوارف المعارف کے بعض رموز کی شرح و توضیح فرمائی۔ اس موضوع پر ایک عدد رسالہ ہے۔

عوارف کا فارسی میں سب سے پہلا ترجمہ ۱۷۶۱ھ میں کیا گیا۔ ترکی میں امیر تیمور کے فرزند سلطان شاہ رخ کے عہد میں پہلی بار اس کا ترجمہ ہوا، عوارف کا اردو ترجمہ پہلی مرتبہ ۱۸۹۱ء میں مطبع نول کثور نے شائع کیا۔

عوارف المعارف کی اس غیر معمولی اہمیت، مقبولیت اور شہرت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ علم تصوف، اُس سے متعلق جملہ مسائل اور تصوف نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے زمانے میں ایک مخصوص خانقاہی نظام کی جو شکل اختیار کر لی تھی، اس کے فرائض و آداب پر مشتمل ایک جامع تعینات ہے۔ اور اس میں وہ سب باتیں آگئی ہیں، جو ایک سالک راو طریقت کے ساتھ ساتھ ایک صاہب ارشاد شیخ طریقت کو جانتی چاہئیں۔ دوسرے شیخ شہاب الدین سہروردی کا وہ زمانہ ہے جب حجتہ الاسلام

۱۔ عوارف المعارف (اردو ترجمہ از سید رشید احمد ارشد)

۲۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی اور ان کی تعلیمات ۳۔ حیات مجددانہ پروفیسر محمد فرمان

۴۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرشد شیخ ابوالنجیب ضیاء الدین سہروردی جو آپ کے چچا بھی تھے حجتہ الاسلام امام محمد غزالی کے برادر حقیقی عالم باعمل احمد غزالی کے صحبت یافتہ اور مرید تھے۔



امام محمد غزالی کے زیر اثر تصوف شریعت سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی طرف مائل تھا۔ اسی لئے تصوف کا مذاق رکھنے والے اہل شرع کے حلقوں میں اس کتاب کی قدر ہوئی اور اسے پڑھا اور پڑھایا جانے لگا۔

صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی ولادت شہر بینۃ الاصفیاء کے مصنف کے نزدیک ۵۴۲ھ میں اور رحلت ۶۳۲ھ ہوئی۔ یہ بغداد کی شان و شوکت اور اس کی علمی عظمت کے آخری ایام تھے (۶۵۵ھ میں بغداد پر ہلاکو حملہ آور ہوا تھا) اس دور میں عباسی خلفاء سلجوقی سلاطین کے اقتدار سے آزاد ہو گئے تھے اور بغداد میں صرف راہنہ کا سکہ چلتا تھا۔ ان میں سے بعض خلفاء بڑے اچھے بھی تھے۔ ابن اثیر مستفی (۵۶۶ھ - ۶۵۷ھ) کے متعلق لکھتا ہے۔ عادل اور رعایا کے ساتھ شفیق تھا۔۔۔ اس کے زمانے میں ملک کو اس قدر امن و سکون اور راحت و طمانیت حاصل تھی، جس کی مثال نہیں ملتی۔۔۔ رعایا کے لئے اس کا زمانہ ہر روز عید اور ہر شب شب بارات تھی (خلافت عباسیہ از شاہ معین الدین احمد ندوی)۔ مستفی کے بعد ناصر الدین اللہ (۵۷۵ھ - ۶۶۲ھ) خلیفہ ہوا۔ اس کا ۷۴ سال کا یہ عہد حکومت بغداد کے لئے امن و امان اور خوش حالی کا زمانہ تھا۔ اس نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے بہت کچھ کیا ابن طوقی کا بیان ہے کہ اس کے کار خیر اور اوقات حد شمار

۱۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب "اعلام الہدیٰ" میں لکھتے ہیں :- ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ ہیں، جن سے کرامات صادر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہر ایک رسول کے زمانے میں ان کے تابعین ہوتے تھے، جن سے کرامات اور خوارق عادت ظاہر ہوا کرتے تھے۔ اولیاء کی کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا نتیجہ ہیں، لیکن جو شخص کہ احکام شرعیہ کا مستترم نہیں۔ اور اس کے ہاتھ پر خوارق عادت کا ظہور ہوا، تو ہمارے اعتقاد میں وہ شخص زندیق اور بے دین ہے۔ اور جو کچھ اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ مکر و استدراج ہے۔

(حضرت بہاء الدین زکریا از مولانا نور احمد سریدی)



سے باہر ہیں۔ اس نے بکثرت مسجدیں، خانقاہیں اور مسافر خانے بنوائے لیے اس خلیفہ ناصر سے شیخ شہاب الدین کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور آپ کو وہ اکثر دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا کرتا تھا۔

شیخ شہاب الدین اگرچہ شمالی ایران کے شہر سہرورد میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن ہی میں اپنے چچا شیخ ابوالنجیب کے پاس بغداد آگئے تھے، جہاں ان کی دیرپائے دجلہ کے کنارے ایک بڑی خانقاہ تھی۔ اس کے علاوہ شیخ ابوالنجیب بغداد کے مشہور واعظ بھی تھے اور ایک عرصہ دراز تک بغداد کی مشہور جامعہ نظامیہ کی مسند درس و وعظ پر فائز رہ چکے تھے۔ آپ نے احادیث بنوی کے ذریعہ تصوف کے اصول اور اس کے اسرار و رموز کو ثابت کیا۔ آپ کا ۵۵۵ھ میں انتقال ہوا، اور آپ کی خانقاہ اور مسند ارشاد و طریقت شیخ شہاب الدین کو ملی۔

خزینۃ الاصفیاء کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری شیخ شہاب الدین کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”میں نے دو وقت خود قطب الوقت و شیخ الشیوخ بغدادیہ و دارباب طریقت از بلاد و در نزدیک استغاثتے مساک طریقت از دوسے گردیدے۔“ خزینۃ الاصفیاء ہی میں مذکور ہے کہ آپ ۱۶ سال کی عمر میں علوم صرف و نحو و منطق و معانی و فقہ و حدیث میں فاضل و کامل ہو گئے تھے اور بآپ نے عم محترم شیخ ابوالنجیب کے اصرار کے کہ اب علم کلام کو چھوڑ کر وہ علم طریقت سے بہرہ ور ہوں، شیخ شہاب الدین کو علم کلام کا اس قدر اشتیاق تھا کہ وہ شب و روز اس کی تحصیل میں مستغرق رہتے تھے۔ آخر علم محترم انہی حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے۔ اور ان کی توجہ سے موصوفہ از علوم ظاہریہ و درت بردار شدہ بدل و جان تحصیل باطنی پر داخل ہوئے۔

۱۔ خلافت عباسیہ از شاہ معین الدین احمد ندوی۔ البتہ ابن اشیر نے ناصر کی کافی مذمت کی ہے

۲۔ عوارف المعارف اردو ترجمہ از سید رشید احمد ارشد۔

۳۔ ” ” ” ” ”



شیخ شہاب الدین کی بہت بڑی خانقاہ تھی، جہاں کثیر مقدار میں نذرانے آتے تھے۔ اور آپ انہیں ویشوں اور مستحقوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ ہر سال حج کو تشریف لے جاتے اور فرائض حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضری دیتے، زندگی بھر آپ کا یہی معمول رہا، آپ نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی، حضرت بہاء الدین زکریا ملتان دہلے آپ ہی کے مرید تھے، اور اپنی کے ذریعہ ہندوستان میں سہروردی طریقے کی ترویج ہوئی۔ عوارف المعارف کافی ضخیم کتاب ہے۔ حال ہی میں اس کا حافظ سید رشید احمد رشید صاحب کا کیا ہوا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس کی مدد سے کتاب کے مندرجات کے چند اہم نکات یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

علمائے تفسیر، محدثین اور فقہاء نے کتاب دسوت کے ذریعہ مذہبی علوم کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ صوفیہ کرام کے قلوب اسرار الہی کے محافظ ہیں، کیونکہ انہوں نے تقویٰ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے بعد دنیا سے کنارہ کشی کی ہے۔ تقویٰ کے ذریعہ ان کا نفس پاکیزہ بنا ہے اور بد کے ذریعہ ان کے دل صاف ہوئے ہیں۔

علم و ہدایت کا پہلا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے علم و ہدایت کا فیض خدائی سرچشمہ سے حاصل کیا۔ اور آپ کا ظاہر و باطن اس سے پوری طرح میراب ہو گیا۔ آپ کی ظاہری سیرانی سے دین کا ظہور ہوا۔ دین، اطاعت و تواضع کے مراد ہے، یہ دن سے مشتق ہے اور جو چیز پرست ہو، وہ دُؤن

۱۔ یوں تو اہل تصوف طریقت کی تاریخ کا آغاز رسول اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کرتے ہیں لیکن صوفیہ کے ہاں خانقاہ یا زاویہ بحیثیت ایک مستقل انٹی بھوشن کے کب وجود میں آیا۔ اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملیں۔ مولانا شبلی نے "الغزالی" میں لکھا ہے: "فخر الملک کی وفات (۵۰۰ھ) کے تھوڑے ہی دن بعد امام صاحب نے عہدہ تدبیر سے کنارہ کشی کر کے طوس میں خانہ نشینی اختیار کی۔ گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ جہاں مرنے دم تک ظاہری اور باطنی دونوں علموں کی تلقین کرتے رہے" شیخ شہاب الدین نے اہل خانقاہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل صف سے مشابہت دی ہے۔ پروفیسر ڈی ادبیری لکھتا ہے:۔ خانقاہی اداروں کے آثار دمشق میں تقریباً ۱۱ھ میں ملتے ہیں اور خراسان میں ۵۰ سال بعد (تلفہ اسلام)



ہے۔ لہذا دین کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پست کر دے (جھکا دے)۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ مذہبی بصیرت سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے اور شیطان کے لئے ایک صاحب بصیرت ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے۔ اور اس مذہب کا ستون مذہبی بصیرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ بہترین عبادت مذہبی بصیرت ہے۔

علم و ہدایت کا دار و مدار طہارت کی پاکیزگی پر ہے۔ آدمی جس قدر پاک طہارت ہوگا، اسی قدر وہ علم و ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ چونکہ صوفیہ کے قلوب زیادہ پاک ہیں، اس لئے انہیں علم و ہدایت کا بڑا حصہ ملا۔ اور ان کے باطن علم و ہدایت کے تالاب بن گئے۔ انہوں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا صوفی سے ہماری مراد مقرب بارگاہ سے ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں صوفی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ مقرب کہا گیا ہے بہر حال الفاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ صوفیہ سے ہماری مراد مقربین سے ہے۔ خدا کے نیک بندوں میں سے جو مقربین الہی کے مقام تک پہنچنا چاہے، وہ اس وقت تک متصوت کہلائے گا، جب تک وہ صاحب حال نہیں ہوتا۔ جب اس کے صاحب حال ہونے کی تصدیق ہو جائے گی تو وہ صوفی کہلائے گا۔

کتاب میں کوئی بیس علوم صوفیہ گنائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ”علم النفس“ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں: ”علم النفس، نفس شناسی اور اخلاق نفس کا علم بھی اہم ہیں۔ علم النفس اور علم نفس شناسی اہل تصوف کے نزدیک بہت اہم ہے، جو اس سے زیادہ واقف ہوگا، وہ سیدھی راہ دیکھ سکتا ہے۔ علاوہ ان میں دنیا کی انواع و اقسام کا علم، نفسیاتی خواہشوں کی باریکیوں یا مخفی شہوات نفسانیہ کا علم بھی (ان علوم صوفیہ میں سے ہے)۔

صوفیائے کرام کے علوم دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ نہیں حاصل کئے جاسکتے ہیں، بلکہ ان کا انکشاف اسی وقت ہوتا ہے، جب نفسانی خواہشوں کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس طرح ان کی تعلیم زہد و تقویٰ کے مدرسے میں ہوتی ہے۔

عالم و صوفی میں فرق — ایک عالم ایک محفل میں شریک ہوا۔ وہاں وہ اس امتیازی مسند پر



بیٹھ گیا، جہاں وہ اپنے خیال و عقیدہ کے مطابق اپنے علمی مرتبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے ہم جنسوں میں سے ایک اور عالم بھی داخل ہوا۔ اور وہ اس سے اوپر کے درجے پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر پہلا عالم بہت گھبرایا۔ اور دنیا اس پر تاریک ہو گئی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس شخص پر حملہ کر دیتا۔ مگر ایک درویش عالم کی مثال دوسری ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی امتیازی شان نہیں قائم کرتا۔ نہ اپنے آپ کو کسی محفل میں ممتاز مسند کے قائل سمجھتا ہے۔

ہمارے شیخ ضیاء الدین ابوالاحمد عبدالوہاب بن علی نے اپنے مشائخ کی اسناد سے ترمذی کی یہ حدیث حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے فرزند! اگر تمہارے لئے ممکن ہو کہ تم صبح و شام اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرو۔ پھر فرمایا۔ ”یہ سیری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔“۔۔۔ اس سلسلے میں حضرت صوفیہ کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا۔ کیونکہ کھوٹ اور کینہ سے ان کے سینے پاک ہیں اور ان کی جو ہر شناسی اور پرکھنے کا یہی سب بڑا معیار ہے۔

ہمارے شیخ نے .... حضرت ابوسعید الخدریؓ کا یہ قول بیان فرمایا ہے ”وہ باطن جو ظاہر کے خلاف ہو، مردود ہے“ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے تھے ”ہمارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملا ہوا ہے“ ابو محمد الجریریؒ سے تصوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ”تقوت اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا اور پست اخلاق سے پرہیز کرنا نام ہے“

صوفی کی وجہ تسمیہ — شیخ ابوزید طاہر بن محمد بن طاہر نے اپنے مشائخ کی اسناد سے حضرت انس بن مالک کی یہ حدیث ہم سے بیان کی ہے:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے گدھے کی سواری کرتے تھے۔ اور اذن پہنتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ انہیں صوفیہ کا نام ان کے ظاہری لباس پر دیا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے صوف (اڈن) کا لباس پہننا پسند کیا۔ ..... یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صوفی کی بدلت صوفہ سے ہے، جو رسول اللہ کے زمانے میں غریب ہاجروں







یہ فریب خوردہ حضرات اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ شریعت حق بندگی ہے اور بندگی کی اصل حقیقت ہے۔۔۔۔۔ ان گمراہوں میں سے ایک جماعت وہ ہے، جو حلول کی قائل ہے۔۔۔ انہیں یہ اشارے بعض ان صوفیہ کے کلمات سے ملتے ہیں، جو انہوں نے اپنے روحانی جذبے کی شدت میں کہے تھے جیسا کہ منصور الخلیلج نے انا الحق کہا تھا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی سے سبحانی (میں پاک ہوں) منقول ہے ہم حضرت ابو یزید کے متعلق یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے یہ کلمات اپنے بارے میں کہے ہوں گے۔۔۔ اسی طرح منصور الخلیلج کے قول کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اس قسم کے اقوال کے ذکر کرنے سے یہی مراد ہے کہ خدا ان میں حلول کر گیا، تو ہم اس قول کو قطعی طور پر رد کر دیں گے۔ کیونکہ رسول اکرمؐ ہمارے سامنے ایک ایسی واضح اور کھلی شریعت لائے ہیں، جس کے ذریعہ ہر کج رو کو سیدھا کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں ہماری عقل ہمیں یہ صحیح رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح خدا کی صفات کو بیان کرنا جائز ہے اور کس طرح ناجائز ہے۔ بلکہ خدا اس بات سے پاک و صاف ہے کہ کوئی شے اس میں حلول کرے یا وہ کسی شے میں حلول کرے۔

باطنی الہامات۔۔۔ ممکن ہے کہ ان فریب خوردہ اور گمراہ حضرات میں سے کسی فرد۔۔۔ نے باطنی طور پر چند کلمات سُن لئے ہوں پھر وہ اپنی قوت فکر سے ان کلمات کو ترتیب دے کر اسے خدا کی طرف منسوب کر دے۔۔۔۔۔ مگر یہ سب گمراہی ہے۔ اسے اس دعویٰ کی جرات اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس نے بعض اہل حقیقت سے وہ کلمات سُنے ہوں، جو انہیں ظاہری اور باطنی طویل واردات کے بعد حاصل ہوئے تھے۔ مگر اس سے پہلے وہ اپنی جماعت کے اصولوں کے مطابق زبدہ تقویٰ کے پابند رہ چکے تھے۔ اس لئے جب ان کا باطن صاف ہوا تو ان کے اندر کتاب و سنت کے مطابق الہامات باطنی استغراق کے موقع پر نازل ہوتے تھے۔ وہ ایسا کلام نہیں بولتے، جسے سنا جاسکے۔ بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ دل ہی دل میں باتیں کی جارہی ہیں۔ یہ الہامات کتاب اور سنت کے علم کے موافق ہوتے تھے۔ اہل علم بھی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی باطنی مناجات ہے۔ اس طرح وہ اپنے لئے مقام بندگی اور اپنے مولائے مقام ربوبیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اس میں برابر اضافہ کرتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک



فانی علم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن پر نمودار کیا ہے اس لئے ہوش مند صوفیہ کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے نفوس کے ہر فعل میں خدا کی طرف فرار و ہونڈتے ہیں۔ اور جب نفسانی خواہشوں سے ان کا میلان صاف ہو جاتا ہے تو ان کے باطن میں کچھ امامات ہونے لگتے ہیں، جنہیں وہ اللہ کی طرف اس حثیت سے منسوب کرتے ہیں کہ وہ ان افعال کا خالق ہے، نہ یہ کہ وہ مشکم کا کلام ہے۔ اس لئے وہ تحریریت اور کجروی سے محفوظ رہتے ہیں۔

مشائخ کا مرتبہ۔ حدیث شریف میں منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو وہی افراد محبوب ہیں، جو اس کے بندوں میں خدا کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور انہیں خدا کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ روئے زمین پر ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کامزن ہیں۔ مذکورہ حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ مشائخ کا مرتبہ ہے۔ وہ خدا کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور حقیقت خدا کے بندوں میں خدا کی محبت کا رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی بنا پر طریقہ صوفیہ میں شیخ کا مرتبہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ بلکہ وہ خدائی دعوت کے سلسلے میں پیغمبروں کی قائم مقامی کرتے ہیں۔ شیخ اپنے مرید میں خدائی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کی اتباع کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ چنانچہ جو صحیح طریقہ سے آپؐ کی اتباع کرے، اس سے خدا بھی محبت کرے گا۔ شیخ بندوں کو خدا کا پیارا اس طرح بناتا ہے کہ وہ مرید کو تزکیہ نفس کے طریقہ پر چلاتا ہے۔۔۔

اہل صفہ اور اہل خانقاہ۔۔۔ اس قسم کے آداب خانقاہ کے صوفیہ کا روزانہ کا معمول ہے۔ وہ ہر وقت اپنی خانقاہ میں رہتے اور اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیونکہ خانقاہ ان کا گھر اور خیمہ ہے ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے۔ اس لئے صوفیہ کا گھر ان کی خانقاہ ہے، اسی وجہ سے وہ اہل صفہ سے مشابہ ہیں۔ اہل خانقاہ میں بہت ربط و ضبط ہوتا ہے وہ محض ایک مقصد ایک ہی عزم اور مشترکہ حالات کے ماتحت متفق ہو کر کام کرتے ہیں۔

صوفیہ اور ازدواجی زندگی۔۔۔ مجرد رہنا و ریش کے لئے مفید ہوتا ہے۔ اس سے اس کے



خیالات میں بکھوئی اور جمعیت خاطر رہتی ہے۔ اور اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ لہذا ابتدائی زمانے میں درویش کے لئے یہی مناسب ہے کہ وہ تمام تعلقات کو قطع کرے اور تمام رکاوٹوں کو دور کر کے سفر اختیار کرے اور خطرات برداشت کرے۔ اسے ظاہری اسباب سے الگ تھلگ رہ کر تمام حجابات کو اپنے سامنے سے ہٹانا چاہیئے۔ اس کے برخلاف ازدواجی زندگی سے روحانی عزم و ارادہ کے بجائے پستی آجاتی ہے۔ اور بے فکری کی زندگی کے بجائے پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ بلکہ انسان اہل و عیال میں مقید ہو کر رہ جاتا ہے۔ کجروی کے مشتبہ مقامات کے ارد گرد گردش کرتا ہے۔ ترک دنیا کے بعد دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے مزاج اور عادت کے مطابق نفسانی خواہش کی طرف راغب ہوتا ہے۔

حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے کہ ہم سختی اور تنگ دستی میں مبتلا ہوئے تو ہم نے صبر کیا۔ مگر جب ہم خوشحالی میں آزمایا گیا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ مجھے جن فتنوں کا اندیشہ ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک عورتوں کا ہے، جب کہ وہ سونے کے کنگن شام کی ریشمی چادریں اور مین کے سرخ سنجاب کا لباس پہن کر دولت مندوں کو عاجز کر دیں گی اور فیقروں کو وہ چیز دیا کرنے پر مجبور کریں گی، جو وہ حاصل نہیں کر سکتے۔

یہ حال کامل بندگانِ خدا کی روحانیت نکاح سے ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ وہ علم کامل حاصل کرنے کے بعد مختلف اشیاء کے فوائد اخذ کر لیتے ہیں، مگر ان کی بُرائی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ”مجھے بیوی کی اتنی ضرورت ہے جتنی کھانے کی ضرورت ہے“

اخلاق رسولؐ — حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں: میں نے رسول اکرمؐ کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی چیز جو حساب کے ترازو میں رکھی جائے گی، حُسنِ اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں۔ اور ایک خوش اخلاق انسان خوش اخلاقی کی بدولت روزے نماز و اے انسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔

آپؐ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپؐ سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپؐ کے پاس کوئی درہم و دینار باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی رقم بچ جاتی اور آپؐ کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جسے آپؐ وہ رقم دے سکیں اور رات ہو جاتی، تو آپؐ اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے، جب تک کہ اسے خرچ نہ کر لیتے تھے۔ آپؐ دنیا کو نہیں حاصل کرتے تھے۔ آپؐ کی غذا وہ تھی، جو آسانی سے میسر ہو سکے۔ یعنی چھوڑے اور جو آپؐ کی عام غذا تھی۔



اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہوتی تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی مانگتا تھا تو فوراً اس کا سوال پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنی عام غذا پر تناعت کرتے تھے۔ آپ جوتے گاٹھ لیتے۔ کپڑوں پر پیوند لگا لیتے تھے۔ گھردالوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ سب سے زیادہ جیادار اور تواضع تھے۔

تواضع۔ صوفیہ کا بہترین اطلاق تواضع ہے۔ تواضع سے افضل ہندگی کا کوئی لباس نہیں۔ جو تواضع کا خزانہ حاصل کرتا ہے، وہ ہر شخص کے سامنے اپنی اصل حیثیت کو قائم رکھتا ہے۔ اور خود بھی ہر ایک کو اس کے صحیح رتبے پر برقرار رکھتا ہے۔ جسے یہ چیز حاصل ہوئی، وہ خود بھی آرام سے رہتا ہے اور دوسروں کو بھی آرام پہنچاتا ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی "تم تواضع کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔"

آپؐ کی تواضع یہ تھی کہ آزاد اور غلام کی دعوت اور ان کا تحفہ قبول فرماتے تھے، خواہ دودھ کا گھونٹ اور خرگوش کی دان ہی کیوں نہ ہو۔ آپؐ اس کا صلہ بھی دیتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے۔ کسی کینڑ یا غریب کو جواب دینے میں غرور نہیں کرتے تھے۔

حضرت شعیب کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔

"تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ جس سے ملو، اسے پہلے سلام کرو اور جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو۔ محفل میں کم درجہ کی نشرت کو پسند کرو اور یہ نہ چاہو کہ کوئی تمہاری تعریف و توصیف کرے یا تم پر احسان کرے۔"

"وہ شخص کتنا اچھا ہے جو اپنی کوتاہی یا بُرائی کے بغیر تواضع اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔"

ایک دفعہ میں اپنے شیخ ابوالخیر ضیاء الدین سہروردی کے ساتھ شام کے سفر میں تھا۔ کچھ دنیا داروں نے فرنگی قیدیوں کو (جو صلیبی جنگ میں قید ہو گئے تھے) بیڑیوں میں جکڑ کر ادران کے سروں پر کھانا رکھوا کر ہمارے پاس بھجا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو قیدی برتنوں کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت شیخ محترم نے خادم کو حکم دیا کہ قیدیوں کو لایا جائے تاکہ وہ بھی ان درویشوں کے



جنوری ۱۳۴۷ھ

ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں۔ چنانچہ جب انہیں لاکر ایک ہی صف میں دسترخوان پر بٹھا دیا گیا تو ہمارے شیخ محترم اپنے سجادہ سے اٹھ کر ان کے ایک فرد کی طرح ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا اس وقت جہیں ان کے چہرے پر ان کے باطنی پُر خلوص تواضع، عاجزی اور انکساری کی وہ جھلک نظر آئی جس سے ان کے ایمان اور وسیع علم و عمل کا پتہ چلتا ہے۔

اس ضمن میں مصنف فرماتے ہیں :- بعض مشائخ نے تواضع کو ذلت کا قائم مقام قرار دیا ہے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ حد اعتدال سے انحراف کیا گیا ہے۔ مصنف اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں۔

چونکہ انہیں اپنے مریدوں سے عزت و تکریم کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لئے وہ ان کی نفساً و جسماً قلع قمع کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ اس لئے کہ روحانی حالت کے غلبے کے ظہور کے ابتدائی دور میں شاگرد نادہی کوئی مرید خود پسندی سے خالی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اکابر صوفیہ کی طرف سے خود پسندی کے بہت سے اقوال منقول ہیں، جو غالباً حالت سکر کے آثار ہوتے ہیں۔

علم تصوف، صوفیائے کرام اور ان کے معاملات، حالات و مقامات نیز ان کے قائم کردہ خانقاہی نظام کے فرائض و آداب کے متعلق حضرت شہاب الدین سہروردی کی یہ کتاب "عوارف المعارف" گویا ایک انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اور صرف ان موضوعات پر ہی یہ جامع کتاب نہیں، بلکہ اپنے وسیع معنوں میں یہ علم الاخلاق کی بھی ایک مہتمم بالشان کتاب ہے۔ اس لئے یہ تصوف کی ان چند کتابوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ جو گزشتہ سات آٹھ سو سال میں سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی گئی ہے۔ اور اہل تصوف اور اہل شریعت دونوں حلقوں میں مقبول رہی ہے۔

جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر مونیہ کے طریقہ کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تکمیل کو پہنچتا ہے ان کے علم کا حاصل نفس کی گھائیوں کا قطع کرنا، اخلاقی ذمہ در صفات خبیثہ سے پاک و منزہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعہ قلب کو غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جائے۔ ازاں امام غزالی (قرآن اور تصوف تابع واکٹر میر ولی الدین)



## میر اسفحسار

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی

”ایک انسان کے عزم کی نچنگی سادی اور ارغی اسباب کو حرکت میں لے آتی ہے“ اصفیاء کے اس قول کی صداقت کا تجربہ مجھے حج کے سلسلے میں اپنی ذات پر ہوا۔ فریضہ حج کے لئے سفر کرنے پر جو پابندیاں عائد ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی سال حج کے سلسلے میں حتیٰ فیصلہ کر لینا ناممکن نہ رہی، لیکن دشوار ضرور ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ اس سال ۱۹۶۳ء میں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مجھے مشرق وسطیٰ کے عالم اسلام کی حیات بھی کرنی ہے۔

سفر میں کسی اچھے ساتھی کی رفاقت سے سفر کی صعوبات میں بہت کچھ کمی ہو جاتی ہے میری ترغیب پر میرے دو مخلص دوست سندھ مسلم کالج کراچی کے دو استاذ پروفیسر ظہور احمد صاحب اور پروفیسر سید فخر الحسن صاحب بھی میرے ساتھ سفر حجاز کے لئے تیار ہو گئے۔ ہم نے ایک طرف تو باقاعدہ طور پر سفر حج کے لئے درخواست دے رکھی تھی اور دوسری طرف انٹرنیشنل پاسپورٹ کے لئے بھی کوشش شروع کر دی تھی۔ کیونکہ حج کا پاسپورٹ صرف حجاز تک کام دیتا ہے اس سے آگے کی یادت نہیں ہو سکتی۔

انٹرنیشنل پاسپورٹ تو اپنے کالج کے بعض مخلص تلامذہ کی کوششوں سے گھر بیٹھے ہی مل گیا۔ اس سلسلہ میں سید غلام مصطفیٰ شاہ ناظم تعلیمات کراچی کی عنایتیں خاص طور سے شامل حال رہیں موصوف نے میری طرف سے ضروری گارنٹی اور ضمانت دی جس سے پاسپورٹ ملے میں آسانی ہو گئی۔ جزا اللہ خیر الجزاء۔

جس روز کراچی کے امیدواران حج کی درخواستوں کا فیصلہ بذریعہ قرعہ ہوتا تھا اللہ پاک کی اعانت پر بھروسہ کرتے ہوئے



اپنے رفیق شفیق پر وقیر طور احمد صاحب کی معیت میں قرعہ کی جگہ پہنچا۔ کوئی آٹھ دس منٹ گزرے ہوں گے کہ ہمارا نام کامیاب امیدواروں میں پکارا گیا، تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہ رہی کیونکہ اب خدا کے فضل و کرم سے ادائیگی فریضہ حج یقینی ہو گئی تھی۔

اس کے بعد سامان سفر کی تیاری شروع ہوئی۔ میں سفر میں بھاری بوجھ سے ہمیشہ گھبرا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں نے کم سے کم سامان ساتھ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر کی غایت حصول برکات اور ادائیگی فریضہ تھی اور اس میں تشہیر نامناسب تھی لیکن اسے اپنے کالج کے رفقاء اور دوستوں کے مخلص اور قریبی احباب سے کیے چھپا سکتا تھا۔ اس لئے مجبوراً ان کی کئی الوداعی دعوتیں قبول کرنی پڑیں۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ اخلاص و محبت کا مظاہرہ کالج کے جملہ شاگردوں نے بالعموم اور اسلامک اسٹڈیز کے طلبہ نے بالخصوص کیا اور مجھے الوداع کہنے کے لئے کئی تقریبیں کیں۔

۱۴ اپریل کو ہمیں "سفینہ حجاج" جہاز پر سوار ہونا تھا۔ اس روز آٹھ بجے صبح میرا ایک مخلص شاگرد محمد الیاس ہرچہ اپنی موٹر لے کر گھر پر پہنچا، اسی طرح میرے ایک دوست مولوی محمد جامی صاحب نے بھی یہی زحمت فرمائی۔ غرض بال بچوں کی معیت میں میں بندرگاہ پر پہنچا۔ کالج کے کئی ایک ساتھی اساتذہ، بعض مخلص تلامذہ اور دوست کئی کرم فرما حضرات الوداع کہنے کے لئے بندرگاہ پر موجود تھے۔ اتنے احباب کی وجہ سے سامان کی دیکھ بھال اور دوستوں کے امور میں بڑی آسانی ہوئی۔

قرآن مجید نے اولاد کو من جملہ آزمائش کے بتایا ہے میرا بڑا لڑکا سعید جو آٹھ برس کا ہے، اس خیال میں تھا کہ میں بھی اباجان کے ساتھ جا رہا ہوں، کیونکہ یہاں بھی وہ حضور سفر میں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ بندرگاہ پر پھولوں کے ہار ڈالے میرے ساتھ پھر رہا تھا۔ لیکن عین موقع پر جب میں "سفینہ حجاج" میں سوار ہونے کے لئے چلا تو مجھے سعید کو چھوڑنا پڑا۔ اس پر اس نے چیخ پکار کا ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ چنانچہ اسے زبردستی پکڑ کر موٹر میں بٹھانا پڑا۔ اور دو تین آدمیوں نے بمشکل اس کو موٹر میں رد کے رکھا۔ اولاد کی محبت انسان کا فطری تقاضا ہے اس منظر کو دیکھ کر ایک گوند رقت تو طاری ہوئی لیکن قرآن مجید کی مذکورہ آیت کو یاد کرتے ہوئے میں جہاز پر چلا گیا۔

تین بج کر پینتالیس منٹ پر جہاز نے ننگر اٹھایا۔ اور جملہ عازمین حج تسبیح و تہلیل اور عبادت میں لگ گئے



چھ دن تک مسلسل ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ عدن سے آگے جہاز کو کافی ہچکولے بھی لگتے رہے، جن کا کہ ہم پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ ہم فٹ کلاس میں تھے۔ جہاز میں کھانے پینے کا بڑا اچھا انتظام تھا۔ راستے ہی میں ہم نے احرام تمتع باندھا۔ اور اس طرح کفن بدوش حالت میں ہماری زبانوں سے لبیک لبیک کی آوازیں سارے جہاز میں گونج اٹھیں۔ احرام سے قبل تو پردیسر ظہور احمد صاحب اپنی طبعی لطافت اور فطری خوش دلی کی بنا پر کبھی کبھی دل بہلانے کا سامان فرماتے رہتے تھے۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد تمام وقت ذکر و عبادت میں گزرنے لگا اور ہر لمحہ دیار حبیب میں داخل ہونے کا انتظار ہونے لگا۔ آخر الامر چھٹے روز صبح کو بندرگاہ جدہ قریب آگئی جیسے ہی جہاز بندر پر ننگر انداز ہوا، بہت سے عرب قلی سامان اتارنے کے لئے جہاز پر چلے آئے۔ کراچی بندگا پر تو ہر ایک مسافر کو اپنی حفاظت میں اپنا سامان قلی کے ذریعہ جہاز پر چڑھانا یا اتارنا پڑتا ہے، لیکن بندرگاہ جدہ پر اس سے مختلف انتظام نظر آیا، قلی سب سامان جہاز پر ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر مشین کے ذریعہ وہ اتارا جاتا ہے۔ اس طرح ایک تو حاجیوں کا سامان ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ کہ بعد میں بڑی دقت سے انہیں تلاش کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ دوسرے سامان جمع کر کے یوں اتارا جاتا ہے کہ بھاری بوجھ کے تلے کئی صندوق ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور حجاج کا کچھ سامان منالے بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال ہم اپنا سامان جہاز پر چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔

جہاز سے اترتے ہی ہم سے معلموں کے متعلق پوچھ گچھ شروع ہوئی معلموں کے دکیل غول در غول ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ ہم نے تو کراچی ہی سے اپنے ایک قدیم دوست محمد ہاشم سندھی کو اپنا معلم مقرر کر رکھا تھا۔ چنانچہ گیٹ پر اس کا نام بتا کر اب ہم آگے بڑھے تو معلم موصوف کے دکیل ابو زید نامی سے تعارف ہوا۔ اب دکیل کے آدمیوں کے ساتھ سامان کی تلاش شروع ہوئی۔ میرے ساتھیوں کا تو سب سامان مل گیا، لیکن میرا ادھاس سامان غائب تھا۔

بعد ازاں اس غائب شدہ سامان کی کسٹ والوں کی طرف سے تلاش شروع ہوئی، میں چونکہ بفضلہ تعالیٰ عربی اچھی بول سکتا تھا اس نے دہاں بڑا کام دیا۔ لیکن غائب شدہ سامان نہ ملا۔ میرے پاس حدیث اور فقہ کی کچھ کتابیں تھیں جن میں کچھ تو مجلس علمی کی طرف سے مولوی عبدالرزاق صاحب کے لئے جو کہ جامعہ مدینہ



میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امانت کے طور پر ملی تھیں، اور کچھ اپنی تھیں جنہیں حجاز کے چند احباب کے لئے بطور تحفہ لئے جا رہا تھا، وہ سب کسٹم والوں نے رد کر لیں، اور ان کتابوں کی مجھے رسید دے دی گئی۔ معلوم ہوا کہ حکومت حجاز کتابوں کو اندرون ملک لے جانے کے معاملہ میں بڑی سختی سے کام لیتی ہے تاکہ اس کے مذہبی عقائد کے خلاف یا اس کے متعلق کوئی مخالف کتاب حجاز میں داخل نہ ہونے پائے۔ حفظ ماتقدم کے لئے حکومت کا یہ حفاظتی اقدام بے شک ٹھیک ہے لیکن اس کام پر علما متعین ہوں جو وہیں کتابوں کو دیکھ لیا کریں، تو مشہور کتب حدیث اور دوسری دینی کتابیں اس دارو گیسے محفوظ رہیں۔ میں نے کسٹم والوں کو بہت کہا کہ ان کتابوں میں ایک کتاب "نصب المرایۃ فی تخریج احادیث المہدایتہ" تو بہت مشہور ہے جو مصر میں چھپی ہے اور فن حدیث میں ہے۔ لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی، مجبوراً وہاں سے نکل کر ہم حاجی کیمپ میں پہنچے۔ حاجیوں کی وجہ سے وہاں بڑی چہل پہل تھی خورد و نوش کے لئے ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ سامان جو مالکوں کو نہیں مل سکا تھا حاجی کیمپ کے میدان میں پڑا ہوا نظر آیا، میں نے اس میں اپنے کھوئے ہوئے سامان کی تلاش شروع کی جو اس ڈھیر میں مل گیا اس سے حکومت کی مستعدی اور اہل کار کی دیانت و کارکردگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

حکومت و مطوف کے واجبات مقررہ اور بس کا کرایہ دیں مطوف کے وکیل البوزید کو ادا کرنا پڑا۔ رات ہم نے حاجی کیمپ میں گزاری، صبح بس کے انتظار کو چھوڑ کر ہم نے "تنازل" کا درقہ لے لیا، ورنہ بس کے انتظار میں سارا دن ضائع جاتا۔ "تنازل" کے معنی ہیں اپنے حقوق سے دستبردار ہونا۔ جس کی یہ صودت ہوتی ہے کہ ایک مخصوص فارم پر یہ لکھ دینا پڑتا ہے کہ ہم نے دستور کے مطابق بس کا جو کرایہ ادا کیا ہے، اس سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنی مرضی سے سفر کریں۔ اس کے بعد حکومت کے متعلقہ افسر کے دستخطوں سے اجازت نامہ مل جاتا ہے اور آپ کوئی بھی ٹیکسی کر کے جاسکتے ہیں "تنازل" کا درقہ لئے بغیر آپ موٹر ٹیکسی پر سواری کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اس پر سلمان لاذا اور اللہ کا نام لے کر چل دیئے۔ جدہ سے مکہ تک کی شاہراہ بڑی اچھی اور نچتہ ہے۔ آنے اور جانے کے لئے الگ الگ راستے تھے۔ ٹیکسیاں بڑی پُر تکلف اور آرام دہ ہیں۔ ان ٹیکسیوں کی طرح کی کاریں اپنے ہاں



تو دفتر وزراء اور بڑے بڑے افسروں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ہماری ٹیکسی کے ڈرائیور نے جیسے ہی کار چلائی شروع کی، ریڈیو سیٹ سے عربی گانے بھی شروع ہو گئے۔ ہم چونکہ احرام کی حالت میں تھے جو کہ ایک عبادت ہے اس لئے ہمیں یہ گانا بجانا پسند تو نہیں تھا لیکن وہاں اس معاملہ میں اتنی آزادی ہے کہ الامان والحفیظ مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ آگے چل کر خود حرم یعنی مسجد الحرام کے دروازوں پر ہم نے لوگوں کے ہاتھ میں ریڈیو ٹرانسٹرکچتے ہوئے دیکھے۔ ڈرائیور سے میں نے عربی میں بات چیت شروع کی تو وہ یمنی نکلا کچھ ہے کہ زبان یا بھی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ میرے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا کہ کھل کر اپنے ملک یمن اور وہاں کی حالات کے متعلق میرے سوالات کا جواب دیتا رہا۔

سعودی حکومت اور متحدہ عرب جمہوریہ کی باہمی پر خاش کی وجہ سے حجاز میں ریڈیو سے مصری پروگرام سنا ممنوع ہے، لیکن وہاں کے عوام سرکاری لوگوں کے سامنے تو اس قانون کا احترام کرتے ہیں، باقی دیے وہ زیادہ تر مصری پروگرام ہی سنتے ہیں۔ ہمارا اپنا مشاہدہ تو یہی ہے۔ جدہ سے چل کر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ہمارے ذہن میں تو قدیم مکہ کا نقشہ تھا جہاں مکہ کی ناہموار گلیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید اور امن و سلامتی کا پیغام سناتے اور ان کی طرف سے اذیتیں جھیلنے لگتے لیکن اب تو وہ حالت نہیں رہی، جس راستے سے ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس پر واقع چوراہوں میں چھوٹے چھوٹے باغچے تھے، جو پھولوں سے اٹے ہوئے تھے۔ پُرپیچ گلیوں کی جگہ بڑی بڑی سڑکیں تھیں، ڈرائیور ہیں محلہ مسفلہ کے اندر معلم حمور یا شمسندھی کے ہاں لے گیا۔ معلم صاحب کو اپنے جدہ کے وکیل کے ذریعہ ہماری آمد کا پہلے سے ہی علم تھا اور وہ ہمارے خیر مقدم کے انتظار میں تھے، انہوں نے ہمیں شروع میں تو اپنی کوٹھی پر مہمان رکھا اور دو پہر کو عربی دستور کے مطابق ہماری پُر تکلف دعوت کی اور پھر ہم سب ایک کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے جو صرف موسم حج کے لئے ایک ہزار ریال پر حاصل کیا گیا تھا۔ جن اتفاق سے یہ مکان ایک مدنی نوجوان عالم سید حافظ عبد الجلیل کا تھا، جو حبلی مشرب کے تھے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پیرو معلوم ہوتے تھے، لیکن ان میں تعصب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بد قسمتی سے یہ مرض اپنے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے۔ انہیں معمولی معمولی اختلافی مسائل پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔



جنوری ۱۳۶۷ء

ان صاحب سے میری آزادانہ علمی باتیں ہوتی تھیں کہ جسے اگرچہ وہ خفی مذاق کا عالم سمجھتے تھے۔ لیکن وہ میری وسعت معلومات سے بڑا متاثر ہوتے تھے۔ واللہ الحمد۔ ان نوجوان عالم سے اعلام حجاز کے متعلق عموماً اور مکہ مکرمہ کے متبحر علماء کے متعلق خاص طور پر بڑی مفید معلومات حاصل ہوئیں۔

مناسک حج کے سلسلہ میں ہمارا احرام عمرہ کا تھا، لہذا طواف بیت اللہ، سعی صفا و مرودہ اور سر منڈانے کے بعد ہم لوگ حالت احرام سے نکل آئے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں عبادت کا یہ عالم تھا کہ بس طواف پر طواف اور صبح و شام حرم بیت اللہ کی حاضری رہتی تھی۔ مجھے تو وہاں کے مدارس اور علماء کی مجالس میں بھی جانا پڑتا تھا۔ باقی میرے دونوں ساتھی شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

بیت اللہ میں پہلے ہی روز ایک بخاری عالم سے ملاقات ہوئی جنہیں وہاں مخدوم بخاری کہا جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں یہ دستور ہے کہ مکہ مکرمہ کے وہ علماء اور صلحاء جو کہ حرم میں وعظ کرنے اور درس دینے کے مجاز ہیں، مغرب کی نماز سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی نماز مغرب سے فراغت ہوتی ہے ہر ایک عالم طلبہ یا عوام کے ایک اجتماع سے خطاب کرتا ہے۔ اسی طرح سارے کہیں آپ کے مختلف اجتماع نظر آئیں گے، باب عمرہ کے قریب مجھے اس قسم کا ایک اجتماع نظر آیا۔ عین وسط میں ایک معمر بخاری عالم عالمانہ رعب و داب سے بیٹھے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ ان سے مصافحہ کرتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں، کچھ ہندوستانی اور پاکستانی حجاج ہاتھ چومنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جھٹکا دے کر ایسے لوگوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور پھر ان کو سمجھاتے ہیں کہ میں بھی آگے بڑھا۔ اپنا مختصر تعارف کرایا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے علامہ عبید اللہ سندھی سے استفادہ کیا ہے، علامہ موسیٰ حارثہ کو جانتا ہوں اور ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ مجھ سے بغلیگر ہو گئے۔ اور انقلاب روس سے لے کر اب تک کے واقعات اپنی پرانی یادداشت سے سنانے لگے۔

میں نے ان کو تفسیر المہام الرحمن جلد اول جمع و ترتیب علامہ موسیٰ حارثہ کا ایک نسخہ ہدیہ کے طور پر پیش کیا اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور علامہ موسیٰ حارثہ کے متعلق یہ قصہ سنایا۔ حضرت علامہ سے میری پہلی ملاقات انقلاب بخارا سے پہلے ہوئی تھی جب وہ بخارا میں علماء کے ایک اجتماع میں شامل ہونے کے لئے تشریف لائے تھے۔ وہ جوان تھے اور میں چھوٹا تھا۔ اور ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک



مقامی عالم نے میرے استاد سے یہ دریافت کیا کہ علامہ موسیٰ کی موت کب ہوئی ہے۔ بڑی معلوم ہوتی ہیں میرے استاد نے اس کو ڈانٹ کر یہ جواب دیا کہ خاموش ہو جا! موسیٰ کی موت کب کا ایک بال ان بارش بزرگوں کی داڑھیوں پر فیصلت رکھتا ہے۔

مخدوم بخاری فرمانے لگے کہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب علامہ موسیٰ جارا اللہ کے بعض تحقیقی رسائل کے خلاف استنبول کے شیخ الاسلام علامہ مصطفیٰ صاحب موقف العقل والنقل نے فتویٰ صادر کیا تھا فرمانے لگے کہ علمائے حق کے خلاف ہر زمانے میں اس قسم کا شور و غوغا ہوتا رہا ہے پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام لیا اور کہا کہ ان کے خلاف کیا نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ جب ردس کا بخارا پر تسلط ہوا تب کہیں جا کر ہمارے بزرگ علماء کی آنکھیں کھلیں اور ان کو علامہ موسیٰ جارا اللہ کی قبل از انقلاب والی نصیحتیں یاد آئیں۔ علامہ موسیٰ اگرچہ حنفی المذہب تھے لیکن ان میں وہ جمود نہیں تھا جو دوسرے علماء میں تھا۔ انقلاب ردس کے بعد جب وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو وہاں کے چند علماء ان سے ملے اور ان سے یہ استفسار کیا جو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ہاں موسیٰ صاحب! یہ بتائیے کہ باور النہر کے مسلمانوں پر ردس کا کیوں تسلط ہوا؟ خدا تمہارے ہماری کیوں مدد نہ فرمائی؟ وغیرہ وغیرہ علامہ مرحوم جوش میں آکر فرمانے لگے کہ خدا تمہاری مدد کیونکر کرتا۔ تم نے تو عدالتوں میں فیصلہ سناتے ہوئے کبھی یہ نہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا یا اس کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے "تم تو صرف فقہاء کا نام لیتے رہے، اب فقہاء ہی آکر آپ کی مدد کریں!!"

مخدوم بخاری نے علامہ موسیٰ جارا اللہ مرحوم کی دیار حبیب اور حرم مکہ سے محبت کا ایک قصہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مجھے جب مکہ مکرمہ میں یہ معلوم ہوا کہ علامہ موسیٰ جارا اللہ مصر میں صاحب فراش ہیں اور یہ ان کا مرض موت تھا تو میں نے صرف ان کی مزاج پر کسی اور زیارت کے لئے قاہرہ کا سفر کیا۔ علامہ مرحوم نہایت علیل تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک بخاری عالم مکہ مکرمہ سے ان کی عبادت کے لئے حاضر ہوا ہے تو انہوں نے فوراً اندر بلا لیا اور مجھے دیکھ کر رونے لگے اور کہا کہ کیا میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ حرم مکہ سے ایک شخص تکلیف اٹھا کر مجھے دیکھنے کے لئے قاہرہ پہنچے۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یا شیخ! آپ کی آنکھوں نے شیخ محمد عبیدہ اور رشید رضا جیسے بزرگوں کو دیکھا اور ان کے درس میں بیٹھنے کا آپ کو فخر حاصل ہے۔ میں تو اس کو بڑی بات تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر فرمانے لگے کہ ہاں! میں ہوں تو گنہگار لیکن یہی ایک امید ہے کہ بزرگوں کے طفیل



مخدوم بخاری چالیس سال سے مکہ مکرمہ میں اقامت پذیر ہیں۔ وہ دن کو مدرسہ تحفۃ القرآن میں درس دیتے ہیں اور مغرب کے بعد حرم میں وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ دو بار مجھے بھی مسجد الحرام میں ان کی عربی تقریر کی اردو میں ترجمانی کرنی پڑی، لیکن میں نے دیکھا کہ حرم میں اس طرح خطاب کرنے سے طبیعت میں کچھ بڑائی پیدا ہونے لگی اس لئے عمداً میں نے ترجمانی چھوڑ دی، باقی مخدوم بخاری سے علمی ملاقاتیں ہیں ان کے ددلت خانہ واقع گلی بخاری متصل باب سعود پر حاضر ہو کر کرتا رہا۔ مخدوم بخاری نے مجھے کئی کتابیں ہدیہ کے طور پر عنایت فرمائیں، ان میں کچھ وہ رسائل بھی ہیں جو کہ علامہ موسیٰ جارا اللہ کے خلاف یا تائید میں لکھے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں چار بڑے عالم مانے جاتے ہیں، جن کو 'اعلم حجاز' کہا جاتا ہے، ان میں سے دو تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ ایک صاحب حکومت کی ملازمت میں ہیں، باقی چوتھے عالم سید علوی مالکی ہیں، جن کی علمی محفل کے متعلق سنا تھا ہمیشہ گرم رہتی ہے۔ وہ حرم میں بعد نماز مغرب مقام ابراہیم کے محاذات میں مسجد الحرام کی چھت کے نیچے درس حدیث دیتے ہیں۔ ۲۴ اپریل کی شام کو حرم میں ان کی خدمت میں پہنچا، جب میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں مجھ سے معاف کہا اور فرمائے کہ میں آپ کو غائبانہ جانتا ہوں، اور میں نے آپ کا نام سنا ہے۔ یہ شفقتانہ جملے فرما کر مجھے بالکل اپنے قریب بٹھایا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کا درس دینے میں مشغول ہو گئے۔ سامعین کا بڑا ہجوم تھا۔ ایک حضرتی شاگرد جس کے چہرہ پر ابھی بال بھی نہیں آئے تھے عربی لہجہ میں عبارت پڑھ رہا تھا اور شیخ فصیح عربی میں اس کی شرح کرتے جاتے تھے۔

سید علوی مالکی کی اپنے ہمعصروں میں جو امتیازی خصوصیت ہے وہ ان کی فصاحت ہے آپ بہت بڑے ادیب اور فصیح اللسان عالم ہیں، میرے بزرگ دور ت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث دارالعلوم نیوٹاؤن کراچی جو کہ عرب کے علمائے اچھا تدارت رکھتے ہیں اور بالعموم سال بال حج کے لئے جاتے رہتے ہیں اور اس سال بھی تشریف لے گئے تھے وہ بھی سید علوی مالکی کی فصاحت بیانی کے معترف ہیں۔ شیخ علوی مالکی کے درس کی دوسری خاص چیز جو مجھے نظر آئی وہ تھی ان کی رباعی سند پر بحث۔ اپنے



ہاں شیعہ حدیث پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور کہیں کہیں اختلافی مسائل میں استاد کے رجالی پرکچہ کہا جاتا ہے، لیکن سید علوی مالکی کو دیکھا کہ وہ درس کے دوران ہر سند کے ایک ایک راوی کے سلسلہ نسب اور اس کے سوانح حیات بیان کرتے چلے جلتے تھے یہ ان کی غیر معمولی قوت حافظہ کی دلیل ہے۔ یہ درس عشاء کی اذان تک ہماری رہا درس فارغ ہونے کے بعد انہوں نے شام و عصر کے علماء اور اپنے صاحبزادہ سید محمد علوی سے میرا تعارف کرایا اور دس گھنٹے بعد صلوٰۃ عصر اپنے دولت خانہ پر حاضر ہونے کے لئے کہا۔

دس گھنٹے بعد صلوٰۃ عصر پر دینر سید فخر الحسن صاحب کو ساتھ لے کر علامہ علوی مالکی کے دولت خانہ پر پہنچا جو کہ سلیمانہ میں واقع ہے۔ شیخ کی علمی محفل گرم تھی۔ علماء اور معتقدین کا ایک جم غفیر حاضر تھا۔ اور آپ سوڈانی علماء سے خطاب فرما رہے تھے۔ سوڈان میں زیادہ تر مالکی مذہب رائج ہے اس لئے اکثر سوڈانی شیخ علوی کے ہاں آتے رہتے ہیں۔ ویسے بھی سید علوی مرجع علماء و صلحا ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے آتے دیکھا مرحبا کہنے کے لئے اٹھے۔ معاف اور صاف کیا اور جس تکبیر سے لگ کر خود بیٹھ گئے تھے دیں مجھے بٹھا دیا۔ یہ ان کی کرم فرمائی تھی۔ میں نے پر دینر فخر الحسن صاحب کا بھی شیخ سے تعارف کرایا بڑے خوش ہوئے، اور پھر سوڈانی زائرین سے مصروف گفتگو ہو گئے۔ اس وقت سوڈانیوں سے یہ فرما رہے تھے

یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو علماء سے الگ رکھا جائے اور اس کا نتیجہ اتحاد ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب علماء صالح اور اچھے ہیں۔ ان میں سے کچھ علماء سو اور فتنہ پرداز بھی ہوتے ہیں۔ ان سے بچیں، صلحا کا کہا میں اور ان سے علم دین سیکھیں۔ جب تک قرآن موجود ہے کوئی اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اس مرحلے پر سوڈانیوں نے سید صاحب سے استفادہ کیا کہ ہمارے مالکی علماء کی دو جماعتیں ہیں ایک جماعت نماز میں ہاتھ باندھنے پر زور دیتی ہے اور دوسری اس کی زبردستی مخالفت کرتی ہے جواب میں سید علوی مالکی نے فرمایا کہ :-

اس سلسلہ میں امام مالک سے دو روایتیں ہیں ایک روایت مؤطا کی ہے جس سے عقد (ہاتھ باندھنا) ثابت ہوتا ہے اور دوسری روایت مدونہ کی ہے جس سے ارسال (ہاتھ



چھوڑ کر نماز پڑھنا) کا ثبوت ملتا ہے اور یہی روایت فقہ مالکی میں رائج ہے، لیکن میرا دلوں  
روایتوں پر عمل رہا ہے کبھی عقد کرتا ہوں تو کبھی ارسال۔

اور پھر فرمایا۔

جو کوئی اس مسئلہ میں جھگڑا کرتا ہے وہ دراصل فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے ایسے لوگوں  
سے بچنا چاہیے۔

سوڈانیوں نے پھر سوال کیا کہ ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے طرق میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کے متعلق  
آپ کا کیا ارشاد ہے؟

سید علوی صاحب اس سوال کے جواب میں فرماتے لگے کہ قادریہ، شاذلیہ اور دسکریہ سب طریقے  
اصل میں وصول الی اللہ کی شاہراہیں ہیں۔ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنا مناسب نہیں آپ لوگوں کو تمام  
اولیاء اللہ کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ حدیث میں کسی بھی ولی اللہ سے دشمنی رکھنے پر وعید وارد ہوئی ہے۔  
اولیاء اللہ کے مختلف طرق کی مثال یوں سمجھئے کہ دیکھئے حرم کے کئی دروازے ہیں ان میں سے کسی بھی دروازے  
سے کوئی شخص داخل ہو وہ حرم میں پہنچ جائے گا۔ اولیاء اللہ کے طریقے بھی اسی طرح ہیں۔

اس کے بعد سید صاحب نے مندرجہ ذیل کتابیں مجھے ہدیۃ عنایت فرمائیں:-

- ۱۔ فتح القریب المجیب علی تہذیب الترغیب والترہیب (۲) العقد المنظم فی اتمام  
الوجہ المنظم۔ (یہ دونوں کتابیں ان کی اپنی تالیف ہیں) (۳) رسالہ ہامۃ فی الصلوۃ۔ سید زینی دحلان۔  
(۴) عقیدۃ الاسلام تالیف شیخ عبداللہ بن علوی الحداد۔

میں نے لمحات تالیف شاہ ولی اللہ صاحب مع مقدمہ و حواشی اذ احقر را قلم ان کی خدمت میں  
ہدیۃ پیش کی۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور شاہ صاحب کے علوم اور کتابوں کی تعریف کرنے لگے اور فرمایا  
کہ میں نے شاہ صاحب کی وہ کتابیں جو مجلس علمی کی طرف سے شائع ہوئی ہیں، المستوی شرح الموطا کی  
اجازت علامہ عبید اللہ سندھی سے حاصل کی تھی۔

سید علوی صاحب نے علامہ سندھی کی بھی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ میں نے ان سے تبرکاً صحاح



ابتدائی ردایات پڑھ کر ان کے طریقے کی اجازت حاصل کی اور فرمایا کہ شیخ بیاست اور انگریزوں کی مخالفت میں ہنمک تھے۔

میں سید علوی کی علمی مجالس میں اکثر حاضر ہوتا تھا۔ ان کے صاحبزادہ سید محمد علوی نے اس احقر سے حجۃ اللہ اور شیخ الریثین کا ایک رسالہ پڑھتے پڑھتے پراصرار کیا، مشاغل کثیرہ کے باوجود ان کے اصرار پر مجھے اس کے لئے کچھ وقت نکالنا پڑا۔

۲۶ اپریل کو جیسے ہی عصر کی ناز سے فارغ ہوا، اپنے ایک قدیم دوست قاری رعایت اللہ صاحب سے ملاقات ہو گئی ان کی معیت میں دارالندوہ کو دیکھا جو کبۃ اللہ کے شمال میں واقع ہے۔ حرم کی توسیع کے سلسلہ میں اس طرف تعمیر ہو رہی تھی اس لئے دارالندوہ کا کچھ حصہ گرایا جا چکا تھا۔ آئندہ تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ افسوس ہے اس قسم کے آثار قدیمہ کی طرف حکومت کوئی توجہ نہیں دیتی شاید اس کے نزدیک غالباً ان کو بھی بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولد البجی کی زیارت نصیب ہوئی، جہاں اب ایک لائبریری قائم کی گئی ہے، وہاں سے لوٹ کر مدرسہ مولیٰ تہ کے دفتر میں پہنچا جو باب السعود کے قریب روڈ پر واقع ہے اور اکثر و بیشتر پاکستان اور ہندوستان کے علما آتے رہتے ہیں۔ اسی روز مدرسہ مولیٰ تہ میں بعد نماز جمعہ علما کا بڑا اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں پاکستانی علما میں سے مفتی محمد رفیع صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب بنوری خاص طور سے قابل ذکر ہیں ہندوستان کے علما میں سے مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کو پہچانتا تھا۔ دفتر مہانوں سے پڑتھا، مدرسہ کی طرف سے عربی طرز کا کھانا پیش کیا گیا۔ میر بانی کے فرالغ حضرت مولانا حافظ محمد سلیم صاحب ناظم مدرسہ مولیٰ تہ فرما رہے تھے۔ اور ان سے میرا تعارف پہلے ہی ہو چکا تھا، دس بزرگوں سے مولانا بنوری صاحب نے میرا تعارف کرایا۔

اس اجتماع میں خاص طور پر مذہب بحث مسئلہ اس فحش اور عریاں عربی لٹریچر کا تھا، جو کہ لبنان اور امریکہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں دھڑا دھڑ پھینچ رہا ہے، سب علما نے متفق طور سے علی میاں سے کہا کہ حکومت کی توجہ دھر مبدل کرائیں لیکن آپ نے معذرت کی۔

یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے مدارس کے متعلق بھی کچھ عرض کروں۔ مکہ مکرمہ میں صرف



تین مدارس تھے جو حکومت کے تسلط سے آزاد تھے۔ ان کا نصاب تعلیم بھی اپنا تھا۔ (۱) مدرسہ مولیہ (۲) مدرسہ الفلاح (۳) مدرسہ دارالحدیث خیریہ۔ مدرسۃ الفلاح کے منتظمین نے تو حال ہی میں اپنا مدرسہ حکومت کے حوالہ کر دیا ہے اور اب وہاں سرکاری مدارس والا نصاب جاری ہے۔ اپنے دونوں ساتھی پروفیسروں کی معیت میں اس مدرسہ کی زیارت کی۔ اچھی خاصی بلڈنگ ہے۔ سید علوی مالکی اور سید محمد مغربی بتائی جیسے مشاہیر علماء اس مدرسہ میں درس دیتے تھے۔

دارالعلوم حرم مولیہ کے ماسٹرس مولانا رحمت اللہ صاحب کیراوی ہیں۔ حضرت مولانا قصبہ کیرانہ ضلع مظفرنگر میں ماہ جمادی الاول ۱۲۳۳ھ میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عثمانؓ سے ملتا ہے بارہ برس کی عمر میں قرآن ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دینیات اور فارسی کی کتابیں اپنے بزرگوں سے پڑھیں اس کے بعد دہلی بغرض تعلیم تشریف لے گئے اور مولانا محمد حیات صاحب کے مدرسہ میں داخل ہوئے تحصیل علم کا شوق مولانا کو لکھنؤ لے گیا اور مفتی سعد اللہ صاحب سے آپ کو شرف تلمذ حاصل ہوا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ کے اساتذہ کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

۱۔ مولانا محمد حیات صاحب (۲) مفتی سعد اللہ صاحب (۳) مولانا احمد علی صاحب بڈولی ضلع مظفرنگر جو آخر میں وزیر ریاست پٹالا ہو گئے تھے۔ (۴) عارف باللہ مولانا عبدالرحمن صاحب چشتی۔ یہ استاد شاہ وقت تھے تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔

ہندوستان میں مولانا رحمت اللہ کے درس و تدریس کا زمانہ بہت کم ہے کیونکہ نصاریٰ کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو رد کرنے کی فکر نے آپ کو اس کا موقع نہ دیا، چند سال دربار کیرانہ کی مسجد میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ اس مدرسہ کے فیض یاب طلبہ میں سے چند خاص نام درج ذیل ہیں۔ ہندوستان میں مولانا کے جو خاص تلامذہ تھے ان میں سے بعض اصحاب نے مکہ معظمہ بھی پہنچ کر مولانا نے شرف تلمذ حاصل کیا۔

۱۔ مولانا عبدالسمیع صاحب۔ رامپوری۔ مصنف حمد باری (۲) مولانا احمد الدین صاحب چکوالی۔ یہ بزرگ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے۔ کراچی سندھ میں بھی انہوں نے دیکھا۔ سندھ کے مشہور عالم مولانا صادق صاحب کھڑک والہ نے مولانا چکوالی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ (۳) مولانا نور احمد صاحب امرتسری (۴) مولانا شاہ



ابوالخیر صاحب (۵) مولانا عبدالوہاب صاحب دیلوری بانی مدرسہ باقیات الصالحات مدراس (۶) مولانا بدرالسلام صاحب عثمانی کیرانوی جہتم حمیدیہ کتب خانہ شاہی قسطنطنیہ وغیرہم مولانا رحمت اللہ صاحب ہندوستان میں درس و تدریس کے ساتھ روٹنھام کی ہمت میں بھی مصروف رہے یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی مشنریوں نے ہندوستان میں اسلام کے خلاف زبردست ہم چاری کر رکھی تھی۔ پادری فنڈل (Rev. C. C. Funder) اور اس کی جماعت کے لوگ اسلام کے خلاف بڑی دل شکن تقریریں کرتے پادری فنڈل کی کتاب 'میزان الحق' سے عوام سہمے ہوئے تھے عیسائی مشنریوں کی ان جارحانہ کارروائیوں کے خلاف علمائے اسلام نے تیاری شروع کی اور مقابلہ کے لئے میدان میں آگئے اسلام کی حقانیت اور اللہ کا نام بلند کرنے کے لئے روٹنھام کی اس مذہبی جنگ کے قائد اول حضرت مولانا رحمت اللہ تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا۔

”میں نے ہندوستان کے سب سے بڑے پادری جو علمائے مسیحین میں ممتاز حیثیت کا مالک اور میزان کا مصنف تھا اس سے خواہش ظاہر کی کہ وہ میرے ساتھ مجمع عام میں مناظرہ کرے تاکہ حق واضح ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ علمائے اسلام نے ان رسائل کی تردید اس لئے نہیں کی کہ وہ عاجز تھے بلکہ جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے یہ

بالآخر وہ مناظرہ ۱۲ رجب ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۰ اپریل ۱۸۵۴ء کو کٹرہ عبدالمسیح اکبر آباد آگرہ میں منعقد ہوا۔ مولانا کے ساتھ ڈاکٹر وزیر خاں اور پادری فنڈل کے ساتھ پادری فریچ تھے۔ مولانا رحمت اللہ نے نسخہ و تحریف انجیل پر فاضلانہ بحث کی اور خود عیسائیوں کی مطبوعات سے نسخہ و تحریف ثابت کر دی چنانچہ پادری فنڈل کو اعتراف کرنا پڑا کہ انجیل میں سات آٹھ جگہ تحریف ہوئی ہے اور یہ لکھ کے بھی دے دیا۔ تین دن تک مسلسل یہ مجلس مناظرہ منعقد رہی اور پادری صاحب کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔

حضرت مولانا نے فتنہ مسیحیت کے استیصال کی غرض سے جو کتابیں روٹنھام میں تالیف کیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(مسل)

(۱) اظہار الحق۔



# تنقیذ و تبصرہ

## مفردات القرآن

تصنیف امام راعب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و حواشی الاستاذ محمد عبیدہ الفلاح الغیرز پوری

مولانا محمد عبیدہ، جامعہ محمدیہ اوکالاہ ضلع نشکری (مغربی پاکستان) نے امام راعب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ کی مشہور و معروف کتاب "المفردات فی غریب القرآن" کو اردو قالب میں ڈھال کر ایک بڑا کام کیا ہے قرآن مجید کے مفرد الفاظ کی تشریح میں امام صاحب کی یہ تصنیف اس باب میں سب سے بہتر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ گو اس موضوع پر اور کتابیں بھی تصنیف ہوئیں، لیکن جوشہرہ سترا در امتیاز امام راعب کی مفردات کو حاصل ہوا، دوسری کتابیں اس سے محروم رہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم معین کرنے میں سب سے زیادہ مدد اس کتاب سے لی جاتی رہی ہے اور نہ صرف اصحاب تفسیر اس کی طرف رجوع کرتے تھے، بلکہ حافظ ابن حجر اور علامہ عینی جیسے جلیل القدر شارحین حدیث بھی المفردات سے استفادہ کرتے رہے ہیں نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں:-

اذر جال این طبقہ ابوالفقہ سم حین راعب اصفہانی است صاحب احتیاج القرآن در قرآن مفردات القرآن و درین باب اعتماد جمہور مفسرین بر تحقیقات ادرت (المتوفی ۵۰۲ھ)

قرآن مجید کے غریب و مشکل الفاظ کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے نواب صدیق حسن خاں لکھتے ہیں:-

"ومن احسنها المفردات للراعب"

مولانا محمد عبیدہ کا یہ ترجمہ ۱۰۱ صفحات پر ہے۔ اور اسے دو جلدوں میں شائع کیا گیا ہے۔ ترجمہ کا



یہ کام کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ اصل عربی کتاب اور اس کے ترجمے کا مقابلہ کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔

راقم الحروف نے جتہ جتہ مقامات پر اصل عبارت اور اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے دونوں کا مقابلہ کیا ہے ترجمے میں مولانا محمد عبیدہ کو جو محنت عرق ریزی اور تحقیق کرنی پڑی ہے اور اپنی طرف سے حلیئے لکھنے کے لئے انہوں نے جو حوالے بہم پہنچائے ہیں، اور اس کے لئے جتنی جان کا ہی کی ہے، یہ سب دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا جہتم بالشان کام غیر معمولی دلی لگن اور خدمتِ دین کے پکے اور حقیقی جذبے سے ہی ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مترجم کو اس کا حصہ وافر عطا فرمایا ہے۔

اصل کتاب میں ظاہر ہے، قرآن مجید کے مفردات عربی میں ہیں۔ اور ان کے مشتقات اور ان سے متعلق حوالے بھی عربی ہی میں ہیں البتہ جہاں جہاں مصنف نے ضرورت محسوس کی ان مفردات اور ان کے مشتقات اور حوالوں کی مختصراً تشریح کر دی ہے۔ مترجم کو اصل الفاظ و عبارات بعینہ نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اردو میں ان سب کا ترجمہ بھی کرنا پڑا ہے۔ اور یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ موصوف نے ایک اور کام یہ بھی کیا ہے کہ ہر اکبت جو مفردات کے ضمن میں دی گئی ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے اور جس سورۃ میں وہ آئی ہے اس سورۃ کے نمبر بھی دے دیئے ہیں، جس سے قرآن مجید میں انہیں تلاش کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔

راقم الحروف کو اصل کتاب اور زیر نظر ترجمہ دونوں کے بالتفصیل تو نہیں، البتہ سرسری طور سے مطالعے اور مقابلے کا موقع ملا ہے اور جہاں تک میں دونوں کا جائزہ لے سکا ہوں مولانا محمد عبیدہ صاحب اس کا عظیم میں بیٹے کا میاب رہے ہیں اور انہوں نے امام راعب کی مفردات کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے۔

مثال کے طور سے لفظ بکتہ لیتے۔ اس لفظ کی تشریح کا ترجمہ یوں دیا گیا ہے :- بکتہ مہاجر سے منقول ہے کہ یہ اصل میں مکتہ ہے اور اس میں باء میم سے بدل ہے جیسا کہ سَبَدَ رَأْسَهُ وَ سَمَدَا وَ حَزَبٌ لَانِزْبٌ وَلَا نَزْمٌ میں ہے، قرآن میں ہے اِنَّ اَوَّلَ بَیِّنَاتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَیَّكْتَهُ مُبَآرَاکًا۔ پہلا گھر جو لوگوں (کے عبادت کرنے) کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے بابرکت (۳-۹۶)

بعض کا قول ہے کہ بکتہ سے اندرون مکہ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مسجد کا نام ہے۔ بعض کا



خیال ہے کہ یہ قبائح سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ازدحام کے ہیں۔ اور دہاں چونکہ طوائف کے لئے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اس لئے اس کو بختہ کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بکتہ بک (ن) سے مشتق ہے، جس کے معنی مزاحمت کرنے اور پہاڑ ڈالنے کے ہیں۔ چونکہ سنت الہی جاری ہے کہ جو ظالم دہاں الحاد و ظلم پھیلانا چاہتا ہے اس کی گردن توڑ دی جاتی ہے۔ اس لئے اس کا یہ نام ہے۔

امام راعب کی "المفردات فی غریب القرآن" قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اہل علم اس مقصد کے لئے سب سے زیادہ اسی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے اردو میں ترجمہ ہو جانے سے کم عربی جاننے والے حضرات جو اردو جانتے ہیں خود قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس اعتبار سے مولانا محمد عبدہ صاحب کی یہ علمی خدمت خیر و برکت اور رشد و ہدایت کا ایک مستقل منبع ثابت ہوگی۔

ہمیں امید ہے، کوئی کتب خانہ اس کتاب سے خالی نہیں رہے گا، نیز جن حضرات کو خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید کے مطالعے کا شوق و دلچسپی دیا ہے، وہ اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں گے۔

"مفردات القرآن" اردو ترجمے کے دو حصے ہیں، اور دونوں کی مجموعی قیمت قسم اول چالیس روپے اور قسم دوم تیس روپے ہے۔

محمد شمس الدین بک سیلرزیر مسلم مسجد بیرون لوہاری گیٹ، لاہور

ملنے کا پتہ :-

(۱- س)

از محمد الیوب قادری

## مخدوم جہانیاں جہاں گشت

ناشر ادارہ تحقیق و تفسیر ۱۴۱/۱ دھند آباد

جناب محمد الیوب قادری ایم اے لیکچرار اردو۔ اردو کالج کراچی۔ "تذکرہ علمائے ہند" اور "علم و عمل" جیسی تاریخی و تحقیقی کتابوں کے سلسلے میں علمی دنیا میں کافی متعارف ہیں موصوف نے زیر نظر کتاب میں حضرت جلال الدین مخدوم جہانیاں جہاں گشت بخاری اچھی المتوفی ۸۳۳ھ کے مفصل حالات و سوانح مرتب فرما کر اپنے ذوق تحقیق کا ایک بڑا اچھا نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت اپنے دور کی ایک بڑی اہم شخصیت تھے۔



ایوب صاحب نے ان تمام علمی مصادر سے جن تک کہ ان کی رسائی ممکن تھی، حضرت مخدوم کے حالات جمع کر کے ان کا تاریخی محاکمہ کیا ہے۔ اور ہمارے سامنے آپ کی ایک صحیح تاریخی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت علاء الدین غلی کے عہد حکومت میں ۷۰۷ھ میں ادپچ میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں ریاست بہاولپور میں واقع یہ شہر روحانی اور تبلیغی سرگرمیوں کا بڑا مرکز تھا۔ اور اس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عہد اکبر میں لکھا تھا۔

”گویند زمین ادپچ و صحرائے اد کیفیت و حالت دارد کہ در زمین ہائے دیگر نیست“

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے جد امجد حضرت جلال سرخ بخاری بخار سے ان دیار میں تشریف لائے تھے۔ آپ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا ملتانی سے جن سے برصغیر ہندوستان میں سہروردی سلسلے کو فروغ ہوا، مستفیض ہوئے اور پھر ادپچ میں سکونت فرمائی۔ آپ کے فرزند احمد کبیر سہروردی تھے جو حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے والد امجد ہیں حضرت مخدوم کا خاندان صاحب رشد و ہدایت تھا۔ اور ادپچ میں اس کی اپنی خانقاہ تھی۔ حضرت مخدوم نے ادپچ ہی میں اس زمانے کے مروجہ علوم پڑھے پھر آپ ملتان تشریف لے گئے۔ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا کے پوتے اور ان کے سجادہ نشین شیخ رکن الدین ابوالفتح نے آپ کے لئے تعلیم کا انتظام کیا۔ آپ جب علوم ظاہری سے فارغ ہو کر واپس ادپچ پہنچے تو سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام مقرر کیا جسے آپ نے قبول نہ کیا اور حجاز مقدس کو روانہ ہو گئے۔

حضرت مخدوم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے :- سلطان محمد تغلق نے مجھ کو شیخ الاسلام کیا اور چالیس خانقاہیں میرے تصرف میں کر دیں۔ شیخ (رکن الدین ابوالفتح) مجھ کو خواب میں دکھائی دیے۔ کہا تو حج کو چلا جا تو غرق ہو جائے گا۔ صبح کو شیخ کے امام نے کہا کہ جلد روانہ ہو جا۔ کیا تیاری کرتا ہے، شیخ نے بتے اشارہ کیا ہے۔ میں نے مخدوم والد سے اجازت چاہی، روانہ ہو گیا۔۔۔“

مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اس طرح کم و بیش دس بار سال باہر رہے۔ ان میں سے سات سال



آپ کے مکہ مندرجہ میں اور دو سال مدینہ منورہ میں گزرے، ان دونوں مقامات میں آپ نے بعض شاخ سے تحصیل علم کیا اس کے علاوہ سفر و سیاحت کے دوران میں آپ جہاں بھی گئے وہاں کے علماء و صوفیاء سے استفادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ جب لوٹے تو علوم شریعت و طریقت میں آپ کا کوئی نظیر نہ تھا۔ بقول مصنف :- حضرت مخدوم کے علم و فضل کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :- ”مخدوم جہانیاں جامع است میان علم و ولایت“ اور صاحب تاریخ فرشتہ کا بیان ہے :- ”سید جلال الدین حسین بخاری عالم متبحر تھے۔ اور علوم عقلی و نقلی میں آپ نے نہایت مشقت کھینچی تھی اور مقید اس امر کے نہ تھے کہ ایک کے مرید ہو کر دوسرے سے رجوع نہ کریں۔۔۔“ صاحب آثار صدیقی نے لکھا ہے ”آپ علوم کتاب و سنت کے جو ہر فرد اور کمالات باطنی کے معدن تہذیب اخلاق اور ملکات روحانی کے سہیل یمن تھے۔“

چشتیہ سلسلے کے بزرگ عام طور سے بادشاہوں اور حاکموں سے دور رہتے تھے۔ اس کے برعکس ایوب صاحب لکھتے ہیں :- ”سہروردی سلسلے کے شیوخ کا مسلک ان سے جداگانہ تھا۔ وہ درباروں سے قریب رہ کر بادشاہ کو نصیحت کرنے، صحیح راستے اور مشورہ دینے، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور شریعت کے مطابق ان سے عمل کرانے کو ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی حضرت صدر الدین عارف اور حضرت شاہ رکن الدین اسی مسلک پر قائم تھے۔ حضرت مخدوم نے بھی اپنے خاندان کے ان بزرگوں کی پیروی کی۔ ان کا تعلق فیروز شاہ تغلق کے دربار سے نہایت مستحکم تھا۔ یہ نیک و عادل بادشاہ ان کے صلاح و مشورہ کو قبول کرتا اور اس پر عمل پیرا ہوتا۔ حضرت مخدوم بھی اس کے ساتھ پوری طرح تعاون کرتے۔ ان کے نزدیک ہر سلطان عادل کی ہمتی برگزیدہ تھی۔ اور وہ اس کی اطاعت کو اطاعت خداوندی کے مترادف قرار دیتے تھے۔“

آپ کی تفصیف خزانہ جلالی میں والیوں کی تعلیم کے بارے میں ایک باب ہے جس میں فرماتے ہیں :- ”مکہ مدینہ اور خراسان کے مشائخ نے اس خاکسار کو وصیت کی ہے کہ ہر حال میں حکمران کا مخلص اور نیک خواہ رہنا چاہیے اور ان کے پاس لوگوں کے کام کے لئے جانا چاہیے۔ اور ان کے تحائف قبول کرنے چاہیے۔ اور یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ بادشاہ کے لئے



بددعا نہ کرنی چاہیے، بلکہ اصلاح کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! تو امام دامت کو اور حاکم و محکوم کو صانع دوزخ سے  
کر دے۔

سہروردی سلسلے کے بزرگوں کا بالعموم اور حضرت مخدوم کا بالخصوص اپنے عہد کے مسلمان سلاطین کے  
مسلطے میں یہ نقطہ نظر تھا، چنانچہ وہ فیروز شاہ تغلق سے ملنے ہر دو ستر تیسرے سال دہلی جایا کرتے تھے۔  
بادشاہ ان کا بہت احترام کرتا تھا اور جہاں بھی قیام فرما ہوتے تھے، وہاں ملنے آیا کرتا تھا۔ کئی ایک ملکی بہات  
میں حضرت مخدوم نے حصہ بھی لیا، اور ان کی کوششوں سے صلح و امن بحال ہوا۔

حضرت مخدوم صنف ایک صاحبِ طریقت بزرگ ہی نہ تھے کہ شاہی درباروں میں ان کا بڑا روضہ تھا۔  
اور مدحانی فیض کے طالب دور دور سے ان کی بارگاہ کا قصد کرتے تھے، بلکہ ان کے ہاں درس و تدریس کا  
بھی باقاعدہ انتظام تھا۔ دور و نزدیک سے طلباء، مدرسہ جلالی میں آکر تعلیم حاصل کرتے۔ نامور عالم و واعظ  
مطالب قرآن و احادیث عمل کرتے تھے۔ مریدین و متقیدین بالالتزام تفسیر و حدیث اور کتب تصوف کا درس  
لیتے تھے۔۔۔۔ (آپ) سات قرائتوں کے قاری تھے۔

..... حضرت مخدوم کے یہاں حدیث کا باقاعدہ درس ہوتا تھا۔ (آپ) فقہ میں مجتہدانہ حیثیت کے مالک تھے۔  
ائمہ اربعہ کے مذاہب پر کامل نگاہ رکھتے تھے۔ درس کے دوران ہر مذہب کا فرق بیان فرماتے اور پھر  
فقہ حنفی کی جامعیت کو ذہن نشین کراتے تھے۔

حضرت مخدوم سے جو جعلی و وضعی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، الہوب صاحب نے بڑی تحقیق سے ان  
کی تفسیر بھی کی ہے۔ جیسے آپ کا کہ معطلہ سے قدم شریف لانا اور ایک سفر نامہ جو آپ کے نام سے  
چھپا ہوا ملتا ہے۔

ایک باب حضرت مخدوم کے علمی آثار و ملفوظات کے متعلق ہے۔ مصنف نے بڑی محنت سے ان  
کے بارے میں جملہ معلومات اکٹھی کی ہیں اور بتایا ہے کہ آپ کے علمی آثار کس شکلی ہیں اور کہاں کہاں ملتے ہیں۔  
کتابیات کے ذیل میں کوئی ۶۰ کتابوں کے نام درج ہیں جن کی طرف اہل علم رجوع کر سکتے ہیں آخر میں اعلام  
اور کتابوں کے بارے میں اشاریہ (انڈکس) بھی دیا گیا ہے۔



غرض حضرت مخدوم جہاں گشت کے حالات و سوانح پر ایوب صاحب کی یہ ایک جامع کتاب ہے اور اس ضمن میں جہاں سے بھی ان کو مواد مل سکتا تھا، اسے حاصل کرنے میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کوشش اٹھانہ کی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں تحقیق کا حق ادا کیا ہے۔

کتاب مجلد ہے، ضخامت ۳۰۴ صفحے اور قیمت مجلد کی سات روپے اور غیر مجلد کی چھ روپے

مصنف ڈی ادیسری ڈی ڈی۔ لیکچرار آرامی و سریانی برٹل یونیورسٹی

ترجمہ احسان احمد بی۔ اے (علیگ)

## فلسفہ اسلام

ڈاکٹر ڈی ادیسری کی اس کتاب کا اردو ترجمہ بہت پہلے حیدر آباد دکن میں چھپا تھا اور وہاں جامع عثمانیہ میں یہ داخل لغاب رہا۔ اب چونکہ یہ اردو ترجمہ نایاب تھا اس لئے نفیس اکیڈمی کراچی نے اسے شائع کیا ہے اسلام سے قبل یونانی فلسفہ و حکمت اپنے یونانی ماحول سے جس طرح مشرق قریب میں آباد سریانی زبان بولنے والی قوموں میں پہنچا۔ وہاں سے یہ دنیا کے اسلام میں عربی بولنے والوں کے ہاں منتقل ہوا اسے عربی زبان کا قالب ملا۔ اور اس کے مسلمانوں کے علوم و فنون اور نظریات و عقائد پر دیررس اثرات پڑے اور پھر جیسے سسلی اور اندلس کے راستے وہ مغربی یورپ کی لاطینی درس گاہوں میں پہنچا۔ اس نے عیسائی اور یہودی فکر کو متاثر کیا اور اس طرح یورپ میں باپائی کلیسا کے خلاف ذہنی فضا پیدا کر کے وہاں نشاۃ ثانیہ کے لئے راستہ صاف کیا، جس لئے کہ یورپ کے عہد حاضر کو جنم دیا۔ مصنف نے اپنی کتاب میں اس کا جائزہ لیا ہے۔

مصنف نے شروع میں ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عام طور سے انگریزی طریقہ تعبیر میں فلسفہ پر کچھ اس طرح بحث ہوتی ہے کہ فلسفہ کی ابتدا یونان سے ہوئی، اور وہ اسلوب پر آکر ختم ہو گیا۔ پھر کئی صدیوں کے بعد ڈیکارٹ پیدا ہوا اور جدید فلسفہ کی طرح پڑی۔ اس درمیانی وقفے میں بقول مصنف ”قدما کے بعض تالائق و ناخلف و دشمن گزرے ہیں جو اس لائق نہیں کہ ان پر سنجیدگی سے ساتھ غور کیا جائے۔“ مصنف اس نقطہ خیال کی تردید کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ زندگی اباب و نتائج کی ایک مسلسل کڑی ہے۔ اور جو مادہ رہتا ہوتا ہے، اس کی کوئی علت ہوتی ہے۔ جس دور کو ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں، اس کا ہمارے اس زمانے کے ثقافتی ارتقائیں بڑا اہم حصہ ہے اور وہ بہت کچھ اس ثقافتی درختے کا مرہون احاطہ



جو قدیم یونان سے سریانی، عربی اور عبرانی سے اس تک پہنچا۔ قرون وسطیٰ کا یہ دور خطائیں مسلمانوں کا دور ہے۔ کتاب کا پہلا باب سریانی زبان میں یونانیت کی ترجمانی ہے اس میں یہودیت اور عیسائیت پر یونانیت کے جو اثرات پڑے، ان کا ذکر ہے اور نوافلاطونیت اور نستوری عیسائی فرقہ کا بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا باب عربی دور پر ہے اس میں عہد رسالت و خلافت راشدہ، اور عہد اموی کی سیاسی و ذہنی زندگی پر بحث کی گئی ہے مصنف کے نزدیک مدینہ کی زندگی مکہ کی زندگی سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ اور وہاں آرامی و یہودی نوآبادکاروں کے اثرات واضح تھے اس لئے مسلمانوں کی جماعتی زندگی باسانی وجود میں آئی مصنف لکھتا ہے کہ اموی دور ہی میں یونانی اثرات مسلمانوں میں متعدد جہتوں سے سرایت کرنے لگے۔ نیز اسی دور میں ان تمام قوموں نے عربی زبان کو اپنا ناشر شروع کر دیا۔ جو اسلام کے زیر نگیں آئی تھیں۔ اس کے بعد دور عباسی آتا ہے۔ جس میں بڑے وسیع پیمانے پر یونانی علوم کے عربی میں تراجم ہوئے۔ اور ان کے نتیجے میں مسلمانوں میں طرح طرح کے فکری تحریکیں اٹھیں۔ اس ضمن میں مصنف معتزلہ اور اصحاب فلسفہ (کندی، فارابی، ابن سینا اور خوان الصفا اور اسماعیلی اہل فکر) کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ معتزلہ کی تائید اور ان کی مخالفت میں ایک عرصہ دراز تک جو ہنگامہ بحث و مناظرہ گرم رہا اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تین رجحان فکر وجود میں آئے۔ ایک فلسفیانہ رجحان جس کے حامل یونانی فلسفے کا براہ راست یونانی زبان میں یا اس کے ترجموں و شرحوں سے مطالعہ کرتے تھے دوسرا رجحان شعریوں کا تھا جنہوں نے اسلامی الہیات کو یونانی فلسفے سے مطابقت دے لی تھی۔ اور ان میں بعد میں آنے والے معتزلی بھی منظم ہو گئے تھے اور تیسرا رجحان صوفیہ کا تھا۔ جس میں نوافلاطونی عناصر، ہندوستان اور ایران کے دوسرے عناصر سے مخلوط نظر آتے ہیں۔

مصنف کے نزدیک ابن سینا اسلام کی دنیائے مشرق کے بڑے فلسفیوں میں سے آخری ہے اس کے بعد مشرق میں فلسفے کو زوال آ گیا۔ اس کی دو وجہیں تھیں، ایک یہ کہ فلسفے کے ساتھ بہت سی شیعہ بدعتیں وابستہ ہو گئیں اور اس کے عقیدہ اہل سنت والجماعت نے اسے شک و شبہ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، دوسرے دنیائے اسلام کے اس حصے پر ترکی عناصر کو غلبہ حاصل ہو گیا جو کٹر سنی تھے اور ہر اس چیز سے جس کا تعلق شیعوں سے ہوتا یا وہ عقلیت کی طرف مائل ہوتی نفرت کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود فلسفے نے اسلامی مشرق پر



اپنے دو مستقل اثر چھوڑے ہیں۔ ایک علم کلام پر اور دوسرا تصوف پر۔

یوں تو اسلام کے ابتدائی دور میں ہی سادگی، پرہیزگاری، صبر و قناعت اور ایثار و نفس کشی کے وہ اوصاف موجود تھے جنہیں صوفیانہ زندگی کا امتیاز سمجھا جاتا ہے لیکن بقول مصنف کے، تیسری صدی ہجری کے آخری حصے میں جو تصوف وجود میں آتا ہے، وہ ان مثالی مقاصد سے مختلف تھا جن کا اوائل اسلام میں زور رہا تھا۔ اس تصوف کی الہیات کا مرکزی فکر قوافل طو نیت تھا۔ جس کے اثرات اسلام سے پہلے شاہیوں اور ایرانیوں پر پڑ چکے تھے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشروع کے صوفیہ میں سے اکثر نو مسلم ہیں۔ جامی کا بیان ہے کہ جنید ایرانی تھے اور زیادہ تر ایرانیوں ہی کے ذریعہ تصوف کے نظریات نے ترقی کی اور وحدت الوجود کی طرف میلان ہوا، امام غزالی کے ذکر میں مصنف لکھتا ہے کہ ان سے پہلے راسخ العقیدہ اسلام میں تصوف کو بار نہیں ملتا تھا، یہ امام غزالی ہی تھے جن کی بدولت تصوف کو اس میں اپنا مقام حاصل ہوا اور اہل سنت والجماعت میں تصوف کو فروغ ہو سکا۔

علم کلام کے تحت اشعریہ اور ماتریدیہ کا ذکر کرنے کے بعد اس باب میں امام غزالی نے جو دیر پا نقوش چھوڑے ہیں، مصنف نے ان کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابن رشد کے برخلاف امام غزالی نے فقیہی و عقلی وجدان پر زور دیا، جس سے انسانی روح اس عالم سے بلند ہو کر حقیقت کو پالیتی ہے۔ میکڈانلڈ کے الفاظ میں امام غزالی کے یہ چار کارنامے ہیں۔

۱۔ انہوں نے اہل سنت والجماعت میں تصوف کو فروغ دیا

۲۔ فلسفیانہ استدلال کو مقبول عام بنایا۔

۳۔ فلسفے کو الہیات کے تابع کیا

۴۔ اس دور میں خوف خدا کے جذبے کو بحال کیا۔ جب کہ وہ تعلیم یافتہ طبقے کے ہاں سے کمزور ہو رہا تھا۔

اس کے بعد مصنف "مغرب" میں — جو اس وقت عبارت تھا: تونس سے لے کر اسپین تک کی اسلامی دنیا —

فلسفے کے فروغ سے بحث کرتا ہے۔ اس ضمن میں ابن باجہ، ابن طفیل، اور ابن رشد، نیز بعض یہودی

فلسفیوں کا جو عربی میں لکھتے تھے، ذکر آتا ہے۔ اور ابن رشد کو جس طرح یورپ میں قبولیت عامہ حاصل ہوتی ہے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصنف کے نزدیک انہی مسلمان سخت قسم کے قدامت پسند تھے اور بنو عباس کے



دور میں ادھر مشرق میں جس قسم کی آزاد خیالی کا دور دورہ تھا اس کو یقیناً وہ ناپسند کرتے تھے۔ انہیں منتر تفسیر، حدیث اور فقہ کے مطالعے دلچسپی تھی۔ ان کی اس قدامت پسندی کی ایک نمائندہ مثال ابن حزم ہے جو اندلس کا پہلا مشہور عالم الہیات اور فقیہ ہے۔ اس نے نہ صرف اہل سنت کے چاروں فقہی مذاہب کو مانع سے انکار کر دیا، بلکہ وہ ابن حنبل تک کے سخت نظام کا ہم خیال نہ تھا۔ کیونکہ اس کی رائے میں یہ کافی حد تک سخت نہ تھا۔ اہل اندلس کی اس قدامت پسندی کے باوجود ان کے ہاں ابن رشد جیسے فلسفی کا پیدا ہونا، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا فلسفی سمجھا جاتا تھا۔ واقعی عجیب ہے۔

دین رشد (۵۳۰ھ - ۵۹۵ھ) علوم فلسفہ میں بہرہ وافر رکھنے کے ساتھ ساتھ قاضی اور طبیب بھی تھا۔ بقول مصنف کے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ فلسفہ مذہباً جائز و مستحسن ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں انسانوں کو حقیقت کی جستجو کا حکم دیا گیا ہے۔ جہلا جو آزادی فکر سے ڈرتے ہیں، تو یہ ان کا محض تعصب ہے، جن لوگوں کا علم ناقص ہے انہیں فلسفے کے حقائق مذہب کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک ابن رشد عوام کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا، مگر وہ انہیں مبنی بر حکمت سمجھتا ہے۔ کیونکہ یہ عقائد لوگوں کو اخلاق سکھاتے اور ان میں تقویٰ اور نیکی پیدا کرتے ہیں۔ ارسطو کو وہ انسانوں کے لئے خدا کا سب سے بڑا الہام مانتا ہے اور اسے مذہب سے متفق سمجھتا ہے عوام کو مذہب کا جو علم ہوتا ہے، اس میں صرف جزوی طور پر حقیقت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ مذہب اکثریت کی عملی اغراض پورا کرتا ہے۔ مذہب میں جو عینی تر حقائق ہیں ان کا عوام پر نظر کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔

مختصراً یہ ہے کہ کتاب کے جملہ مطالب کا ایک اجمالی خلاصہ۔ کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور یورپ کے عام مستشرقین کی طرح اس نے بھی دین اسلام، اسلام کی مشہور شخصیات اور تاریخ اسلام کے احوال و واقعات اور اس کی مختلف سیاسی، فکری و مذہبی تحریکوں کے بارے میں اسی قسم کے جانبدارانہ اور مخالفانہ آراء کا اظہار کیا ہے۔ جو ایک عرصہ دراز سے ان کا معمول رہا ہے، لیکن اس سے قطع نظر مصنف نے اس کتاب میں اپنے پیش نظر موضوع پر بہت کافی، نہایت مفید اور پر از معلومات مواد جمع کر دیا ہے۔

اس کے بعد سوال آتا ہے۔ کتاب کے اردو ترجمے کا۔ بڑے افسوس سے یہ لکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ حد سے زیادہ ناقص ہے۔ زبان و اسلوب بیان اور جملوں کی ترتیب و ترکیب کے لحاظ سے بھی اور کتاب کے اصل مطالب کے



صحیح اور واضح طرح ادا نہ کر سکنے کے اعتبار سے بھی۔ چونکہ اصل کتاب سامنے نہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ترجمہ کس حد تک اصل مطابق ہے۔ لیکن اردو ترجمہ پڑھ کر مصنف کا مقصود و مفہوم پانا کافی وقت طلب ہے۔

باقی مترجم نے اشخاص، مقامات اور اسماء میں جو غلطیاں کی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ترجمہ بہت زیادہ رواروی میں کیا گیا تھا۔ اور نئے ناشر نے بھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ ترجمے کی نظر ثانی کرا لیتے۔

ترجمے میں زبان و اسلوب بیان کی خامیاں کتاب کی پہلی سطر سے شروع ہوتی ہیں اور آخر تک چلی جاتی ہیں اس لئے ان کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے۔ البتہ ناموں کے لکھنے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

(صفحہ ۳۱) — ”ایک اور مدرسہ نس بس یا حدید نسین“ — صفحہ ۳۶ — کچھ عرصہ پہلے نس بس کا مدرسہ (انگلی سٹر میں) شہر نس بس — صحیح نام ”نسین“ ہے جو شمالی عراق میں تھا

صفحہ ۵۸ — حمیری عربوں کے ایک قبیلے کے نام کا نام تھا۔ صحیح نام قضاہ ہے (دیکھئے ارض القرآن جلد دوم ص ۸۱) اسی صفحہ پر اس قبیلے کی جگہ صالح نے لے لی۔ صحیح سلج ہے۔ (دیکھئے ارض القرآن جلد دوم ص ۸۱) —

صفحہ ۷۹ — عبدالبوحنی — صحیح عبدالمجہنی ہے۔

صفحہ ۸۷ — عبدوہن صبا — اسی صفحہ پر ابن صبا — صحیح عبداللہ بن سبا ہے۔

اسلوب بیان ملاحظہ ہو۔ اسلام میں راسخ العقیدہ مدرسیت یا علم کلام کی تحریک ایسے نشوونما کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جو چوتھی اور پانچویں صدی ہجری۔۔۔ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے تین طبقے ہیں۔ یعنی اشعری، باقلانی اور غزالی۔ اس قسم کا نشوونما دراصل اسلام کی داخلی تاریخ اور اسلامی ابیات کے ارتقاء سے متعلق ہے۔

صفحہ ۹۰ میں ہے۔ داخلی اعتبار سے دونوں کی معاشری بافت

صفحہ ۹۶ — عرب دل سے اربتیبائی اور نادیتی ہے۔



صفحہ ۸۷۔ خود کو متفطر ضرور محسوس کرتے تھے۔

اصل کتاب ظاہر ہے اچھی خاصی ہے اور اس میں کافی کام کی باتیں بھی ہیں۔ لیکن اس ترجمے نے اسے اس قابل نہیں رہنے دیا کہ اس کا ایک سنجیدہ علمی کتاب کی حیثیت سے مطالعہ کیا جاسکے۔

کتاب مجلد ہے۔ بڑے صفحے کے ۲۴۸ صفحے اور قیمت ۷۵ - ۶ روپے

میلنے کا پتہ :- نفیس اکیڈمی، بلاسٹن اسٹریٹ، کراچی ۱۔

( اردو ترجمہ )

## مخزن الولايت

ملفوظات حضرت شاہ خادم صفی محمدی صفی پوری المتوفی ۱۲۸۷ھ

یہ ملفوظات جناب منشی محمد ولایت علی عزیز صفی پوری نے مرتب فرمائے اور ان کا ترجمہ محمد خصلت حسین صابری ڈپٹی انسپکٹر مدارس پشاور نے کیا پاک اکیڈمی ۱۳۱۱ھ حیدر آباد، گولی مار کراچی ۱۳۱۱ھ نے انہیں شائع کیا ہے، کتاب مجلد ہے۔ صفحات ۲۰۸۔ اور قیمت تین روپے۔

حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی متوفی ۷۵۷ھ کے ایک مرید مخدوم شیخ قوام الدین دہلی سے لکھنؤ (اودھ) تشریف لائے۔ اور اس طرح ان دیار میں نظامیہ حشمتیہ سلسلہ کی داغ بیل پڑی۔ ان کے برادر عزیز شیخ قطب الدین بھی دہلی سے لکھنؤ آئے، آخر الذکر کے صلب سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس سے یہ سلسلہ آگے چلا، اور اس سے بڑے بڑے نامور صوفیاء منسلک ہوئے ان میں مخدوم شاہ صفی المتوفی ۱۲۵۵ھ بڑے مشہور تھے۔ حضرت خادم صفی کے آباؤ اجداد مخدوم شاہ صفی کی درگاہ میں خدمت گزار تھے۔ آپ ۱۳۲۹ھ کو پیدا ہوئے۔ ساری عمر ریاضتوں میں گزری اور بڑی سختی سے شریعت کے پابند رہے آپ کا انتقال ۱۲۸۷ھ میں ہوا اصل ملفوظات فارسی میں تھے۔ اور زیر نظر کتاب اردو ترجمہ ہے۔

حضرت خادم صفی کے ان ملفوظات کے مرتب حضرت عزیز صفی پوری بڑے متبحر عالم ادب باکمال شاعر تھے! اور انہیں مرزا غالب سے تلمذ تھا۔ آپ کی کوئی چالیس بیالیس تصانیف ہیں۔

کتاب کے شروع میں صاحب ملفوظات کے مختصر سوانح حیات ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ارشادات ہیں حضرت شاہ خادم صفی محمدی بادشہ شریعت کی سختی سے پابندی کرنے کے صلح کئی بزرگ تھے۔ ان کا ایک ارشاد



”جو پیر و شریعت ہو اور طریق سنت و جماعت پر کار بند ہو۔ تعصب نہ رکھتا ہو، اور سلسلہ اس کا صحیح اور درست ہو، تو طالب کو ایسے شخص سے بیعت کر لینے میں پس و پیش نہ کرنا چاہیئے۔“ اسی ضمن میں فرماتے ہیں :-

”بعض باتیں فقہاء اور شائخ کے مابین متنازع فیہ میں، مثلاً وحدت وجود و سماع۔ ظاہر میں یہ مختلف فیہ ہوں، مگر باطن میں ان میں اختلاف نہیں۔ دوم یہ کہ تعصب کرنا درویشی کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس بارے میں آپ نے عین اللہ شاہ صاحب سے فرمایا تھا۔

دُسْتِیَم کہ کم طعن را فضا مطلق      نہ شیعہ ام کہ کم طعن سُنی برحق  
غلامِ حفتِ عشقِ دگر نمی دانم      کدام بر سر باطل کدام بر سر حق  
شریعت کی پابندی کے ذیل میں ان کا ارشاد ہے۔

”ایک شخص آسمان پر اڑتا ہو اور دقائق شرح میں سے ایک دقیقہ بھی ہٹل گزرا ہے، تو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اس کی کشف و کرامت پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ایسی مثالیں ریاضت کی وہ سے جو گیوں اور دنیا سیوں سے بھی ظہور میں آتی ہیں۔“

آپ کا ایک اور ارشاد ہے :- ”مظاہر مختلف ہیں۔ حقیقت حال ایک ہے جیسا مولوی معنوی قدس سرہ نے تفسر مایا۔

گر بنظر و فتن نظر داری شہی      در نظر بہ ظرف داری مگر ہی  
آپ کا ایک اور ارشاد ہے :- ”فقیر کو باوجود اختلاف مذہب کسی سے کچھ فلتی سے پیش نہ آنا چاہیئے کیونکہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لئے اپنی پاؤں مبارک بچھا دیتے تھے۔ پھر کلہرگو کے ساتھ ترش روئی سے پیش آنا کب روا ہے۔ اور ہر کام کا انجام اس کے فلتے پر ہے۔ اور حقیقت اس کی معلوم نہیں۔ اور یہ الفاظ آپ نے شیعہ و سُنی کے تفرق کے سلسلے میں فرمائے تھے۔

حضرت خادم صفی نے قرآن مجید شیخ چراغ علیؒ سے پڑھا تھا، جنہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب

سے پڑھا تھا۔



صاحب ملفوظات کا انتقال آج سے تقریباً ایک سو سال پہلے ہوا تھا مرتب نے موصوف کے جو ارشادات، احوال، افعال، اعمال، اس کتاب میں جمع کئے ہیں، ان سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں مسلمان عوام و خواص کی زندگیوں پر تصوف اور صوفیاء کا کتنا اثر تھا۔ ان کے ہاں کسی پیسے کی بیعت، ہونا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو ناکتنا ضروری تھا اور پیری اور خلافت کا سلسلہ کس قدر وسیع تھا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو اس زمانے میں پیری مریدی اور خلافت مسلمانوں کی مذہبی روحانی اور اجتماعی زندگی کی ایک اساس تھی۔ اور اس اخراج تفری کے دور میں یہ چیز ان کے معاشرے میں باہمی ربط کا ذریعہ بھی تھی۔ اور اس سے ان کو سکون اور طمانیت بھی ملتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ حالات نہیں رہے۔ اور تصوف کی یہ اثر آفرینی دہمہ گیسری کم ہوتی جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے معاشرے میں جو اختلال اور خلفشار رہتا ہے اور روز بروز بڑھ رہا ہے کیا اس قسم کی پیری مریدی اس کا علاج ہو سکتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ کافی محل نزاع ہے۔

مثال کے طور سے صاحب ملفوظات کا یہ ارشاد ملاحظہ ہو۔ "ایک پیر نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ نماز چھوڑ دے۔ وہ چلا گیا اور صرف نماز سنت ترک کی۔ اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ تو نے میری سنت کو کیوں چھوڑا۔ وہ اپنے پیر کی خدمت میں آیا اور ماجرا سنا یا۔ پیر نے جواب دیا کہ اگر فرض نماز بھی چھوڑ دیتا تو خدا کا دیدار ہوتا۔ مفہوم اس سے یہ ہے کہ مرید کو پیر کے حکم سے چارہ کار نہیں۔"

اگرچہ اس طرح کے تصوف اور ایسی پیری مریدی کا اب دور نہیں رہا۔ لیکن اس زمانے میں مخزن الوصیاء جیسی کتابوں کی اشاعت بے مصرف نہیں، کیونکہ ان سے ہم ان پاک نفوس بزرگوں کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ جن کے دم سے مسلمانوں کے ہاں رواداری، وسیع الشریعتی، محبت و رافت جیسی انانیت عالمہ کی اعلیٰ تدریس فروغ پاتی تھیں۔ اور انہیں کی آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔



## افکار و رائے

جناب مدیر صاحب الرحیم

الرحیم کا پہلا شمارہ جون کا تھا۔ اور آخری شمارہ جو مجھے ملا ہے، وہ دسمبر کا ہے گویا اب تک الرحیم کے سات شمارے نکل چکے ہیں۔ میں نے سرسری نہیں، بلکہ بڑے غور اور احتیاط سے یہ سارے پرچے پڑھے ہیں الرحیم میں یہ خوبیاں ہیں، یادہ خوبیاں ہیں۔ یہ لکھنے سے تو میں رہا۔ ان ساتوں پرچوں کے مطالعہ کے بعد میں نے جو مجموعی تاثر لیا ہے، وہ میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت شاہ دلی اللہ صاحب کو میں نے زیادہ نہیں پڑھا، اردو زبان میں ان پر فرداً فرداً جو لکھا گیا ہے وہ البتہ نظر سے گزرا ہے۔ اور اتفاق سے اس میں شاہ صاحب کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر شاہ صاحب کی کوئی واضح و معین تصویر سامنے نہیں آتی۔ چنانچہ اس نکتے پر یہ مصرعہ صادق آتا ہے۔

شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر با

کہیں تو انہیں سلف صالح کی پیروی پر زور دینے والا مصلح ثابت کیا گیا ہے، گویا ایک امام ابن تیمیہؒ عربی دنیا میں ہوئے اور دوسرے یہ امام تیمیہؒ تھے جو اس برصغیر میں مبعوث کئے گئے۔ بعض کا اصرار ہے کہ وہ مقلد تھے اور پکے مقلد اور اپنے فقہی مسلک میں وہ حنفیت سے نہیں ہاتھ دھوئے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان کا ادران کی حکمت کا جس طرح تعارف کرایا ہے وہ ظاہر دباہر ہے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں مولانا سندھی کے نزدیک شاہ صاحب نے دین اسلام کی جو تعبیر فرمائی ہے وہ مراد ہے انانیت عامہ کے اپنی پوری



جمہوریت اور وسعت کے ساتھ۔ اور اسلام کے جو احکام اور شعائر ہیں وہ ایک مخصوص زمان و مکان میں اس لئے عامہ کی ایک عملی شکل ہیں۔ مولانا سندھی کے الفاظ میں شاہ صاحب کے نزدیک قرآنی مقاصد کا لب لباب وہ حکمت ہے، جو انسانیت کی طرح عالمگیر ہے اور اگرچہ مختلف اقدار میں وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی لیکن

دم بدم گر شود لباس بدل      مرد صاحب لباس را چه غل

اس کے برعکس اس دور کے ایک بہت عالم اور محقق مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم نے شاہ صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے۔

”حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تعبیرات ایسی نازک ہیں کہ کفر و اسلام کے درمیان پہل صراط کا فرق رہ جاتا ہے۔“

اسی ضمن میں مرحوم یہ بھی فرماتے ہیں :- شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرد فقہ و حدیث و کلام اسرار و رموز شریعت ہیں۔ تصوف کی کتابوں میں ان کا پیام ان کے دوسرے علوم کے مطابق نہیں ہے اس لئے ان سے نہ گھبرائیے اور نہ ان کی صوفیانہ کتابوں کی طرف توجہ کیجئے۔“

مختصراً یہ ہے تصویر شاہ صاحب کی جواب تک پیش کی گئی ہے، مجھے تو قیاس تھا کہ شاہ ولی اللہ اکبرؒ کا جرنل الرحیم اس معاملے میں کچھ زیادہ واضح ہو گا۔ اور اس کی مندرجہ تحریروں سے شاہ صاحب کی کوئی معین تصویر *Emergence* ہو سکے گی۔ ضرورت ہے کہ شاہ صاحب کے فکر کے بنیادی مفہومات کا تعین ہو۔ اور ان کی اساس پر شاہ صاحب کی علمی شخصیت اور ان کی حکمت کا ایک واضح خاکہ ترتیب دینے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ شیعہ ہدایت بنے موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لئے اور معاملہ محض مضمون نگاری اور کتاب سازی تک محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ مثال کے طور سے شاہ صاحب کا کائنات کے بارے میں کیا تصور ہے ان کے نزدیک دین کی عمومی حیثیت کیا ہے اور مذاہب عالم میں اسلام کا کیا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔

مانا صاف صاف بات کہنا مشکل ہے، لیکن زمین تو ہموار کی جاسکتی ہے۔ لیکن

اے بسا آرزو کہ خواب شدہ است

عبدالقادر عسکری آباد۔ کراچی



شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی عہد

۱۹۱۲ء



شاہ ولی اللہ دہلوی

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی





# الحیثمی

جلد ۲ رمضان المبارک ۱۳۸۴ھ مطابق فروری ۱۹۶۵ء نمبر ۹

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	مولانا عبدالحید سواتی	شہروں کی پر بادی مآبادی کے اسباب (ان اقاوات امام ولی اللہ)
۱۵	مولانا ابوبکر شبلی	۱۰۰ شہر مولانا تاج محمد صاحب امروٹی
۲۱	ما فظ عباد اللہ فاروقی	دین کے زوال کے اسباب
۲۵	پروفیسر منیا	تعلیم اقبال کی نظر میں
۳۲	ڈاکٹر صبح احمد کمالی	حکمت ولی الہی میں تاریخ کا مرتبہ
۴۵	شمس الرحمن محسنی	انسانی رجحان میں ارتقاء کے اصول
۵۳	مولانا محمد عبدالحلیم چشتی	جمع الجوامع از علامہ سیوطی
۶۱	قاسم حسن سید جام شورو	وصیت نامہ نواب صدیق حسن خان
۶۵	۱۔	تنقید و تبصرہ
۶۳		افکار و آراء

# مشذات

ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت کی یہ امتیازی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کی کئی جہتیں اور متعدد جہتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اہمیت اور افادیت جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، اس کے حالات کے مطابق نمایاں ہوتی ہے۔ بے شک ان جہتوں اور جہتوں کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہوتیں اور ایک عظیم فکر اور وسعت پذیر دعوت ان سب کی حامل ہوتی ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک پہلو دار مہیرا ہوتا ہے، جس کا ہر پہلو اپنی ایک الگ شعاع دیتا ہے۔

فکر دلی الہی کا شمار بھی دنیائے ان عظیم فکروں میں سے کرنا چاہیے۔ ہر صغیر کی گذشتہ دو سو سال کی اسلامی تاریخ میں اس فکر کی مختلف جہتیں مختلف شکلوں میں ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے خود حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی اپنی فکری دعوت کی اس خصوصیت کا احساس تھا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہماری اولاد کے پہلے طبقے میں تو علم حدیث پہلے کا اہم دور سکھانے میں علم حکمت کی اشاعت ہوگی۔

”الرحیم“ کے پچھلے شمارے میں مولانا عبید اللہ ندوی مرحوم کا ایک مضمون چھپا ہے، جس میں شاہ ولی اللہ کی فکری تحریک کے ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا مرحوم کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر تھا اور ظاہر ہے اس مضمون میں تحریک دلی الہی کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ اس ضمن میں جن نتائج پر مولانا مرحوم پہنچے تھے ان سے سب کا اتفاق ہو۔

لیکن یہاں ہم ایک بات کا ضرور اثبات کریں گے اور ہماری یہ دلی آرزو ہے کہ تحریک دلی الہی کے بارے میں اسے ایک بنیادی نقطہ تسلیم کیا جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ مولانا سندھی نے اس مضمون میں لکھا ہے۔ ہم



امام دلی اللہ کے علوم میں نقل عقل کثرت کے تطلبا کو ماہ الامتیا زانتھیں۔ اور یہ کہ امام دلی کے بعد اس درجے کا کامل ہم فقط امام عبدالعزیز کو مانتے ہیں۔ جن میں یہ تینوں کمالات جمع تھے۔ اس سلسلے میں مولانا سندھی نے اس رجحان پر بھی تنقید کی ہے۔ جس میں غلو کی حد تک امام عبدالعزیز سے انکار پایا جاتا تھا۔

ہمارے نزدیک آج جو حالات ہیں درپیش ہیں، اور جن مسائل سے ہمیں اس وقت عہد پر آہونا پڑ رہا ہے ان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس نقطے پر خاص طور سے زور دیں۔ اور دلی الہی تحریک کے من میں امام عبدالعزیز کی جامعیت ہمارے پیش نظر رہے۔ ملت میں وسیع تر اتحاد کا یہی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔

والغرض ہے کہ جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا قیام مغربی پاکستان کی دینی تاریخ میں ایک خوش آئند مستقبل کی تہیہ ہے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے اکثر دینی اداروں سے قومی بنیادوں پر علوم اسلامیہ کی ایک درس گاہ کے قیام کا خیر مقدم نہ کیا گیا اور اس کی وجہ ظاہر ہے بدقسمتی سے ان اداروں کے ماتحت محمدی مدارس چل رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایک قسم کی اجارہ داریاں سی بن گئی ہیں۔ اور مولانا محمد اسماعیل صاحب امیر جماعت اہل حدیث کے الفاظ میں ”یہ بابت انتشار اور تفریق بین المسلمین کا موجب بنتے ہیں۔“

اپنی دلوں مغربی پاکستان اسمبلی میں جب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کا آرڈی ننس اسمبلی کے ارکان کی منظوری کے لئے پیش ہوا، تو سرکاری ترجموں کے علاوہ حزب اختلاف نے بھی جامعہ کے قیام کا بڑے زوردار الفاظ میں خیر مقدم کیا۔ اور اس طرح یہ آرڈی نیس باتفاق رائے منظور کیا گیا۔ حزب اختلاف کے لیڈر نے جامعہ اسلامیہ کے قیام پر حکومت کو مبارک باد دی، اسمبلی کے ایک ممتاز رکن علامہ ارشد نے بہاولپور میں اسلامی علوم کی درس گاہ کے قیام پر صدایوب اور گوہر مغربی پاکستان کو خندانہ الفاظ میں بغیر کسی ذہنی تحفظ کے دلی مبارک باد پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ہی رکن مومنوں نے موجودہ ناظم اعلیٰ اوقات جناب شیخ محمد اکرام کی ان کوششوں کو سراہا جو اس جامعہ کے قیام میں شتج ہوئیں۔ خدا کیسے یہ جامعہ پہلے پھولے تاکہ مستقبل میں ہماری تمام دینی تعلیم کا مرکز و محور بن سکے

اس ماہ ہمارے دو محترم بزرگ جن کا دلی الہی تحریک سے قریبی تعلق تھا۔ ہم سے رخصت ہو گئے ہجرت سے قبل مولانا حبیب اللہ سندھی کی عمر کا ایک حصہ سرزمین سندھ کے مشہور صاحب طریقت

بزرگ حضرت پیر رشد اللہ صاحب العلم خلافت والدہ کے ساتھ مدرسہ دارالرشاد پیر محمد ڈوس گزرا تھا ان کے سرزندہ رشتہ جانا پیر محمد ہی شاہ جھنڈا بوالہ صاحب پچھلے دنوں انتقال فرما گئے ہیں۔ مرحوم بڑے علم و دست احمد خیر بزرگ تھے۔ ۱۹۳۹ء میں جب مولانا سندھی واپس وطن آئے اور آپ نے سندھ میں علوم دینی الہی کی نشر و اشاعت کی از سر نو کوششیں شروع کیں اور اس ضمن میں مدرسہ منہلہ العلوم کھڈہ میں دیریت الحکمتہ کی بنیاد رکھی گئی تو پیر محمدی شاہ صاحب نے اس کی مالی سرپرستی فرمائی تھی۔ مرحوم بڑی خوبیوں کے بزرگ تھے اور ان کی ذات معصومہ فیوض نفعی اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت شاملہ سے نوازے اور دارالبقا میں درجات عالیہ عطا فرمائے۔

اس سلسلے کے دوسرے بزرگ جو ہیں داغ مفارقت دے گئے، مولانا خواجہ عبدالمی فاروقی ہیں۔ ۱۳۳۱ھ میں جب مولانا سندھی نے دہلی میں ادارہ نفاذ المعارف قائم کیا تو اس کے اولین طالب علموں میں سے مولانا احمد علی صاحب کے ساتھ ساتھ مرحوم و مغفور بھی تھے۔ آپ کو پہلی جنگ عظیم کے دوران سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر نظر بند رکھا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں جب علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس میں تفسیر القرآن کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اور برصغیر کی تقسیم تک اس منصب پر فائز رہے اب کئی سالوں سے مرحوم اسلامیہ کالج لاہور میں اسلامیات کے پروفیسر تھے۔

خواجہ صاحب مرحوم نے حضرت مولانا سندھی سے ان کی ہجرت سے قبل تفسیر القرآن بڑھی تھی جب آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھے تو آپ نے مولانا سندھی کے ان افادات کو کتابی شکل میں مرتب فرمایا تھا۔ آپ کی یہ کتابیں اس زمانے میں بڑی مقبول ہوتی تھیں۔ مرحوم بڑے صاحب علم بزرگ اور مشفق استاد تھے اہل ان کے شاگردوں کے ملکہ بڑا وسیع ہے۔ ہم خواجہ صاحب مرحوم و مغفور کے اہل فامان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دست بہ دعا ہیں کہ وہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے اور علیین میں داخل کرے۔ آمین



# شہروں کی بربادی اور آبادی کے اسباب

ان افاداتے امام مولیٰ اللہ

مولانا عبد الحمید سواتی

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شہر ایک شخص واحد کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ وحدت اس کے باہمی مربوط ہونے کی وجہ سے ہے۔ شہر مختلف اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ ہر کرب میں خلل اور خرابی واقع ہونے کا امکان رہتا ہے یہ خرابی کبھی تو اس کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی اس کے مادہ میں اور اسے امراض کے لاحق ہونے کا بھی ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ شہر تمدن کی بیماری سے مراد یہ ہے کہ اس میں نامناسب حالات پیدا ہو جائیں۔ اور اس کی صحت سے مراد یہ ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو جو اس کے حسن اور خوبصورتی کا باعث ہو۔ شہر میں خرابیاں کئی طرح پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً کچھ ایسے شہریر لوگ ملک پر مسلط ہو جائیں جو خواہشات پر چلنے والے ہوں۔ وہ منصفانہ قانون کی پیروی ترک کر دیں اور ناحق لوگوں کے اموال ہتھیانے لگ جائیں یا لوگوں کی جانوں کی ناحق ہلاک کرنے لگ جائیں۔ یا لوگوں کی عزت و آبرو میں درست انداز ہوں۔ اسی طرح شہر کو بگاڑنے والے اسباب میں ایسے مضر افعال بھی ہیں جو اس کی زندگی کے لئے پوشیدہ طور پر نقصان رساں ہوتے ہیں۔ جیسے جادو اور سحر اور لوگوں کی خوراک وغیرہ میں زہریلی اشیاء شامل کرنا۔ اسی زمرہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو زیادہ منافع کمانے کی خاطر آٹے، ہلدی، دودھ، مرچ، گھی وغیرہ میں بعض اوقات ہتایت ہی مضر ممت اشیاء شامل کر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو فساد پر ابھارنا، عورتوں کو اپنے خاندانوں کے خلاف بھڑکانا۔ یہ سب تمدن کو فاسد کرنے والے اعمال ہیں۔ اسی طرح تمدن کو بگاڑنے والی کچھ عادات فاسدہ بھی ہیں۔ جن کے مرتکب لوگ ارتقاات واجہہ کو ترک کر دینے کی وجہ سے تمدن کو بگاڑ دیتے ہیں اسی طرح عادات تہیج میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں مثلاً عورتیں مرو بننے کی کوشش میں لگ جائیں یعنی مردوں جیسی وضع قطع اختیار کر لیں۔ یہ چیزیں تمدن کے

لئے ہلک ہیں۔ اسی طرح لمبے چوڑے جھگڑوں اور تنازعات کا پیدا ہو جاتا۔ یا شراب نوشی کی عادت اختیار کرنا اس سے بھی تمدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ معاملات ہیں جو تمدن کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں جیسے قمار بازی، سود خوئی، رشوت ستانی، ناپ تول میں کمی، سامان تجارت میں عیب کو ظاہر نہ کرنا بلکہ اسے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ تلفی جلب و ضرورت کے وقت چند آدمی سامان تجارت کو اپنے قبضہ میں کر لیں۔ اور اس سے منافع کمانے کی سوچیں، اور اسی طرح تمدن کو برباد کرنے والی چیز ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور بغیر خریدنے کی خواہش کے محض گاہکوں کو نقصان پہنچانے کے لئے قیمت زیادہ بولنا تاکہ خریدار کو نقصان ہو جائے ہی شہر کو فاسد کرنے والے اسباب سے یہ بھی ہے کہ موذی یا نور زیادہ ہو جائیں اور اسی طرح حشرات الارض اور کیڑے مکوڑوں کی زیادتی سے بھی شہر میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے لیے حالات میں شہر کی حفاظت کی خاطر انہیں ہلاک کرنا ضروری ہوگا۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر اور تمدن کی حفاظت کا کامل درجہ یہ ہے کہ ایسی عمارتیں تعمیر کی جائیں جن سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً شہروں کی فلیس (دہلیہ گاہیں، سرائیں، قلعے، سردری چوکیاں۔ بازار اور پہل تعمیر کئے جائیں۔ اسی طرح کنوئیں کھودے جائیں اور چشموں سے پانی نکالنے کا بندوبست کیا جائے۔ دریاؤں اور نہروں میں کشتی رانی کا انتظام کیا جائے اور اسی طرح تاجروں کو تاکید کی جائے کہ وہ سامان خورد و نوش اور مختلف اجناس کو شہروں میں لائیں اور شہر والوں کو تاکید کی جائے کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان سے بدسلوکی سے پیش نہ آئیں۔ اس سے تجارت کی ترقی کے وسیع امکانات پیدا ہونگے۔ نیز کانوں کو بھور کیا جائے کہ وہ زمین کے کسی حصہ کو بغیر کاشت کے نہ چھوڑیں۔ اسی طرح صنعت و حرفت والوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ صنعتی اشیا اچھے طریقہ سے تیار کریں۔ اسی طرح لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ فضائل کا اکتساب کریں۔ لکھنا پڑھنا سیکھیں، حساب کی ہارت ہم کریں۔ تاریخ اور طب جیسے مفید فن سیکھیں۔ علم و معرفت کی وہ تہم چیزیں حاصل کریں، جن سے صحیح طور پر منصوبہ بندی کی جاسکتی ہے۔ ملک اور شہر کی خبریں حاصل کریں تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ ملک میں مفید لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون۔ اسی طرح غریب اور مساکین کا ہت چل سکے تاکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جاسکے اور اچھی قسم کے کاریگر اور صنعت کاروں کا علم ہو سکے تاکہ ان کی عمدہ اور مفید قسم کی صنعتوں سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔



امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانہ میں شہرہوں کی تباہی اور بربادی کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ لوگ بیت المال اور سرکاری خزانے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ مختلف بہانوں سے ناخن مال بیٹورنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فوج سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس لئے میں وظیفہ ملنا چاہیئے۔ کچھ علماء وغیرہ کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی خدمت کرتے ہیں اس لئے ہمیں جاگیر یا منصب ملنا چاہیئے۔ کچھ لوگ شعراء اور ناپہن کر آتے ہیں، جن پر انعام و اکرام کرنا بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح کے اور بہانے بناتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح گداگری کے دھجے میں سے ہوتے ہیں۔ لیکن کام اس کے بدلہ میں کچھ نہیں کرتے۔ اس قسم کے لوگوں کی تعداد جب رفتہ رفتہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک دو سے کئے گئے فتنے کا باعث بنتے ہیں اور شہر پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ شہرہوں کی بربادی کا دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں کاشتکاروں، تاجروں اور پیشہ وروں پر بڑے بھاری ٹیکس لگاتی ہیں امدان ٹیکسوں کی وصولیابی کے لئے ان لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اس نکتہ پر یہ ہوتا ہے کہ فرمانبردار لوگ جو بغیر جبر کے ٹیکس ادا کرتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جو لوگ طاقتور اور سخت ہوتے ہیں وہ ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

امام ولی اللہ اس موقع پر دور حاضر کے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،  
 انا تصالح المدنیۃ بالجباۃ الیسیرۃ واقامۃ الحفظۃ بقدر الضرورۃ فلیتنبہ اہل الزمان لہذہ النکتۃ  
 (حجۃ اللہ البالغہ باب سیاست المدنیۃ)

(یعنی ملک اور شہر کی اصلاح آسان ٹیکس لگانے اور بقدر ضرورت محافظ رکھنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ موجودہ زمانہ کے لوگ اس نکتہ سے باخبر نہیں۔)

امام ولی اللہ کے اس بیان میں کتنی بڑی صداقت پوشیدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں تمام ممالک کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے اسی طرح طاقت سے زیادہ ٹیکس وغیرہ لگانے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں حکومتیں ان کا شاہدہ کرتی رہتی ہیں مگر افسوس کہ اس ظلم کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ معاش کے وہ ذرائع جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مباح

فرمایا ہے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں، جن سے مباح زمین (ایسی زمین جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو) سے قائمہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ذرائع گلہ بانی یا مویشیوں کی پرورش، زراعت، صنعت و حرفت تجارت، سیاست مدن اور سیاست ملت ہیں (امام ولی اللہ نے سیاست مدنی و ملی کو مستقل پیشہ شمار کیا ہے) اب اگر لوگ ان مفید پیشوں کے بجائے ایسے پیشے اختیار کریں جن کا تمدن میں دخل نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ یہ تمدن اور شہریت کو تباہ و برباد کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے لوگوں کو خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ پیشہ حرام ہیں۔ ”وہذہ کلہا مصرۃ لمدنیۃ فالہوا اہلہا محرمتہ“ نافرمان لوگ اپنے شریر نفوس کی دہ سے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور عادل حکمران ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد امام ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ٹیکس وصول کرنا بمنزلہ ڈاکہ زنی کے ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تمدن کے فساد و خرابی کے سلسلے میں ہی امام ولی اللہ رحمۃ اللہ الہانہ کے باب ”الرسوم السائرة“ میں لکھتے ہیں۔

”کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صحیح قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ باطل بھی مل جاتا ہے اور اس کی دہ سے لوگوں پر صحیح قوانین غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ملک میں ایسے لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں جن میں آراء و جزئیہ (ذاتی خواہشات و اغراض) غالب ہوتی ہیں اور مصالح کلیہ (مفاد عامہ) کو یہ لوگ بالکل ترک کر دیتے ہیں لہذا کبھی تو یہ لوگ اعمال سبعیہ و دیہ جیسے کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جیسے کہ راہ زنی، لوٹ کھسوٹ یا شہوت رانی کے کام۔ یا یہ لوگ اکسب ضارہ یعنی نقصان دہ پیشوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے سودی لین دین، ناپ تول میں کمی، یا ایسی عادات و اسراف پر مبنی ہوتی ہیں، یا ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو غافل بنانے والی ہوں، ان کے اختیار کرنے سے امور معاش میں بہت سی باتوں کو ہل چھوڑنا پڑے گا اور یہ معاوضے بھی غافل بنادیں گی جیسے مزارعہ دارگانے بجانے کے آلات، شطرنج کھیلنا شکار کے ورپے ہو جانا، کبوتر بازی اور لمبے و درمے اشغال۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنیادی پیشے ہیں۔ مثلاً زراعت، گلہ بانی، اموال مباح کو حاصل کرنا

۱۔ (ترجمہ) سب شہریت کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان کے حرام ہونے کا اہام کیا گیا۔



مختلف قسم کی صنعتیں، تجارتی، انگریزی، کپڑے بنانا۔ یہ اہم ترین پیشے ہیں پھر تجارت ایک بہت بڑا پیشہ ہے اسی سلسلہ شہریت اور تمدن کے مصالح کی حفاظت ایک مستقل پیشہ ہے۔ پھر تمام وہ ضروریات جن کی لوگوں کو احتیاج ہوتی ہے ان کی بہم رسانی میں مشغول ہونا اس کے الگ الگ پیشے ہیں نیز جس قدر لوگ ترقی کرتے جاتے ہیں مختلف پیشوں کی شاخیں بھڑکتی رہتی ہیں۔ اب ہر انسان کسی خاص پیشے کے ساتھ ہی متعلق ہو سکتا ہے اور اس کی مدد دہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر شخص میں خاص قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص پیشے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ ایک ہمارا آدمی کے لئے فوجی ملازمت ہی مناسب ہوتی ہے۔ ایک پیلاہ مضر انسان کے لئے حساب داں ہونا ہی مناسب ہوگا۔ جس شخص کا جیم مضبوط ہو وہ بوجھا ٹھانے یا شقت کے کام کرنے کے لائق ہو سکتا ہے کبھی اتفاقات کی بنا پر بھی بعض کام بعض لوگوں کے قابل ہوتے ہیں مثلاً ایک لوہار کے بیٹے اور اس کے پڑوسی کے لئے لوہارا کام زیادہ آسان ہوتا ہے یہ بدلت دوسرے لوگوں کے اسی طرح ساحل دریا پر رہنے والے شخص کے لئے چھلی کا شکار زیادہ آسان ہوتا ہے یہ بدلت دوسرے لوگوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مناسب پیشہ نہیں ملتا یا وہ کسی وجہ سے اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس صورت میں وہ مضر پیشوں کی طرف جھلک پڑتے ہیں۔

شہریت اور تمدن کی اصلاح کے لئے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان پر بحث کرتے ہوئے امام ولی اللہ فرماتے ہیں:- معاملات کے سلسلہ میں اس بات کو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ ایک چیز کے دوسری چیز سے تبادلے کو بھیجہ کہتے ہیں اور عین چیز کا تبادلہ منافع کے عوض، اس کو اجارہ (مزدوری) کہتے ہیں۔ شہریت اور تمدن کا انتظام کبھی استوار نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپس میں الفت و محبت نہ ہو اور یہی الفت و محبت بعض اوقات ضرورت کی چیزوں کو بلا معاوضہ صرف کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی بنا پر بہہ دعاریت وغیرہ کی صورتیں پیش آتی ہیں نیز الفت کبھی تام نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ نفس لو مساکن کے ساتھ ہمدردی نہ ہو۔ اس لئے صدقات وغیرہ کا انتظام قائم ہو جاتا ہے۔ انسانی تمدن قائم کرنے والے بعض اسباب کو سرانجام دینے والے بعض لوگ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں۔ بعض بنات ہی اچھی طرح کارکردگی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض مفلس ہوتے ہیں اور بعض دولت مند۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال خسیہ کے انجام پہنچنے سے عار کرتے ہیں اور بعض آدمی ایسے اعمال سے کچھ بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت سی ضروریات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض لوگ

فارغ البال ہوتے ہیں اس لئے ہر انسان کی معیشت کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسروں کا تعاون اسے حاصل نہ ہو اس لئے معاملات میں شروط کی پابندی لازمی ٹھہری۔ اسی بنا پر مزارعت، مضاربت، اجارہ شرکت، وکالت وغیرہ مختلف پیشوں کا وجود عمل میں آیا اور انسانی مزدوروں کے پیش نظر قرض کی لین دین اور اثاثہ وغیرہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ پھر انسانی معاشرے میں تجربہ سے لوگوں نے معلوم کیا کہ خیانت اور حق سے ٹال مٹول کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس لئے شہادت، گناہت، وثائق، رہن، کفالت اور وکالت وغیرہ معرض وجود میں آئے۔ پھر جس قدر انسانوں میں رفاہیت (خوش حالی) زیادہ ہوتی گئی، اسی طرح تعاون کی صورتیں بھی مختلف ہوتی گئیں، غرض تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو یہ معاملات نہ کرتی ہو۔ اور ان میں عدل و انصاف یا ظلم و زیادتی کی معرفت نہ رکھتی ہو۔ شہر کی اصلاح امام ولی اللہ کے نزدیک کن عوامل سے ممکن ہے، انہیں بیان کرنے سے پہلے انہوں نے شہر کی تعریف کی چنانچہ اپنی مشہور کتاب حجۃ اللہ بالاندلس میں جہاں ابواب ابتغا، رزق کی بحث کی ہے وہاں فرماتے ہیں۔ جان لو کہ جب کسی شہر میں دس ہزار انسان مجتمع ہو جائیں تو سیاست مدنی لوگوں کے پیشوں سے بحث کرے گی اب اگر اکثر لوگ صنعت کا پیشہ اختیار کر لیں یا زیادہ تر لوگ شہری سیاست میں حصہ لینے لگ جائیں اور تھوڑے سے لوگ چاندیوں کی پرورش اور زراعت کا پیشہ اختیار کریں تو دنیا میں ان لوگوں کا حال خراب ہو جائیگا اور اگر لوگ شراب سازی کا پیشہ اور بہت فروشی کا مشغلہ اختیار کر لیں تو اس سے لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کریں اس سے ان لوگوں کی دین میں تباہی ہوگی۔ اور اگر پیشوں کو اس طرح تقسیم کیا گیا جس طرح حکمت تعاضل کرتی ہے اور ان لوگوں کو برے اور قبیح پیشوں کو اختیار کرنے سے روکا گیا اور قانوناً ان کے ہاتھوں کو پکڑا گیا تو لوگوں کی حالت درست ہو جائے گی۔

اور ہمارے اصحاب میں سے امام ماردوری نے اپنی کتاب احکام السلطانیہ کے آخر میں فرمایا ہے کہ محنت کو قائل منع کرنے ایسے لوگوں کو جو کھانت (میل) دست شناسی وغیرہ کی کے ذریعہ کمائی کرتے ہیں یا کھیل تماشکے ذریعہ کمائی کرتے ہیں کو قائل اس پر دونوں کو تنبیہ کرے لینے اور دینے کے تنبیہ سے مراد تعزیر لگا نا ہے۔ (سوائی)

مسلم شریعت کی شریعت میں امام نووی نے ایک جگہ فرمایا ہے۔ وقال الامام ابو الحسن الماردوری من اصحابنا فی آخر کتابہ الاحکام السلطانیۃ ویمنع المحنت من یکتب بالکھانت واللغو، و یؤدب علیہ الاخذ والمعنی، ج ۲ ص ۱۹



دن کی غزالی اس سے بھی ہوتی ہے کہ بڑے لوگ باریک زیورات، نفیس لباس اور عمدہ قسم کی مسکرتوں اور ہر کے کھانوں اور حسین و جمیل عورتوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی یہ رغبت اس سے زائد ہوتی ہے، جس کا تقاضا اتفاقات ضروریہ کرتے ہیں یا جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور ان کے بغیر لوگ نہیں سکتے۔ اور جن پر عرب و عجم کے سب لوگ متفق ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے پیشے اور کرکیتے ہیں جن سے ان امرار کی خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جب انسانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت پیشوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے زراعت اور تجارت کے پیشوں کو ہل چھوڑ دیا جاتا ہے اور شہر بڑے بڑے لوگ ان پیشوں میں بڑے بڑے اموال خرچ کرتے ہیں اور شہر کے دوسرے مصالح و دیتے ہیں تو آخر کار یہ چیز لوگوں کے لئے تنگی کا باعث بن جاتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے لئے جو ضروریات میں مشغول ہوتے ہیں جیسے کسان، تاجر، کاریگر۔ ان پر دگنے ٹیکس لگا دیئے جاتے ہیں اس سے ریت اور تمدن کو ضرر پہنچتا ہے اور یہ ضرر ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف سرایت کرتا ہے نیک کہ سب لوگ اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری اس طرح تمدن اور شہر کے دوریٹے میں پھیل جاتی ہے۔ جس طرح باولے کتے کے کاٹنے کا زہر ایک شخص کے تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یہ تو وہ نقصان ہے جو انہیں دنیا میں پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان جو دینی طور پر انہیں لاحق ہوتا ہے مباح بیان نہیں۔ جب یہ بیماری عجم کے تمام شہروں میں پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ اس بیماری کا علاج کریں اور اس کی جڑ کاٹ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مضر چیزوں کے موقع و محل کی طرف دیکھا عین میں کہ یہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ گانے والی تیں رشم کے لباس، سونا چاندی کمی سے فسروخت کرنا اور ان سے اس قسم کے زیورات تیار کرنا ہنہ ان سب سے منع فرمایا۔

امام ولی اللہ نے تجر اللہ البالغہ کے باب الاحکام المتی یجرب بعضہا البعض میں شریعت کے جو مختلف دل بیان کئے ہیں، ان میں ایک اصل (قانون) یہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب شارع نے ایک چیز متی اور قطعی حکم دیا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کے مقدمات اور دواعی کی ترغیب دی جائے۔ اسی وجہ سے جب اس نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے تقاضا یہ ہے کہ اس کے دلائل بھی بند کئے جائیں اس چیز کے دواعی اور اسباب کو کالعدم بنایا جائے چنانچہ جب عہد امتام سے منع کیا۔ اور اس کو

گناہ قسار دیا گیا تو چونکہ اصنام کے ساتھ میل جول کرنا بھی ان کی پرستش کی طرف پہنچاتا ہے جیسا کہ پہلی امتوں میں ہو چکا ہے۔ اس لئے وہ بھی ممنوع قرار دیا۔ اسی طرح جب شراب نوشی حرام قرار دی گئی تو لازم ٹھہرا کہ شراب سازی کرنے والوں کو پکڑا جائے۔ اور ایسی دعوتوں میں شرکت سے منع کیا جائے۔ جن میں دسترخوان پر شرابیں لائی جائیں۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں۔ تمدن اور شہر کو پاک کرنے کے لئے اسلامی حکومت کا فرض ہو گا کہ برے پیشے ممنوع قرار دیئے جائیں۔ اور وہ تمام ذرائع بھی بند کر دیئے جائیں جو معصیت کی تردید کا باعث بنتے ہیں

الاعانة في المعصية وترويحها معصیت میں اعانت کرنا اور اس کو رواج دینا اور  
وتقريب الناس اليها معصية وفساد اسی طرح لوگوں کو معصیت کے قریب کرنا یہ  
في الارض سب خود معصیت اور فساد فی الارض ہے۔

اس طرح امام ولی اللہ نے اپنی کتاب بدوہ ہازعہ میں ایک فصل باندھی ہے۔ الفساد فی اهل المدينة فیما بینہم علی وجہ یعنی اہل شہر یا ملک میں فساد کئی طرح ہوتا ہے۔ اور پھر شق وارسات صورتیں ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ فساد کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ آپس میں عقیدہ کے لحاظ سے مختلف ہوں اور ان کے فرقے بن جائیں۔ یہ تفرقہ بازی باطل سے خالی نہ ہوگی اب اگر یہ باطل عبادات میں شامل ہو جائے تو یہ لوگ معاہدے متعلق ضرر میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ تفرقہ بندی معاملات میں ہو تو دنیاوی کاروبار میں نقصان اٹھائیں گے۔ اور ضرر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تفرقہ بازی اکثر جھگڑوں کی طرف پہنچاتی ہے اور یہی فساد کی اصل ہیں۔

اس کا علاج یہ ہے کہ مرتدین (دین اسلام سے برگشتہ ہو جانے والے) اور زنا و قدوین کے اصولوں کو

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شافعہ مکہ کے سال جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بھڑائی کی نجاست کو حرام قرار دیا ہے۔ (سوائی)

۱۔ ان چیزوں کی حرمت کے متعلق قطعی احکام شریعت موجود ہیں چنانچہ سادہ جلد ثانی میں یہ روایت موجود ہے عن جابر بن عبد اللہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عام الفتح وهو بكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام



غلط معانی پہنائے والے) سے تو یہ کرائی جائے اور ان کے شکوک و شبہات رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کا علاج قتل سے کیا جائے۔

۲۔ پوشیدہ طور پر ملک اور شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے جیسے سحر اور جادو سے اور لوگوں کی خوراک میں زہریلی اشیاء ملانے سے، یا جیسا کہ عیار لوگ کرتے ہیں کہ فانی یا تھ فرید و فرخت کرتے ہیں ان کے پاس مال بالکل نہیں ہوتا۔ اور ان کی غرض صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا جائے۔ یا جیسے سحرے قسم کے مفتی جو لوگوں کو جیلوں کی تدبیریں سکھاتے ہیں یا جیسے دوسرے ممالک کے جاسوس جو ملک کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان کو قید کیا جائے یا اگر قتل مناسب ہو تو قتل کیا جائے۔

۳۔ فساد کی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے لوگوں پر جس طرح مناسب ہو تعزیر لگائی جائے۔ یا جیسے چوری کرنے والے یا ڈاکہ ڈالنے والے (ان کے لئے قرآن کریم میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ دی جائیں مثلاً چوروں کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ اور ڈاکہ ڈالنے والوں کو بولی پر لٹکایا جائے)

۴۔ فساد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ لوگوں کے خون بہائے جائیں اور قتل کے ذریعہ ان کی جائیں تلفت کی جائیں قتل یا عمد کی صورت میں ہوگا (جس کی سزا قصاص ہے) یا قتل خطا کی صورت میں ہوگا (اس کی حد دیت اور کفارہ ہے) یا شبہ عمد ہوگا (اس کی حد بھی دیت و غلطہ اور کفارہ ہوگا) یا زخم لگانے کی صورت میں ہوگا (زخموں کی دیت اور قصاص کا حکم تیراں و سنت میں موجود ہے۔

۵۔ فساد کی پانچویں صورت یہ ہے کہ لوگوں کی عزت آبرو و بربادی کی جائے۔ ان کے انساب کو برباد کیا جائے ان پر جھوٹی تہمتیں لگائی جائیں۔ گالی گلوچہ بکنا یا سخت سست اور نامناسب باتیں کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

۶۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو فساد پر ابھارا جائے اور بربائی کی ترغیب دی جائے۔ جیسے زنا کی ترغیب دینا یہ ایک ایسی قیامت ہے جو فطرت کے خلاف ہے۔

اسی طرح قمار بازی اور سود خوردی ہے کیونکہ ان میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح شراب نوشی ہے کیونکہ اس سے دین کی غلامی پیدا ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے۔

۷۔ فساد تمدن کی ساتویں صورت یہ ہے کہ انسان کی پیدائشی فطرت کو تبدیل کیا جائے۔ اس سے

تمدن اور شہریت میں فساد اور بگاڑ، طرح طرح کی قہارتیں اور غساریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا جو غول (نروں) کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور عورتوں کو ایسی صفات پر پیدا کیا ہے کہ جن کے ساتھ پردہ ستر مناسب ہے۔ اب مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں، اور عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی عادات اور لباس کو ترک نہ کریں۔

یہ ہیں فساد تمدن کے اسباب (جن کو امام ولی اللہ نے بیان فرمادیا، ان فسادات کی اصلاح ضروری مصلح کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ان سب اسباب فساد پر نظر کرے اب لامحالہ یا تو جرم کسی خاص شخصیت میں یقینی اور قطعی طور پر جرم ثابت نہ ہو سکے گا۔ بلکہ جرم کی طرف اس کا میلان اور اس سے ملوث ہونا ثابت ہو گا تو ایسی صورت میں حاکم کے لئے ضروری ہے کہ موثر قسم کی زبرد تو بیخ (ڈانٹ ڈپٹ، کرے۔ نیز یہ بات ملحوظ رہے کہ ہر جرم کی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ بعض جرائم بعض سے کم موثر ہوتے ہیں اور اسی طرح جرائم کا وزن بعض اوقات اس طرح کم و بیش ہوتا ہے کہ بعض لوگ زیادہ جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور بعض کم۔

امام ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شہر یار (سربراہ مملکت یا حاکم) کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان جرائم پر نظر جمی سے غور کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ نیز یہ ضروری ہے کہ وہ ملک کے لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے اور ان کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور اہل ملک کی طرف اس کی توجہ و نگاہ ہر وقت رہے اور اس کی شفقت زیادہ سے زیادہ ان کی طرف مبذول رہے۔

یہ بات غراہوں کی اصلاح اور علاج کی طرف صحیح طور پر رہنمائی کرنے والی ہوگی بشرطیکہ وہ شہر بلکہ اس طریق پر قائم رہے، اور اگر کسی وقت اس پر معاملہ مشتبه ہو جائے تو پھر وہ بات اختیار کرے جو سہل ہو۔

”قیصر و کسریٰ کے نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس کی بنا جہور کی لوٹ کھسوٹ پر تھی۔ بادشاہ اس کے امیروں اور اس کے مذہبی لمبعلوں کا کام یہ رہ گیا تھا کہ وہ رعیت کی خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت سے عیش کریں، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:۔ عجم اور روم کے شاہنشاہ اس قدر لعیش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اگر ان کا کوئی درباری لاکھ روپے سے کم قیمت کی ٹوپی یا کمر بند پہنتا، تو اسے ذلیل سمجھا جاتا تھا۔“



# حضرت مولانا نانج محمود صاحب امروٹیؒ

ابوبکر شبلی

عمدة العالین حضرت مولانا ابوالحسن ملک محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ سرزخی و علم و دعائی پیشوا اور مشہور سیاسی سماجی رہنما تھے۔ وادی سندھ کے ماضی قریب میں جو بزرگ ہستیاں اور مشہور دینی و ملی شخصیتیں گزری ہیں حضرت مولانا امروٹیؒ کو ان سب میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

آپ کی ولایت قصبہ دیوانی تحصیل روہڑی ضلع سکھر میں ہوئی آپ کی تاریخ تولد تعین نہیں ہو سکی۔ اندازہ یہ ہے کہ آپ ۱۸ ویں صدی کے نصف آخر کے ابتدائی سالوں میں پیدا ہوئے آپ حسب نسب کے لحاظ سے سید تھے۔ آپ کا خاندان اپنے علاقہ میں رشد و ہدایت کا مرکز تھا آپ کے والد حضرت مولانا سید عبدالقادر صاحب علوم ظاہرہ و باطنیہ میل کمال بزرگ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے مراحل اپنے والد کے ہاں طے کئے اور علوم ظاہرہ کی تکمیل حضرت مولانا عبدالحق قادری صاحب پنچھوڑی تحصیل پنہوڑا ضلع سکھر کے ہاں کی۔ علوم شرعیہ کے حصول کے بعد آپ علوم باطنیہ حاصل کرنے کے لئے ذوقہ العارفین الیہ لکین حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچوڑیؒ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور مسلسل ریاضت کے بعد نہایت قلیل عرصہ میں خرقہ خلافت سے نوازے گئے جب آپ روہڑی تربیت کے سلسلہ میں بھرچوڑی شریف میں مقیم تھے۔ انہی دنوں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی بھرچوڑی شریف آئے اور حضرت حافظ صاحبؒ کے ہاتھ پر شرف اسلام ہوئے یہیں دونوں حضرات کا ایک دوسرے سے تعارف ہوا۔ اور یہ تعارف ان کے چل کر اشاعت اسلام اور اچلے ملت کے لئے بہت مفید ثابت ہوا۔ یہ ۱۸۸۸ء کا واقعہ ہے۔

حصول خلافت کے بعد آپ نے اپنے خاندان کے حکم سے امرٹ شریف تحصیل گڑھی یاسین ضلع سکھر کو اپنا مقفل مسکن بنایا اور دعوت الی اللہ و دعوت الی الاصلاح کے لئے ہر تن مشغول ہو گئے امرٹ میں آپ کے ابتدائی ایام نہایت مبارک و مہتمم تھے کئی کئی اوقات آپ کو قاتے ہوتے اور بعض دفعہ آپ صرف ساگ بھات پر اکتفا کرتے لیکن آپ غم و مل

کامپیکرین کرد موت و حکمت کے کام میں برابر مصروف رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف عوام کے رجوع میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور نہایت قلیل عرصہ میں امروث شریف دعوت الی اللہ کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ امروث شریف میں عوامی ضروریات کے پیش نظر آپ نے ایک وسیع مسجد کی بنیاد رکھی اور کئی حجرے تعمیر کرائے اس میں آپ دوسرے فہام کیساتھ کام کرتے اور کسی قسم کا امتیاز برتنے نہ دیتے، جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ آپ نے حفظ قرآن اور ناظرہ کے لئے مسجد کے اندر ہی ایک مدرسہ کھولا جس کے تمام اخراجات کے آپ خود ذمہ دار تھے ۱۹۶۵ء میں سید السالکین حضرت حافظ محمد صلیق بھرخوٹنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے آپ ہمہ وقت منہموم اور متفکر رہنے لگے۔ اس المیہ نے آپ کے اندر شہر و شاعری کو جنم دیا۔ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز نعتیہ کلام سے کیا۔ مدح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے متعلقہ جہاں میں جو اشعار کہے ہیں وہ آج تک عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ اپنے بیٹے سید حسن شاہ کی عین نوجوانی کی موت نے آپ کے شاعری کے اور اضافہ کیا۔ آپ نے فارسی کی یوسف زلیخا کی طرز پر سندھی زبان میں پریت ناموں کے نام سے ایک منظوم کتاب لکھی۔ یہ کتاب عوام و خواص میں بے حد مقبول ہوئی ہے آج تک اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ آپ نے سورۃ یسین کا سندھی زبان میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی طبع ہو چکا ہے۔

۱۹۶۵ء میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر سندھ میں واپس آئے آپ کی آمد سے دو دن قبل حضرت حافظ محمد صلیق صاحب بھرخوٹنڈوی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ بھرخوٹنڈوی شریف سے ہوتے ہوئے یہاں امروث شریف آئے اور یہیں مستقل سکونت کا ارادہ کیا حضرت مولانا امروثی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ارادہ کو بہت پسند کیا اور رہنے کی تمام سہولتیں مہیا کر دیں حضرت مولانا امروثی نے اپنی شادی کرادی۔ اور آپ کی والدہ کو پنجاب سے بلوالیا۔ نیز آپ کے لئے عربی کتابوں کا ایک بہترین ذخیرہ جمع کیا جس میں مصر۔ استنبول اور قاہرہ کی اہم و نادر کتابیں تھیں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی مسلسل سا سال تک نہایت سکون و اطمینان سے امروث شریف میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے ایک دارالعلوم کھولا جس میں علوم اسلامیہ عربیہ خصوصاً فلسفہ و فلسفہ کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے امروث شریف میں ایک مطبع بھی قائم کیا جس میں سندھی زبان میں کئی دینی کتابیں چھپیں۔ اسی پریس سے ہدایتہ الاخوان نامی سندھی زبان میں ایک دینی ماہنامہ بھی کچھ عرصہ تک شائع ہوتا رہا۔

انہی دنوں حضرت مولانا امروثی نے سندھی زبان میں ترجمہ قرآن شروع کیا جسے کئی سال کی جدوجہد کے بعد اپنے شائع کر لیا۔ اس ترجمہ کے کام میں دیگر مقتدر علماء کے علاوہ حضرت مولانا سندھیؒ سے بھی آپ خصوصی مشورے لیتے رہے۔



یہ تجربہ آپ کی زندگی میں ہی طبع ہو کر شائع ہوا اور بہت زیادہ مقبول ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ تجربہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انجمن قدام الدین دروازہ شیرالو لاہور سے شائع ہوتا رہا اور اب بھی یہ انجمن اس کی اشاعت میں مصروف ہے۔

گو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی سات سال کے بعد امرٹ شریف سے پیر جھنڈہ سندھ منتقل ہو گئے لیکن امرٹ شریف سے آپ کا رابطہ برابر قائم رہا۔ آپ نے حضرت مولانا شیخ الہند گو حضرت مولانا امرٹ سے تعارف کرایا اور حضرت شیخ الہند دوبارہ امرٹ شریف تشریف لائے اسی طرح حضرت مولانا امرٹ بھی دیوبند تشریف لے گئے اور مدرسہ دیوبند کی پچاس سالہ جوبلی کے جشن میں بھی شریک ہوئے۔

۳۳ھ میں حضرت مولانا شیخ الہند کے حکم سے جب حضرت مولانا سندھیؒ نے کابل جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مولانا امرٹؒ نے ان کو دہلی تک پہنچنے میں ہر طرح کی مدد کی۔ کابل جانے کے بعد بھی حضرت مولانا سندھیؒ نے امرٹ شریف سے رابطہ قائم رکھا۔ چنانچہ آپ نے جو رشتہ خفیہ خطوط اندرون ہند بھیجے تھے، ان میں سے ایک خط حضرت مولانا امرٹؒ نے نام سے جو فتح محمد شیخ نامی ایک شخص لایا تھا۔ حکومت کو اس خط کا بروقت علم ہو گیا آپ کو نظر بند کر کے کراچی بلوایا گیا۔ کراچی کے کشتہ نے اس سلسلہ میں آپ سے سوال و جواب کئے لیکن کافی ثبوت نہ ملے پر آپ کو دہلی پر مجبور ہو گیا۔ اس نظر بند سے آپ کی سیاسی زندگی کا باقاعدہ عملی آغاز ہوا اس کے بعد جتنی بھی عوامی اور دینی تحریکیں اٹھیں آپ نے باقاعدہ ان میں حصہ لیا۔ تحریک خلافت میں آپ سندھ میں سب سے پیش پیش تھے۔ اس تحریک کے دوران امرٹ شریف سندھ کا عظیم سیاسی مرکز بن گیا تحریک سے متعلق تمام امور آپ کے مشورہ و نڈ سے ہی طے ہوتے تھے اس تحریک کو کامیاب بنانے کیلئے آپ نے اپنی پیرائہ سال کی باوجود سندھ اور برون سندھ کی دفعہ کے آپ دیوبند، دہلی، میرٹھ، ناگپور اور اجمیر تشریف کئے اور کئی جلسوں کی صدارت کی۔ ترک موالات کو کامیاب بنانے کے لئے آپ نے بڑے جوش و خروش سے سندھ کے دورے کئے اور اس مقصد میں آپ کو نمایاں کامیابی بھی ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے بقا کے لئے مسلمانان پاک و ہند نے کابل کی طرف جو احتجاجی ہجرت کی آپ اس کے روح رواں تھے۔ آپ ہاجرین کی اپیل ٹرین کے قادیبن کر پٹاؤ تک گئے لیکن یہ اسکیم کامیاب نہ ہوئی اور آپ بادل نا خواستہ وطن آئے۔

تحریک خلافت کے بعد آپ جمعیت العلماء ہند سے منسلک رہے اور تازیت اس جماعت کی تاحول کر کا کرتے آگیا۔ ملت اسلامیہ اور حریت وطن کے علاوہ آپ کو غیر مسلموں میں اشاعت اسلام کا بھی بہت شوق تھا۔ اکیلے آپ نے اس سلسلے میں جو کام کیا وہ آج بڑی بڑی انجمنیں سر انجام نہیں دے سکتیں، آپ نے اپنی زندگی میں کم و بیش،

پانچ ہزار غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آپ نے غیر مسلموں میں شاعت اسلام کا کام جس طرح شروع کیا وہ نہایت کشش اور زور و اثر تھا۔ آپ کی رائے سے اسلام پر کچھ نہ دیتے اور نہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کسی کو دعوت دیتے۔ اس قسم کی نمائشی تبلیغ سے آپ بچتے آپ ذاتی طور پر غیر مسلموں سے روابط قائم کرتے اور وہ لوگ آپ کے اخلاقِ حسنہ سے اتنے متاثر ہوتے کہ فوراً اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے آپ کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے سحر نہ کرتے بلکہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے لئے آپ کی خدمت میں آتا تو آپ تعین کرتے کہ بٹیا اسلام قبول کرنے میں اتنی جلدی نہ کرو اور سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھاؤ۔ جب وہ ہر طرح اطمینان کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے پر آمادہ کرتا تب آپ اس سے باقاعدہ طور پر بیعت لیتے۔ یہاں اوقات ایسا ہوتا کہ باہر کے کچھ ہندو مسلمان ہونے کے لئے اردو تریف لے آتے تھے قادیان ہندوؤں کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ وفد بنا کر آپ کی خدمت میں آتے اور عرض کرتے حضور ان لوگوں نے جذبات میں آکر یہ فیصلہ کیا ہے آپ موقع دیجئے کہ ہم ان سے علیحدگی میں بات نہ چیت کر لیں۔ آپ ان لوگوں کی درخواست قبول کر لیتے اور مسلمان ہونے والے افراد سے ان سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتے۔ وہ لوگ ان کو اپنے گھروں میں بے جلتے، مندوں میں جا کر ان کو مسلمان نہ ہونے کی تعین کرتے، لیکن ان کو اسلام قبول کرنے سے باز نہ آتے یہ ہرگز ناادہ نہ کر سکتے اس طرح یہ بڑے شوق و ذوق سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے لیکن جب آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، متعصب آریہ سماج ہندوؤں میں آپ کے خلاف نفرت کا جذبہ شدید ہو گیا اب وہ کھل کر آپ کے مقابلہ پر آ گئے ایک بار ایک ہندو گھرانے کا ایک نوجوان لڑکا آپ سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا آپ نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک بار آپ اس لڑکے کا ہاتھ ایک دعوت میں شریک ہونے کے لئے باگڑھی ریوے اسٹیشن پہنچے تو مقامی ہندوؤں کو اس کا علم ہو گیا وہ لوگ راستہ میں جمع ہو گئے اور زبردستی اس لڑکے کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رات بھراس کو بند رکھا، اور اسلام سے باز آنے کے لئے اسے آمادہ کرنے لگے انھوں نے اس کو ہر طرح دھمکایا اور ہر قسم کے لالچ و دھمکے لیکن یہ نوجوان کسی طرح بھی ان کی باتوں میں نہ آیا۔ حضرت مولانا امروٹی جی نے اس محلہ کی پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد اس لڑکے کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور متعلقہ ہندو لیڈر کو گھر متار کر کے معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا۔ کافی عرصہ تک مقدمہ چلتا رہا اس نوجوان نے ہر بار یہ بیان دئے کہ میں عاقل و بالغ ہوں اور میں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا ہے ہندوؤں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ لڑکا نابالغ ہے اس کو اپنے والدین کی مرضی کے بغیر مذہب تبدیل کا کوئی اختیار نہیں ہندوؤں نے متحد ہو کر یہ مقدمہ لڑا عدالت نے کافی عرصہ کے بعد آخر کار فیصلہ دیا کہ لڑکا بالغ ہے۔ اس کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔



جس طرف چاہے وہ جاسکتا ہے۔ اس وقت عدالت میں ایک طرف حضرت مولانا امروٹی مہاراجی جماعت کے کھڑے تھے۔ دوسری طرف اس لڑکے کے والدین، اعزہ و اقارب اور سینکڑوں ہندو کھڑے تھے۔ اس لڑکے نے جو نبی عدالت کا فیصلہ سنا، عید صا مولانا امروٹی کے قدموں میں گر پڑا اس کے والدین نے اسے اپنی طرف بہت کھینچا لیکن وہ نہ گیا۔ یہ لڑکا اب مولوی نور الحق ہیں، موصوف ضلع لاڑکانہ کے ایک قصبہ میں مقیم ہیں اور دینی تعلیم و تدیس میں مشغول ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک ہندو پنڈت کا بیٹا از خود آپ کے ہاتھ پر شرفِ بیسلا م ہو گیا۔ ہندوؤں نے بڑے جوش و خروش آپ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی، لیکن ناکام ہوئے۔ وہ لڑکا اب میں شیخ عبداللہ کے نام سے مشہور ہوا۔ جو جماعت امروٹی کے ایک اہم رکن تھے۔

آریہ سماج والے جب آپ کے مقابلے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے شادی کی تحریک شروع کر دی وہ نو مسلم افراد کے پاس جاتے اور ان کو ہر طرح کے لالچ سے کر دیا۔ ہندو مذہب اختیار کرنے پر آمادہ کرتے۔ حضرت مولانا امروٹی نے اس فتنہ کو دبانے کے لئے مثبت قدم اٹھایا۔ آپ نے چند علماء کی ایک جمعیت بنائی جس میں اس وقت کے مشہور علماء حضرت مولانا عبد الکریم صاحب چشتی، حضرت مولانا دین محمد صاحب دفا، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی، حضرت مولانا عبد الکریم صاحب، حضرت مولانا نبی بخش صاحب عہدوی اور دیگر مقتدر علماء شامل تھے آپ نے اس آریہ سماجی اقدام کا منظم مقابلہ کیا اور اس فتنہ کو سر زمین سندھ میں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا۔

اشاعت اسلام کی طرح حضرت امروٹی میں جہاد کا بھی شوق تھا۔ آپ ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لئے مستعد رکھتے۔ آپ فرماتے "کاش کہ میں جہاد میں شریک ہو کر جامِ شہادت نوش کروں" اس مقصد کے لئے آپ نے چند گھوڑے بھی پال رکھے تھے۔ آپ بذات خود ان گھوڑوں کی ہر طرح خدمت کرتے۔ فرماتے تھے جہاد کے لئے گھوڑے پالنا سنت ہے اور ان کی خدمت کرنا کارِ نواب ہے۔

آپ کی زندگی کے آخری ایام میں سکھ برہمن کی کھدائی ہو رہی تھی نہروں کی کھدائی کی زد میں تین مساجد آریہ نہیں ختم ہمارے لئے کیا کہ ان مساجد کو تہدم کر کے راستہ صاف کیا جائے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تحفظِ مسجد کی خاطر اس حکمہ کے خلاف حکومت کو مقبہ کیا کہ اگر ان مساجد کو تہدم کر دیا گیا تو مسلمانان سندھ حکومتِ برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں گے شروع میں حکومت نے اس اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہار گئی کھدائی کا کام جاری رہا۔ سندھ مولانا امروٹی نے بالآخر جہاد کا اعلان کر دیا اور مدد اپنی جماعت کے سرپرست باندھ کر گھوڑوں سے نکل آئے اور ان مساجد کے گرد خیمہ زن ہو گئے۔ اس لئے وہ فوراً معالجت پر آمادہ ہو گئے۔ آخر طے ہوا کہ مساجد کو اپنی اصلی حالت پر

رہنے دیا جائے اور نہ ہوں کو ان کے گرد کھودا جائے۔ یہ مساجد اب تک ان انہار کے وسط میں قائم ہیں۔

حضرت مولانا مروئیؒ جس طرح ..... ایک عظیم مبلغ اسلام تھے ویسے ہی بے مثل سیاسی رہنما تھے۔ برطانوی استعمار کی ہر ہڈی پر چھڑی چھڑی ہوئی۔ حکومت برطانیہ کے لئے آپ کا وجود ناقابل برداشت تھا۔ شہر ہے کہ حکومت نے خفیہ طریقے سے آپ کو زہر دلوایا۔ یہ زہر دیر میں اثر کرنے والا تھا اس کی وجہ سے آپ کا جسم آہستہ آہستہ نحیف ہوتا گیا۔ اور آپ کے تمام بدن پر چھائے نکل آئے اور بارہویہ ترین علاج کے طبیعت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ آپ بذماتے تھے مجھے انگریزوں نے زہر دلوایا ہے۔ میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ یہ عظیم پیشوا اولیٰ حریت ۱۹۲۹ء کے آخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لئے ہم سے جدا ہو گیا۔

آپ نے اپنے پیچھے ایک عظیم چہانت چھوڑی۔ یہ جماعت توحید اور اتباع سنت میں اپنی مثال آپ ہے۔ یوں تو جماعت کا ہر فرد اسلام کا بہترین مثل نمونہ ہے لیکن آپ کے خلفا وقت کے اہم اور نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں آپ کے خلفا کی کافی تعداد ہے لیکن حسب ذیل حضرات زیادہ مشہور ہوئے۔

۱۔ حضرت مولانا محمد صالحؒ صاحب بائجی شریف - ضلع سکھر

۲۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحبؒ تھریکانی شریف

۳۔ حضرت مولانا حامد الدین صاحبؒ بائجی شریف

۴۔ حضرت مولانا احمد علی صاحبؒ لاہور

یہ تمام خلفا اپنے وقت کے عظیم دینی و سیاسی رہنما تھے۔ توحید اور سنت کے مبلغ تھے۔ ان حضرات کے آثار ابھی تک منظر عام پر ہیں۔

حضرت مولانا مروئیؒ کی وفات کے بعد آپ کے بھتیجے حضرت میاں نظام الدین صاحب آپ کی جگہ سنبھالے۔ خلافت ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد شاہ صاحب مروئیؒ ان کے جانشین ہوئے جو اشاعت دین متین میں بہر حق معروف ہیں۔



## دین کے زوال کے اسباب

حافظ عباد اللہ فاروقی

انبیاء کے ظہور قدس کے زمانہ میں ان کے اصحاب میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جسے اخلاق و اعمال میں اپنے پیغمبر سے مناسبت نہ رہی ہو۔ ان لوگوں کی اخلاقی اور عملی زندگی بے مثل تھی ان کے بعد طبقہ ثانی کا ظہور ہوا جسے پیغمبر کی تعلیم گویا بالواسطہ نصیب ہوئی۔ تاہم اس کی دینی اور اخلاقی حالت بدستور درست رہی۔ لیکن ان کے بعد جس قدر امت میں کثرت ہوتی گئی زیادہ سے زیادہ اغراض و خواہشات پیدا ہوتی گئیں۔ یہی نہیں بلکہ امتدادِ زمانہ اور اختلافِ طبائع سے لوگوں کے اتفاق میں بھی خلل پڑنے لگا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ دینی دلولہ ضعیف ہوتا گیا۔ اسی طرح دلوں کی وہ پاک اور نیتوں کی وہ صفائی جو طبقہ اولیٰ کے اکثر افراد میں تھی، طبقہ ثانیہ کے افراد میں تبدیل ہو کر کم ہوتی گئی اس کے بعد وہ پراشوب زمانہ آیا جس میں نہ تو خود لوگوں نے ہائی مذہب کو نہ اس کے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا۔ اور اپنی سعی و شوق سے انہوں نے اس دین و مذہب کو اختیار کیا تھا بلکہ انہوں نے جس مذہب پر اپنے باپ دادا کو پایا اسے اختیار کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے معاملے میں بجائے تحقیق و تلاش کے یہ لوگ باپ دادا کی تقلید کرنے لگے۔ اور امتدادِ زمانہ سے ان میں خود پسندی اور نفسانیت آگئی دین کے زوال کی ایک وجہ بھی ہوئی کہ مختلف قومیں جو اس دین میں شامل ہوئی تھیں ان کی باتیں اس میں داخل ہو گئیں اور ان پر بھی دین کا اطلاق ہونے لگا۔

جتنے بھی پہلے ادیان گذر چکے ہیں ان کا کم و بیش یہی حشر ہوا۔ لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبر کی کتاب کو چھوڑ کر رسم و رواج پر اکتفا کیا اور انا و جدنا علیہ آباءنا اور بلن ننتبع ما الفینا علیہ آباءنا کہہ کر تحقیق سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عقیدہ اس کو سمجھنے لگے جو آباؤ اجداد سے سنا۔ اور عمل اس پر کرنے لگے جو ساتھیوں کو کرتے دیکھا۔ فائدہائی طریق پر چلنے کو اصل دین اور اس کو چھوڑ کر دین کی باتوں کی تحقیق کو بدعت

کہنے لگے غرض جب غفلت، پابندی رسم و رواج اور تقلیداً بار و اہلاد کے باعث دین کی اصل حالت باقی نہ رہی، تب اصلاح حال کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے دین کی تحریف کو وائشٹا کیا اور باپ دادا کے نقش قدم کی سند پھرنے والوں کو متنبہ فرمایا۔ نیز لوگوں کو جہود اور تعطل کی حالت سے بیدار کیا۔ چنانچہ دنیا میں کثیر التعداد پیغمبر مبعوث ہوئے، جنہوں نے ذہنی جہود غلط رسم و رواج اور تقلید حامد کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس سلسلے میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائیں وہ تمام تر تقلید اور پابندی رسوم کی بدولت تھیں۔ لیکن ان تمام اولوالعزم پیغمبروں نے نامساعد حالات کی پروا نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے دین سابق کی اصلاح کی۔ اور جو تحریف لوگوں نے اس میں کی تھی اسے وائشٹا کیا اور جس قدر رسم و رواج کے عناصر دین میں گھل مل گئے تھے ان کو الگ کیا اور خالص دین لوگوں کے سامنے پیش فرمایا اس ضمن میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی میں فرماتے ہیں کہ پہلا سبب زوال مذہب کا باطنی ملت اور صاحب شریعت کے اعمال اور اقوال سے چشم پوشی کرنا۔ اور اپنے عقائد و اعمال میں اس کے عقائد و اعمال کی مخالفت کرنا ہے۔

دوسرا سبب ان کے نزدیک تعمق یعنی تکلیف بے جا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص شارع کے کسی امر و نہی کی علت کو دوسری شے پر مطابق کر کے مثل شارع کے اس شے کے امر و نہی کا حکم دے۔ یا بنی کے جملہ افعال کو عبادت سمجھ کر ان کے ان افعال کو جو انہوں نے عادتاً کئے ہوں، فرائض میں شامل کرے۔

شاہ صاحب زوال مذہب کا تیسرا سبب یہ قرار دیتے ہیں:۔ ان عبادات شائعہ کا اختیار کرنا جن کا اسی طرح شارع نے حکم نہیں دیا۔ اسی طرح آداب کا مثل فرائض و واجبات کے التزام کرنا ہے۔ یہ وہی بیماری ہے جس میں یہود و نصاریٰ گرفتار ہو گئے تھے۔

زوال مذہب کا چوتھا سبب ان کے نزدیک اجماع کا اتباع کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی بات پر متعدد علماء متفق ہو جائیں تو ان کے اس اتفاق کو اس امر کے ثبوت کی دلیل قاطعہ سمجھنا۔ واضح ہے کہ اجماع کی دو صورتیں ہیں ایک تو وہ اجماع ہے جس کی کتاب سنت میں ہو یا جماع واجب الاتباع ہے دوسرا وہ اجماع ہے جس کی کتاب سنت میں کوئی سند نہ ہو اور محض رسم و رواج کی بنا پر اجماع ہو گیا ہو۔ بعض حالات میں اس قسم کے اجماع کی مخالفت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں جائز یہ وہ اجماع ہے جس کی برائی قرآن مجید میں بار بار بیان فرمائی



گئی ہے۔ اس اجماع ہی کے اتباع نے لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا تھا۔ اور اکثر لوگ اس اجماع کو بل نفع ما لفینا علیہ آباؤنا کہہ کر اپنے اوپر واجب قرار دیتے تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اجماع کی ان دونوں قسموں میں فسق نہیں کیا گیا بلکہ بلا تمیز ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو زوال آ گیا۔ لوگ اس اجماع کی دلیل سے اپنے بزرگوں کی رسموں اور فائدانی عادات کو واجب العمل سمجھتے تھے اور ان باتوں کو جو صریح مخالف کتاب و سنت ہیں، مخالفت اجماع کے ڈر سے ترک نہیں کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کے نزدیک مذہب کے زوال کا پانچواں سبب غیر معصوم کی تقلید کرنا ہے یعنی کسی مجتہد کی یہ سمجھ کر کہ تمام مسائل میں اس کا اجتہاد صحیح اور درست ہے اور جو کچھ اس نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے وہ خطا اور غلطی سے محفوظ ہے، ایسی تقلید کرنا کہ اگر کوئی مسئلہ جس کا اس نے استخراج کیا ہو، صحیح نہ ہو اور اس کی غلطی ثابت ہو۔ نیز حدیث صحیح بھی صرف اس کے مخالف موجود ہو، اس حدیث کو چھوڑ کر اس مسئلہ میں اس مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا باعث زوال دین ہوگا۔ یہ تقلید ہرگز وہ نہیں ہے جس پر امت کا اجماع ہے۔ یعنی اکثر علما نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے اور ان کے استخراجی مسائل پر عمل کرنا درست ہے۔ بلکہ اکثر حالات میں نہایت مفید اور ضروری بھی ہے۔ مگر اس میں دو شرطوں کا ہونا لازم ہے۔

اول یہ سمجھنا کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا بھی کرتا ہے۔ اور صواب بھی دوسرے منصوصات نبوی پر اس کو مقدم نہ کرنا۔ یعنی اگر کسی مسئلہ میں مجتہد کے اجتہاد کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو حدیث کا اتباع کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور تقلید کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ان شرائط کے بغیر مجتہد کی تقلید یقیناً زوال دین کا موجب ہوگی۔ اگلے اہل کتاب ایسی ہی تقلید کرتے تھے جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاتَّخَذُوا حِجَابًا عَنْ هَٰذَا قَوْلِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

(اہل کتاب نے اپنے اجماع اور بہانہ کو رب ٹھرایا ہے۔ اور خدا کو چھوڑ دیا ہے)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی اہل کتاب اپنے اجماع اور بہانہ کی عبادت نہ کرتا تھا بلکہ ان کو معصوم سمجھ کر ان کی ہر بات کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ جس شے کو وہ حلال کہتے وہ اسے حلال مانتے جس کو وہ حرام قرار دیتے وہ اس کی حرمت کے قائل ہو جاتے اس طرح یہ لوگ انبیاء کے اقوال و احکام کو اپنے

اقول داعحام کے مقابلہ میں پس پشت ڈالتے تھے اور اس کا لازمی نتیجہ زوال دین میں ظاہر ہوا۔  
حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک ایک علت کا دوسری علت میں خلط ملط کرنا زوال دین کا سبب ہے۔ شاہ صاحب نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے دین کی باتوں کو پسند کر کے کسی ضیعت وجہ یا اس کی موضوع سند سے اس کا جواز ثابت کرے اور اسے اپنے مذہب میں اس طرح داخل کرے کہ پھر یہ تمیز نہ رہے کہ یہ باتیں کس مذہب کی ہیں۔ بلکہ وہ اس قدر خلط ملط ہو جائیں کہ اسلام ہی کی باتیں معلوم ہوں۔ زوال دین کا سبب ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب فقہ حنفی کو ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن اشیبانی متوفی ۱۵۰ھ کی کتابوں سے اخذ کرتے ہیں اور شافعی فقہ کو براہِ راست امام شافعی کی تصانیف سے لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد اور امام شافعی دونوں کے دونوں امام مالک سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس بنا پر شاہ ولی اللہ یہ قاعدہ تجویز کرتے ہیں کہ درحقیقت فقہ کا اصل الاصول امام مالک کی موطا ہے۔ اور اسی سے مالکی، شافعی اور حنفی مذاہب فقہ پیدا ہوئے۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد وہ ایک قسم اور آگے بڑھتے ہیں چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ موطا امام مالک تمام ترائل مدینہ کی فقہ پر مشتمل ہے۔ اور اہل علم مدینہ کی فقہ کا مرکز حضرت عمر فاروقؓ کو قرار دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مالکی، شافعی اور حنفی فقہ کے مذاہب سارے کے سارے شاہ صاحب کے نزدیک حضرت فاروق اعظمؓ کے مذہب کی تشریحیں ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی کتاب "ازانۃ الحق" میں حضرت فاروق اعظمؓ کو مجتہد مستقل اور ان بنیائے ائمہ کو مجتہد منسوب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس طرح وہ اہل سنت کے ان تین اماموں کے مذہب کو قرآن و سنت کی تشریح قرار دیتے ہیں۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)



# تعلیم اقبال کی نظریہ

پروفیسر ضیاء

علامہ اقبال بنیادی طور پر ایک فلسفی اور مفکر تھے شاعری کا درجہ ان کے ہاں ثانوی تھا۔ اور وہ بھی محض اظہار خیال کے ذریعہ کے طور پر، موصوف نے زندگی کے سائل پر بڑا غور کیا ہے اور ان کے حسن و قبح کو بڑی تحقیق اور تفصیل سے پرکھا ہے۔ اپنی اس ذہنی کاوشوں کا نتیجہ کبھی وہ اشعار میں پیش کرتے رہے اور کبھی نثر میں۔ ضرورت ہے کہ ان کے افکار کو سمجھا جائے۔ اور زندگی کے بنانے۔ اس کی گتھیوں کو سلجھانے اور اسے نئے لقب العین دینے میں ان افکار سے جو روشنی ملتی ہے اس کی طرف توجہ کی جائے شاید بعض لوگوں کو اقبال کے تعلیمات کے فلسفی اور مفکر ہونے پر تعجب ہو اس میں شک نہیں کہ تعلیم کو اگر محدود اور اصطلاحی معنوں میں لیا جائے تو علامہ اقبال کو مفکر تعلیمات کہنا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر تعلیم کو عام اور وسیع معنوں میں لیں تو اقبال بے شک مفکر تعلیمات ہیں۔ اور ان کے فلسفے میں تعلیم کے مربوط نظریے آپ کو ملیں گے۔

تعلیم کا کوئی نظام اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ فرد اور اس کی شخصیت کے متعلق کوئی مثبت اور واضح خیال پیش نہ کرے سچے پوچھے تو تعلیم نام ہے فرد کا ماحول سے متاثر ہونا، اور ماحول کو متاثر کرنا۔ احوال و اسباب کے رنگ میں اس کا رنگا جانا اور ان کو اپنے رنگ میں رنگنا اس عمل اور رد عمل کا نتیجہ ماہر تعلیم کا کام ہے۔ ایک فلسفی کی طرح ایک معلم کو بھی فرد اور ماحول کے مفہوم کی حدیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی اصلیت کو جاننے پر ہی اس کے سارے سائل کا جواب ملتا ہے۔

اس مضمون کے لکھنے میں جناب غلام السیدین کی کتب *Journal of Education* کا تعاون سے مدد لی گئی ہے۔

علامہ اقبال کے فلسفے کا بنیادی مسئلہ نظریہ خودی ہے، انہوں نے اپنی فارسی شاعری اسرارِ خودی میں اس پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور اردو کلام میں بھی خودی پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ موصوف نے اپنے انگریزی فیکچروں میں بھی اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے نزدیک خودی کا استحکام زندگی کا اصل الاصول ہے، فرد اگر اپنی خودی کو مضبوط نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ خواہ وہ زندگی کے مسائل ہی کیوں نہ لے رہا ہو۔ اگر زندگی میں نمود کا ذوق نہ ہو تو وہ موت ہے اور اگر فرد اپنی خودی کی تعمیر کر لے تو وہ خدائی کرتا ہے۔ خودی کی اس اہمیت کے متعلق ماہرین تعلیم علامہ اقبال کے اس نظریہ سے متفق ہیں اب سوال یہ ہے کہ خودی کے ارتقاء اور اس کی تکمیل کی کیا صورت ہے۔ اس مسئلہ میں نفسیات اور تعلیمات کے تمام ماہرین علامہ موصوف سے ہم نوا ہیں کہ خودی ایک مستقل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ماحول کے ناسازگار حالات اور اپنی ذات کے غیر حرقی کسرحضات کے خلاف کرنی پڑتی ہے خود حضرت علامہ کے الفاظ ہیں۔

”خودی کا وجود اس کش مکش کا رہن منت ہوتا ہے، جو فرد ماحول کے خلاف کرتا ہے، یا ماحول فرد کے خلاف“

ظاہر ہے اس کے لئے اشد ضروری ہے کہ فرد کا اپنے ماحول سے تعلق اور ربط رہے۔ فرد اور ماحول کے اس باہمی ربط و کش مکش، تاثیر و تاثر اور ہم آہنگی اور مخالفت کے دوران میں خودی کی تشکیل ہوتی ہے۔ وہ ترقی پاتی ہے اور اپنے کمال کو پہنچتی ہے۔ اقبال کا تصور حیات بڑا زندگی بخش ہے۔ وہ عزت نشینی اور با تھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کے حامی نہیں، وہ آزمائش، تجربہ، عمل اور حرکت کو زندگی کا حاصل سمجھتی ہیں۔ وہ خود شناسی کی دعوت دیتے ہیں اور دوسروں کی تقلید یا ان سے سوال کرنا ان کے ہاں مذموم ہے۔ کیونکہ اس سے خودی فنا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرد کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لئے آزاد فضا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شخصیت کی تکمیل کے لئے ان کے خیال میں آزادی شرط اول ہے۔

زندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اک سچو کم آب

اور آزادی میں بحرِ بیکراں ہے زندگی

وہ فرد کو خود اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ان کی رائے یہ ہے کہ فرد کو بے خطر ہو کر زندگی کی کش مکش میں کود پڑنا چاہیئے وہ اپنے تیشہ سے فرد کو اپنا راستہ بنانے کو کہتے



ادردسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا گناہ قرار دیتے ہیں مگر انسانی سے کوئی نادر کام ہو جائے تو اس کا گناہ بھی ان کے نزدیک ثواب ہو جاتا ہے۔

تراشش از تیشہ خود جادہ خویش

بر او دیگران رفتن عذاب است

اگر از دست تو کار نادر آید

گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است

کیوں کہ آزادی فکر اور جرات عمل کا ولولہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو آگے چل کر اس سے بڑے بڑے شان وارتاج پیدا ہو سکتے ہیں۔

• مدت فکر و عمل کیا شے ہے؟ فوق افلا

مدت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب

مدت فکر و عمل سے معجزات زندگی

مدت فکر و عمل سے تنگ خانہ و لعل ناب

تعلیم کا یہ نظریہ جامد بے جان اور بے روح نظام کو کسی بد اثرت نہیں کر سکتا جو ایک خاص ڈھنگ پر بچوں کو چلاتا چاہتا ہے۔ اور انہیں وہ بنانا نہیں دینا چاہتے جو وہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ خود انہیں بنانا چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اقبال آزادی فکر اور انفرادی عمل کے قائل ہیں۔ اور فرد کو آزادی سے کسی غیر متبرہ محروم نہیں کرنا چاہتے۔ موصوف کتابی علم کے زیادہ حق میں ہیں۔ ان کے خیال میں وہ علم جو طالب علم کو زندگی سے دور رکھتا ہے بے کار ہے اور اس سے کچھ حاصل نہیں۔

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے

کتیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو

کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں

فلسفی فکر میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ آیا تصوراتی دنیا اور واقعاتی دنیا۔ یعنی مادہ اور روح کا

پتھر اور ذہن، یہ دو الگ الگ ایک دوسرے سے بے تعلق اور بے جوڑ چیزیں ہیں، یا دونوں ایک دوسرے

سے مربوط اور متعلق اور ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی تعلیمی نقطہ نظر سے بھی اس بات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب تک حقائق اور تصورات کی حدیں معین نہ ہو جائیں تعلیم کو کوئی نصب العین اور مقصد واضح نہیں کیا جاسکتا۔ فرض کیا اگر ہم بعض پرانے فلسفیوں کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو مایا اور بے حقیقت سمجھ لیں تو اس کا اثر تعلیم کے بچ پر بھی پڑے گا۔ اور ان کے برعکس اگر عہد حاضر کے مفکرین کے خیال کے مطابق کائنات معض مادہ ہی مادہ رہ جائے تو نظام تعلیم پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا۔ ان دونوں نظریوں کے علاوہ زندگی کا ایک اور تصور بھی ہے۔ اس کے نزدیک مادہ اور روح دو الگ الگ اور آپس میں مخالف عنصر نہیں ہیں۔ بلکہ مادہ ابتداء ہے اور زندگی کا کارواں اس سے اپنا راستہ شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا کرتا روح یا تصورات کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ علامہ اقبال اس تیسرے نظریے کے مایوس ہیں سے ہیں۔ وہ کائنات کی اصل روح کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ روح مادہ میں اپنی ذات کا اظہار کرتی ہے۔ اس مادہ کی تسخیر اس کی ترقی اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ منزل پر لے جانا حقیقی روحانی زندگی ہے اپنے اس مطلب کو موصوف نے فارسی کی اس رباعی میں یوں بیان کیا ہے۔

دل از مرز حیات از غنچہ دریاب

حقیقت در مجازش بے حجاب است

ز خاک تیرہ می روید و بسکن

نگاہش بر شعاع آفتاب است

زندگی کا راز غنچہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل میں حقیقت بے نقاب نظر آتی ہے وہ سٹی میں اگتا ہے۔ لیکن اس کی نگاہ شعاع آفتاب پر ہوتی ہے۔ علامہ موصوف زندگی سے بے تعلقی کی تعلیم نہیں دیتے۔ لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آدمی زندگی کو اپنے نصب العین کے مطابق ڈھالے۔ وہ اس سے معرکہ آرا ہو اس کو پرکھے اس کو بدلے۔ چلے۔ لو لے اور اپنی جدوجہد سے اسے اپنی راہ پر لے آئے۔ فرد کی خودی کی تکمیل جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ فرد جماعت کا ایک رکن ہوتا ہے۔ اور جماعت جن روایات اور تمدن کو اپنے آباد اجداد سے ورثہ میں پاتی ہے ان کے صالح حصہ کو مان کر ہی فرد صحیح نشوونما پاسکتا ہے۔ اقبال نے "اسمار خودی" میں فرد کی خودی سے بحث کی ہے اور دوسری مثنوی "زور بے خودی" میں فرد اور جماعت کے تعلق پر روشنی ڈالی ہے ان کے نزدیک۔



فرد قائم ربط ملت ہے نہ کچھ نہیں موزع ہے دیبا میں لصیرونی دیا کچھ نہیں

اقبال فرد کو جماعت کے شکم میں کئے کے رد ادا نہیں وہ اس معاملہ میں نازی اور فطائی نظریہ حیات کے کلیتہً خلاف ہیں۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ فرد جماعت سے الگ ہو کر کچھ نہیں کچھ پاتا وہ ایک جماعت کا رکن ہو کر ہی فعال بن سکتا ہے۔ جماعت کو زندگی اعلیٰ مقاصد سے ملتی ہے۔ اور ان مقاصد کو علی جامعہ پہنچانے کا عزم جماعت کے افراد میں جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے جس طرح فرد کی زندگی جان و تن کے ربط سے ہٹا اسی طرح قوم اپنی پرانی روایات کو محفوظ رکھنے سے زندہ رہ سکتی ہے۔ جب زندگی کی جوئے آب خشک ہو جائے تو فرد مر جاتا ہے اور اگر قوم کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ رہے تو وہ بھی مر جاتی ہے۔

علامہ موصوف نے اس سلسلہ میں تاریخ کے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں "تاریخ ماضی کی داستان اور قصہ نہیں۔ یہ تو ہمیں خود اپنے آپ سے آگاہ کرتی ہے تجھے آشنائے کار اور مرد راہ بناتی ہے۔ تاریخ کی شمع قوموں کی قسمتوں کے لئے ستارہ کا کام کرتی ہے اور اسی کی منور سے قوم کا حال اور ماضی درخشاں ہوتا ہے۔"

ضبط کن تاریخ را پایتندہ شو

از نفس ہائے رمیدہ زندہ شو

فرد کو قدرت سے آزاد شخصیت و ولایت ہوتی ہے اور وہ زندگی میں قدم رکھ کر اپنے ماحول سے نبرد آزما کرتا ہے اس سے فرد کی صلاحیتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوتی وہ جدوجہد کرتا ہے زمانہ سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ناسازگار حالات کو وہ اپنا سازگار بناتا ہے۔ یہ کش مکش، یہ نبرد آزمائی اس کی تعلیم کے مراحل کا کام دیتی ہے اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا حاصل اس کا اندھی تقدیر کے ہاتھوں آزاد کار بننا نہیں۔ کائنات کی دو سمتیں غیر محدود ہیں، وہ ہر دم راہ ترقی پر گام فرما ہے۔

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید

کہ آ رہی ہے دلموم صدائے کن نیلگون

جب کائنات کی ترقی کا کوئی محدود باب نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کائنات کے سب سے برتر

لیکن انسان کی ترقی کے امکانات کیسے محدود ہو سکتے ہیں۔ انسان کو خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدائی اوصاف کا حامل بنانے کی اہلیت رکھتا ہے وہ خالق بن سکتا ہے قدرت نے اس کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ اس کائنات کو بہتر سے بہتر بنا دے انسان کی ان جلی صلاحیتوں کے بارے میں اقبال نے ایک جگہ خداوند عالم سے یوں خطاب کیا ہے۔

"تو نے اند میری راتے بنائے، میرے چراغ پیدا کیا۔ تو نے مجھے بنائے ہیں  
 نے اس سے پیالہ بنالیا۔ تیرے دستہ قدرت نے بیابان و کھار پیدا کئے اور  
 خیابان و گلزار و باغ میرے بنائے ہیں وہ ہوں کہ پتھر سے شیشہ بناتا ہوں اور  
 زہر سے تریاق۔"

آگے بڑھنے کا یہ دلولہ اور اپنی صلاحیتوں کے غیر محدود ہونے کا یہ یقین، کائنات کے بیکراں ہونے اور اپنی ذات کے کمال بے اندازہ کا یہ تصور تعلیم کے نظریوں کی جان ہے اس سے فرو میں بڑی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اظہار ذات کے لئے اپنے سامنے بڑی جولان گاہ پاتا ہے۔

اقبال اس عقلیت کو جو بے روح ہو۔ اور محض مادیات اور حقائق و اسباب میں الجھ کر رہ جاتے، انسانی ترقی کے لئے مضر سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے لئے وہ دھماں، محبت یا عشق کی نشوونما کو ضروری قرار دیتے ہیں، وہ عقل کے مخالف نہیں بوصف عقل کے فریبہ اور اس کی ضرورت کو مانتے ہیں، مادیات اور اسباب کی تسخیر کے لئے عقل کی اہمیت مسلم ہے لیکن عقل منزل نہیں یہ چراغ راہ ہے۔

گز رہا عقل سے آگے کہ یہ نور

چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے

عقل سورج کی غاموں کو تو گر قنارہ کر سکتی ہے، لیکن زندگی کی شب تاریک اس کی وجہ سے روشن نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے دھماں کی، عشق کی، خواجہ غلام السہدین صاحب کو ایک خط میں علامہ مرحوم نے لکھا تھا۔

علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ انہیں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایکے بلعے قوت آتی ہے جن کو دین کے ماتحت رہنا چاہیئے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو مغضی شیطان



جس پر علم علم حق کہ ابتدا ہے، جیسا کہ میرے ہاؤس نامہ میں لکھا ہے۔

علم حق اول جو اس آفرینش

وہ علم جو شعور میں نہیں ساسکتا اور جو علم حق کہ آخری منزل ہے اس کا

دوسرا نام عشق ہے علم و عشق کے متعلقہ ہاؤس نامے میں کوئی اشعار ہیں۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں

علم باعشق است از لاهوتیاں

مسلمان کے لئے لازم ہے کہ علم کو دین سے اسے علم کو جس کا مدار خواص پر ہے اور جس سے

بے پناہ قوت پیدا ہوتا ہے (علم) مسلمانہ کر سکتے ہو بسبب راہبرد کرار کرنے اگر یہ بوجہ ہے کہ

بے جا مانے یا یوں کہئے کہ اگر اس کے قوت دین کے تابع ہو جائے تو وضع انسانہ کیلئے

صراحت دیتے ہیں۔

ہر نظام تعلیم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کس قسم کا انسان بنانے کا خیال اپنے سامنے رکھتا

ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقبال کی تعلیمات انسان کو کیا بنانا چاہتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک اچھے آدمی کی

سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فعال ہو۔ وہ سر تاپا عمل ہو۔ زندگی اس کی جدوجہد سے عبارت

ہو۔ لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ عمل اور یہ حرکت پہلے کے بندھے کے نظام کے

عین مطابق نہ ہو۔ انسان کی جدوجہد تخلیقی ہونی چاہیئے۔ محض تقلیدی جدوجہد کسی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ

مشکلات کا سامنا کرے اور انہیں آسان بنائے اور وہ نوا فریں اور تازہ کار ہو۔ اقبال یہ نہیں چاہتے کہ

انسان بندہ تقدیر ہو۔ اور قسمت کے کلمے پر شاکر و قانع۔ اس کو خود اپنے آپ سے لڑنا چاہیئے، اور تقدیر

سے نبرد آزما ہونے میں ہلک نہیں ہونا چاہیئے۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے!

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

”خوف“ علامہ موصوف کی نظر میں ام التباث ہے۔ خوشامد، مکاری، کینہ اور مہوٹ سب

خوف کے نتائج ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دل کے اندر جو بھی شے ہے اس کی اصل خوف ہے اور صرف

خوف۔ اقبال انسان کے دل کو خوف کے اس مرض سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا علاج وہ

توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کو ماننے سے غیر اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔

وہ خوابشات جو انسان کو دوسروں کا غلام بنا دیں اقبال کے ہاں سرنا پا مردود ہیں۔ وہ رزق کے پرواز میں کوتاہی آئے، اس رزق سے قوموت اچھی ہے۔ علامہ موصوفت قبائل پرستی اور قوم و ملک پرستی کے سخت دشمن تھے۔ ان کے خیال میں یہ باعث ہے تمام فائدہ جیگوں کا اور انسانوں کو ان سے لڑانے کا۔ وہ ایک رنگی افکار اور وحدت عقائد کو معاشرت کا اساس مانتے ہیں۔ اور کسی جغرافیائی طبعی یا ملکی تقسیم کے سرے سے قائل نہیں۔ احترام آدمی اصل آدمیت ہے۔ اور اگر تہذیب یہ نہیں سکھائی تو وہ تہذیب نہیں بربریت ہے۔ اقبال کا مثالی انسان فقیر ہے۔ یہ فقیر عام اصطلاحی معنوں سے بالکل الگ ہے۔

اک فقرے قوموں میں سکنی دل گیری      اک فقرے مٹی میں خاصیت اکیسری

اک فقرے شبیری اس فقر میں ہے میری      میراثِ اسلامی سرمایہ شبیری

اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو پنجیری

اک فقر کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری

ایک اور مقام پر وہ فقر کی بوں تعریف فرماتے ہیں۔

چیت فقرے بندگانِ آب و گل      یک نگاہِ راہ ہیں، یک زندہ دل

فقر کا رخویش را سجدن است      بر در حرف لا الہ پیچیدن است

فقر خیر گیر با نان شمیر      بستہ فقر اک اور سلطان و میر

فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است      ما بینم این متاعِ مصطفیٰ است

فقر بر کرد و ہیاں شبِ خویش زند      بر لو امیس جہاں شبِ خویش زند

بر مقام دیگر انداز و ترا      از زجاج الماس می ساز و ترا

برگ و سازِ او ز قرآنِ عظیم      مرد درویش نہ گنجد در گلیسم



# حکمتِ ولی اللہ صریح تاریخ کا مرتبہ

ڈاکٹر میج احمد کمالی

## قدرتِ عادت اور رحمت

ایام اللہ کے تصور کا ذکر مختلف دہیوں سے ضروری تھا۔ اول تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شاہِ صاحب فلسفہ تاریخ کو بالواسطہ یا بلاواسطہ ہر عیدہ مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی قابلِ غور ہے کہ وہ روایتی مواد کو ..... روایتی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ان راہوں میں آٹھتے ہیں جو علم و حکمت کی جولانگاہ ہیں۔ مثلاً انسانی زندگی کے مقاصد کو مطلق طور سے ”حکمِ دورہ“ مان کر وہ اس (منہج) سے ہم کنار ہو جاتے ہیں جن پر فلسفہ تاریخ کا اساس ہے۔

بہر حال ابھی ہم اس سوال کی طرف نہیں آئے ہیں کہ شاہ صاحب تاریخ کے خصوصی اور مستند سائل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بلکہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس سوال کو کچھ دیر کے لئے اور ملتوی کر دیا جائے تاکہ ہم تاریخِ فکرِ اسلامی کے چند اہم سوالی کا تذکرہ کر لیں۔ شاہ صاحب کے نظریہ تاریخ کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخِ اسلام میں تعلیل (Cause)، اور انکارِ تعلیل کے نزاع کو ذہن میں رکھیں یہ ایک مشہور و معروف امر ہے کہ اشاعرہ کے حلقے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات کرنے کے لئے اسباب اور نتائج کے باہم تلازم سے انکار کو ضروری سمجھا گیا۔ اس انکار میں انہوں نے جس شدت سے کام لیا تھا اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ”فلاسفہ اسلام“ نے ان کی بات کو

ڈاکٹر میج احمد کمالی ریڈیو ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ یہ مضمون جملہ علوم اسلامیہ علی گڑھ باہت دسمبر ۱۹۵۵ء سے پیشگو یہ نقل کیا جاتا ہے۔

نفسیہانہ اعدائیں اصحابِ اجل کا نام دے کر علمِ اہدِ سچائی کے طلب گاروں کی فہرست سے خارج کر دیا۔ پھر خود ان فلاسفہ نے نظریہ اسباب کو از سر نو منقبط کیا۔ یہ لوگ بھی انتہا پسند نکلے۔ ان کے شیخ رئیسؒ ابن سینا نے اسباب کو اس طرح سے ثابت کیا کہ اس نے علت اور معلول اور تعلیل سب کو ایک ہی لڑی میں پرودیا۔ ابن سینا یہ سمجھتا تھا کہ علت و معلول کے درمیان کچھ ایسا عمل (مستندہ حکم) واقع ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک ہی طبیعت جو یہاں فعالیت کے مال میں تھی وہاں منفعل ہو کر ابھرتی ہے۔ اس وحدت کی بنا پر اس نے دعویٰ کیا کہ کسی سبب کے بروئے کار ہونے پر اس کے مناسب اثر کا ظاہر نہ ہونا یا کسی غیر مناسب اثر کا ظاہر ہو جانا محال ہے۔ اس نظریے کی زد میں اہیات کے بہت سے مسائل آئے تھے۔ اگر اسباب کا بذات خود منظم اور مکمل ہونا ہی اثرات کے متحقق ہونے کا باعث ہے (بلکہ اس سے عبارت ہے) تو سبب اولین (یعنی ذات باری تعالیٰ) اور معلول اول (یعنی کائنات) کی ہستیاں بھی بغیر کسی تقدیم و تاخیر کے ایک دوسری کے ساتھ رہی اور رہتی ہوں گی۔ گویا اہیات کی یہ تعلیم کہ

”نہ سفا کچہ۔ تو خدا تھا۔۔۔“

اس نظریے کی رُو سے باطل ہو جاتی ہے۔ اہیات کا دوسرا مسئلہ جس پر اس نظریے کا اثر پڑتا تھا ارادہ یا مشیت کا سوال تھا۔ اشاعرہ کی انتہا پسندی سے ہٹ کر اہیات میں یہ عقیدہ قابل قبول تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اشیاء کے وجود کا سبب ہے (اس لئے کہ چیزیں بلے سبب نہیں ہوتی ہیں) لیکن کبھی کبھی اس کا ارادہ خالص طبیعی تعلیلات سے بالا بالا بھی ایجاد کرتا ہے۔ ابن سینا کے نظریے میں استثناء کے لئے کوئی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ اہیات کے ترجمان بن کر غزالی ابن سینا کے مقابلے میں آئے۔ انہوں نے شیخ رئیسؒ سے نظریہ اسباب پر بعض اٹل قسم کے اعتراض کیے، اور یہ محسوس کیا کہ یہ نظریہ مذہبی اعتقادات کے لئے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسباب و اثرات کے باہمی تعلقی کی معقولیت اپنی جگہ پر مستحکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا بھی تو معقولیت سے عاری نہیں ہے۔ اور اس ایمان کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دنیا کا نظام اپنے بل بوتے پر جس ڈھنگ سے چلتا رہتا ہے اللہ اس ڈھنگ کو کبھی کبھی بدل بھی دیتا ہے۔ اس قسم کی تبدیلی کی تفصیلات کچھ بھی ہوں، لیکن اس کے قاعدے کو قبول کر لینے پر خدا پرستی کا دار و مدار ہے اس لئے کہ اگر کائنات اپنے مجبود کے اشارے پر مڑتی



توحہ خود معبود میں جائے گی۔ لیکن انسان کا ضمیر اور انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اگر عبادت کی ان دو قسموں میں سے (یعنی خدا پرستی اور کائنات پرستی میں سے) انتخاب کرنے کی ضرورت آئے تو پہلی قسم قابل ترجیح اور افضل ہے۔

الکارتعلیل کی ضرورت کو اس پہلو سے مقرر کرنے کے بعد غزالی نے ابن سینا کے نظریہ ایجاب

میں یہ عیب پایا کہ وہ تعریف (مستحسنہ) اور توجیہ (مفسرہ) یا تعلیل (مفسرہ) اور ترکیبی (مفسرہ) قضایا میں التماس کرتا ہے۔ عقل اس ضرورت کو تسلیم کرتی ہے کہ

جب ہم انسان کا ذکر کریں تو اس کا دانشمند ہونا بھی ہمارا مفہوم ہو۔ اس لئے کہ انسانیت احد انشائی کے درمیان تعلق کی نوعیت تھیلی ہے۔ لیکن علت و معلول کے درمیان تعلق تھیلی نہیں بلکہ ترکیبی ہوتا ہے۔ یہ تو تجربے میں آنے والے (لیکن آنے سے باز رہ سکتے والے) حوادث ہیں کھلتے ہیں

کہ ایک خاص قسم کی ساخت رکھنے والے اجسام پر آگ ایک خاص طریقے سے اثر کرتی ہے ورنہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ آگ کی حقیقت کو ایسے اثرات سے انراض کرتے ہوئے بھی سمجھ لیتی ہے چنانچہ یہ قول ناقابل قبول ہے کہ آگ اور اس کے اثرات کے درمیان تقدم و تاخر محال ہے جہاں آگ ہوگی

دیاں ایک آتشیں طبیعت کا ہونا تو سچ ہے، لیکن اثرات آتش کا حصول دوسری بہت سی شرطوں پر موقوف ہو سکتا ہے۔ ان اثرات کے حصول کو غزالی فیضان طبیعت (Phy. و مفسرہ)

کا نام نہیں دیتے۔ چنانچہ وہ اس دعوے کو ٹھکراتے ہیں کہ علت اور تعلیل اور معلول ایک ہی حقیقت یا طبیعت کے متعدد بیرون و مظاہر ہیں! شاعرہ کے علی الرغم، وہ یہ کہنے کے لئے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس حد تک نہیں پہنچتی کہ وہ طبیعت اشیاء کو منتقل کر دے۔ مثلاً آگ

جب تک آگ ہے اس وقت تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کو طبیعت آتش سے تضاد ہے اگر اس قسم کے انقلاب کو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا موضوع یا اسکی آیت سمجھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان نہیں کرتا۔ اس لئے کہ جو الفاظ مفہوم سے خالی ہوں، ان سے کسی قسم کی بڑائی ثابت

نہیں ہوتی اس طرح سے قدرت کو قاعدہ تناقض اور قاعدہ لین - حاکم of Condemn کے ساتھ منکر کے سانچے میں ڈھال لینے کے بعد غزالی اس کے موارد میں ان تمام علوم کو شامل کر لیتے ہیں جن کو ہم (یعنی نوع انسانی) تجربے کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ ہم اسباب

واثرات کے درمیان بار بار جس ایک قسم کے تعلق کو دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے قائم رہنے کی توقع ہماری عادت ہی کا شافانہ ہے۔ بعض ضروری شریلوں کی تکمیل کے ساتھ ہماری توقعات پوری ہوئی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی مستقبل کے حوادث ان توقعات کو غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ کہنا بھی حماقت ہے کہ ہمیں اپنی جھٹلائی ہوئی توقعات کے پھرنے میں نہیں پڑنا چاہیئے تھا۔ اس لئے کہ انہیں توقعات سے علم کی تشکیل ہوئی ہے (اور یہ فعل بھی لغو ہو گا کہ ہم توقعات کے جھٹلائے جانے ہی کا انکار کر لے لگیں۔ ان دونوں چیزوں کے برخلاف سچا اور صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم کی اصلاح کر دیں تاکہ اب اس کی بنیاد اشیاء کے ایک زیادہ صحیح اور وسیع تر اندازے پر رکھی جاسکے۔ جس قاعدے کی مدد سے ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ناقص علم پر مسرور ہوں بلکہ اسے مستقبل کے چہرے سے یکے بعد دیگرے بنتے ہوئے حجابات کے حوالے سے بدلنے یا چھانٹنے یا بڑھانے کے لئے تیار رہیں، وہی قاعدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہد یا مبلغ یا مفسر بھی ہے۔

غزالی اشاعرہ کے عام طریقہ انکار تعلیل سے بہت کچھ ہٹ کر چلے۔ تھیں انہوں نے تعلیل پر تنقید کرنے کے وقت اس بات پر زور دیا کہ اس مسئلے میں ہم جن بہت سی چیزوں کو خارجی تعلق سے تعبیر کر لیتے ہیں، دراصل ان کی اساس ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ابن سینا کے بہاں علت و معلول کی ہم رفتاری *منہ صاعہ منہ* *منہ صاعہ منہ* کے نظریئے پر اعتراض کرنے میں اس علمی تصور سے کام لیا جس کا اعتراف ارسطو نے "تعریف" اور "توجیہ" کی بحثوں میں کیا تھا (اور جس کو بد-دالوں نے تجلیل اور ترکیبی تقنایا کے درمیان تفریق کا معیار بنایا، اور جس کے سہارے سے غزالی نے اپنی تنقید کا رخ تعلیل کی ذہن پر دوڑا، *منہ صاعہ منہ*) کی طرف موڑ دیا۔ سب سے زیادہ قابل ذکر یہ بات ہے ملالے کو تھوڑی بہت رد و کد کے بعد انہوں نے اپنے ذریعے سے، غزالی نے انکار تعلیل کو اس غیر ذمہ داری اور عقل دشمنی سے بچایا جس کی طرف اشاعرہ کے جوش عقیدت نے ان کی اکثریت کو جا پہنچایا تھا۔

اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نزاع سے شاہ صاحب کیا سبق لیتے ہیں۔ اس مسئلے میں (اور دوسرے بہت سے مسائل میں) وہ جب دو فریقوں کا جھگڑا اچکانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے کا ایک خاص قاعدہ یا نصب العین اختیار کر لیتے ہیں جس کو انہوں نے "تطبیق" کا نام دیا ہے۔



اس صوبے کی رو سے، بالعموم وہ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے مرکزی تصویبات قبول کریں یا ان پر مباد کریں، لیکن ان کے تعارض یا ٹکراؤ کو اسلام کے لئے غیر ضروری بلکہ خطرناک کہہ کر ٹال دیں یا اس کو متعارض اشخاص کے ذاتی جوش و خروش پر محمول کریں۔ اس طرز کار کی بجائے ہمکا بہترین موقع موجودہ (مسئلہ تعلیل سے تعلق رکھنے والے) نزاع نے پیدا کیا ہے۔ اس لئے کہ یہاں ہر لڑنے والوں نے ایک دوسرے کی طرف جو تھہر چھیکے ہیں، ان کو زمین پر سے اٹھا کر شاہ صاحب نے اس طرح سے رگڑ دیا ہے کہ اب ان کے اندر سے شعلہ برآمد ہوتا ہے اس استعارے کی تفصیل یہ ہے کہ شاہ صاحب ابن سینا کو اس کی عقل پرستی پر داد دیتے ہیں اور غزالی کی اس اعتبار سے تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے مذہبی فکر کے تقاضوں کی ترجمانی کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان دونوں پر ان کا اپنا اعتراض یہ ہے کہ ان دونوں نے جن حدوں کے اندر بحث کی ہے، وہ خالص مذہبی فکر کے افق سے بچی اور الگ اور دور ہیں۔ ان دونوں کا موضوع علم طبعی تھا۔ اس علم کے شعومی مسائل کو موجودہ (یعنی شاہ صاحب کی رائے میں ان کے اپنے) زمانے میں الہیات کے ساتھ کوئی بہت گہرا ربط بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے اندر جن قواعد سے بحث کی جاتی ہے وہ اچھے اور پکے سہی، تاہم ان کے اخراجات ایسے نہیں ہیں کہ وہ حقائق کی مکمل طور سے نشان دہی کر سکیں۔ اس امر کی وجہات کے لئے شاہ صاحب ایک عمدہ اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے افعال کی مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک، جو تقدم زمانی سے بہرہ مند بھی ہے، یہ ہے کہ اللہ اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہ فعل جو تخلیق کائنات کے وقت، صرف ایک ہی بار ظہور میں آیا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے اسباب کا ایک سلسلہ مرتب کر دیا ہے۔ چنانچہ اب آگ جلاتی ہے اور بھاری اجسام زمین کی جم جکتے ہیں اور غذا پاکر جاندار پیدائیں پھلتی پھولتی ہیں اس قسم کے سب کاموں کا سلیقہ کے ساتھ پورا ہونا اللہ کی عادت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تیسری قسم میں اللہ کے وہ افعال ہیں جن کے ذریعہ سے کسی مقصد یا غایت کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں عادت اپنے استمرار اور تسلسل سے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے اور اپنی جڑوں کو مضبوط بنالیتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عادت کا استمرار اور تسلسل ان لوازمیں (مسلکۃ بہ مسلکۃ) کی تشکیل کرتا ہے جو کائنات پر چھائے ہوئے ہیں

اور جو علم طبیعت ( *Science* ) کا موضوع ہیں انسان کی اور خدا کی عادت میں مماثلت کا یہ علم جو کہ جس طرح انسان اپنی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لئے اپنے ارادے کی قہر یکہ اور تائید سے اپنا اوقات عادت کو موقوف یا متغیر کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی عادت کی تخفیف کے لئے اپنے ارادے کو کام میں لاکر حوادث عالم کو نئے معانی کا مظہر یا نئے مقاصد کی دلیل بنا تا ہے۔ معاملہ انسان کا ہو یا خدا کا، ہر صورت یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ارادہ جو شخصیت ( *Personality* ) کا سب سے زیادہ مناسب اور اہم منصب یا مصروف ہے کوئی اتفاقی یا عارضی چیز نہیں ہے، لہذا اگر عادت ارادے سے شکست پاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کام اہمال یا اتفاقات یا عوامل میں کو سوئپ دیا گیا۔ چنانچہ انسانی زندگی میں عادت کا مستر و ہونا نئی عادتوں کے ظہور کی تہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے سے قوانین طبیعت کا برطرف ہونا قانون فکری نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ بجائے خود ایک قانون یا عادت ہے۔

”ولذلك اقول خرق العادة عادة مستمرة“

گویا اب یہ ثابت ہوا کہ خرق عادت کا قاعدہ تو شاہ صاحب کی نظر میں مسلم ہے لیکن اس سے معجز یا کرامت کا استخراج کرنے کی بجائے وہ اسے طبیعی تعلیلات سے صرف معنویت اور مقصدیت کے اعتبار سے ممتاز سمجھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم اور قابل توجہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عادت کو ایک معقول علم ( *Science* ) کا موضوع سمجھتے ہیں، اسی طرح ان کی دانست میں اس عادت سے اعراض بھی (جو بجائے خود ایک عادت ہے) ایک معقول علم کا موضوع ہو سکتا ہے (اور ہے) یہ آخر الذکر علم تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جس صفت کے کارنامے اس علم کا موضوع ہیں اس کا نام رحمت ہے۔ قدرت اور علوت کی طرح یہ صفت بھی اپنے اہلکار کے لئے ایک بالکل الگ میدان رکھتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ تینوں ایک ہی ذات اقدس کی صفات ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک کو دوسری صفتوں کے اندر لفظوں میں حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً رحمت میں (خرق عادت کی) عادت مضمن ہے، اور عادت کا قیام بغیر قدرت کے ممکن نہیں، اور قدرت کا کارنامہ (یعنی تخلیق عالم)



سب سے زیادہ خود رحمت کی دلیل ہے۔ لیکن ان متغایب اثرات میں رحمت کی تاثیر میں سب سے زیادہ اور دور رس ہیں، اس لئے کہ یہ جب دوسری مغتوں میں نفوذ پاتی ہے تو ان کے مفہوم میں رحمت پیدا ہوتی ہے اور ان کے لئے مقاصد بھی پیدا ہوتے ہیں (رحمت کی اس ہم گیری کا دوسری شکل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ تاریخ جو دوسرے علوم سے میز ہے ان سب کے اندر نفوذ بھی کرتی ہے، اس لئے کہ دیگر موجودات کی طرح ہر علم خود اپنی تاریخ رکھتا ہے) مقصد و معنی اور ان کے ٹھکانے

جس معنی میں تاریخ کو ایام اللہ کا نام دیا گیا ہے اس کی رو سے وہ ان کوششوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا ازلہ "علوت" کی تہاری اور اس کے میکا کنی تسلل کو توڑ دیتا ہے تاکہ ایک طرف تو حادث عالم قوانین طبیعت کے ساتھ بعض روحانی محرکات اور مصالح کے بھی پابند ہو جائیں۔ اور دوسری طرف خود صاحب ازلہ شخصیت کے ضمیر میں انفعالات اور انکسار کی وہ کیفیات پیدا نہ ہوں جو عادت سے مغلوب ہو جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس نظریے کو فطرت انسانی کے ان تصورات سے ملادیکئے جو شاہ صاحب نے تصوف سے اخذ کئے ہیں تو واضح ہو جائے گا کہ تاریخ علیٰ طبیعت تعلیلات سے جن مقاصد کی بنا پر ممتاز ہوتا ہے ان کا سرچشمہ شخصیت اور (مقدمہ) میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان اور پروردگار عالم کے درمیان رابطہ اتحاد ہیں لہذا مجموعی طور پر شخصیت یا مقدمہ کی خودداری ان مقاصد کی کفیل ہے جن پر تاریخ کا امتیاز قائم ہے اس حد تک شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ تصوف کے بنیادی عقائد و بعائیر سے ہم آہنگ ہیں۔ لیکن اب جب کہ ہم تاریخ کے فردی مسائل کی طرف گریز کر رہے ہیں ہم شاہ صاحب کو ان تفصیلات سے استفادہ کرتے ہوئے پائیں گے جو اسلام کے فلسفہ قانون میں

لے اس لفظ سے نظام وجود کا وہ حصہ مراد ہے جو طبیعت (Nature) کا جواب اور اس کی ضد ہے اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اس لفظ کا مروجہ اردو ترجمہ روح یا ازلہ رسم الخط میں اس کی تحریر خیر قدوں ناکافی ہوں گے۔

متقین ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی تعانیف میں بار بار یہ بتایا ہے کہ انہیں اس تہجد کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ اگر تصوف کے مباحث کو تاریخ کے غلطے اور اخلاقیات کے مسائل سے ہم رشتہ نہ کر دیا جائے تو علمی تحقیق کے تشنہ رہ جانے کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء کے معطل بلکہ معکوس ہونے کا بھی احتمال ہے یہ

اس دعوے کے ثبوت میں کتابوں کے حوالے کے ساتھ ساتھ بعض تشریحات کی بھی ضرورت ہے تفہیمات میں شاہ صاحب نے تصوف کے بعض نظریات کو ان عوارض سے تعبیر کیا ہے جو اسلام کے بنیادی جوہر پر طاری ہوئے۔ ان کا خیال ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی پھل پھول کے ساتھ خار و خس کی پرورش بھی کر دیتی ہے اسی طرح کلام اللہ بھی ان سب اضافی چیزوں کو سہارا دے دیتا ہے جو اسلام کی مرکزی اور فاعل تعلیمات کے ساتھ آملی ہیں۔ تصوف کے بہت سے نظریات کو شاہ صاحب اسی قسم کے اضافوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ خاص طور سے اس ایک نظریے پر تو انہیں شدید اعتراض ہے جو انہم طریقے سے بار بار تصوف میں ظاہر ہوتا رہا ہے اور جس کی رد سے عالم ادب پر مددگار عالم کا اتحاد ہو جاتا ہے چونکہ شاہ صاحب کی وادعت میں اس نظریے کے اندر اخلاقی قدروں کا اور مقاصد شریعت کا انکار متضمن ہے اس لئے وہ اس کے قائل کی تکفیر میں تامل نہیں کرتے (حالانکہ اس حیلے کا استعمال انہیں بہت زیادہ مرغوب نہیں ہے)

اسی طرح وحدت وجود اور وحدت شہود کی تطبیق کی کوشش میں بھی شاہ صاحب اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگرچہ اول الذکر مسلک تصوف کی جان ہے، تاہم اس کا اخلاقیات کو ٹھکرا دینا یا ان سے بالا بالا گذرنا ایک ایسی چیز ہے جس کو تطبیق کے ذریعے سے پنہال لیتا یا سدھار دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ "تفہیمات" کے مذکورہ بالا حصے میں (جو مکتوبات مدنی کے نام سے مشہور ہے) شاہ صاحب کی تطبیق بہت سے گول مول لفظوں میں الجھ گئی ہے۔ لیکن اس کتاب میں ایک اور جگہ شاہ صاحب نے ایک مراسلہ نگار کے جواب میں بات بہت صاف اور محکم طریقے سے کہہ ڈالی ہے۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ مکہ اور ہردوار کے درمیان کیا فرق ہے۔ جواب میں وہ اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر



وحدت وجود کے بنیادی تصورات سے کام لیا جائے تو دو امتوں کے ان مقدس مقامات میں تفسیرِ بق کرنا واقعی مشکل ہوگا۔ لیکن وہ مفسر ہیں کہ وحدت وجود کے معیاروں کو اخلاقی اصول اور تاریخی بصائر کے ساتھ ملا دینے پر مسلمان مکہ کی افضلیت کو علمی نقطہ نظر سے ثابت کر سکتا ہے۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے عمل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیئے۔

اور تاویل کی ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات وجود کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلی اصطلاح ”عالم مثال“ ہے اس اصطلاح میں افلاطونی فلسفے کی جھلک تو ملتی ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلنا ہوا ہے۔ کسی چیز کی مثال سے شاہ صاحب کوئی ایسا واحد اور منفرد جوہر مراد نہیں لیتے جس کا ایک ٹھوس اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اس ایک چیز کی یا اس ایک چیز کی مثال کی بجائے ”عالم مثال“ کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی بدست رکھتی ہے اور وہ بھی بہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث ردئے زمین پر نازل ہونے سے پہلے ہی نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخی واقعہ دنیا میں پہلی جنوری ۱۹۶۵ء کی صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ محض اتفاقی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہوگا۔ لیکن جس معنی میں اللہ تعالیٰ سبب الایا ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کسی اکیلے یا اکہرے اور دور افتادہ جوہر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے مسبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے۔ یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے، ساری کائنات کی جو سج و جمیع (۳۱ دسمبر ۱۹۶۴ء کے ختم پر) ہوگی وہی اس واقعہ کا سبب ہوگی۔ کائنات کی اس مستعد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعے کے جو سرشتے پائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں ہیں) عالم مثال ہے۔

شاہ صاحب کی دوسری اصطلاح ”ملاء اعلیٰ“ ہے۔ درحقیقت عالم مثال کا تصور ”ملاء اعلیٰ“ کے نظریئے سے اسی طرح ملا ہوا ہے جس طرح لمحہ موجود کے حوالے سے ماضی اور مستقبل ایک دوسرے مل جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب کے فلسفہ تاریخ میں ”ملاء اعلیٰ“ کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن چونکہ مستقبل کے مقامات پر (جن میں سے ایک ”ملاء اعلیٰ“ ہے) علمی دلیل قائم نہیں ہو سکتی، اس لئے بالواسطہ اس کو ثابت کرنے کے لئے شاہ صاحب ماضی

کی طرف رجوع کرتے ہیں جو مستقبل کے برخلاف علمی دلیل کا موضوع ہے، لیکن جو عقلی تعریفات میں مستقبل کا پیمانہ یا نمونہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہر حال شاہ صاحب کے یہاں "ملاء اعلیٰ" کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح آنے والے واقعات کا نقش ساری کائنات پر مرتسم ہوتا ہے۔ اسی طرح حال سے ماضی کی طرف جاتے ہوئے واقعات بھی نظام وجود پر ایک گہرا اور واضح نشان چھوڑ کر جاتے ہیں اس نشان کی تفصیل کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ انسان کا دنیا میں ظہور شاہ صاحب کے نزدیک تاریخ عالم کا سب سے بڑا نقطہ انقلاب ہے۔ اس نقطہ تک پہنچنے سے پہلے دنیا ہر اس واقعہ کا نشان بنی ہوئی کر رہی تھی جو ہو چکا ہوتا تھا لیکن انسان کے ظہور کے بعد سے قاعدہ یہ ہو گیا ہے کہ صرف وہ واقعات اپنا نشان چھوڑتے ہیں جنہوں نے انسان کے وجود کو تقویت پہنچائی ہے اور جو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حامل اور ناقل رہے ہیں۔ باقی ہر قسم کے واقعات جو انسان کے لئے بے فائدہ یا مضر ہوتے ہیں اور جو رحمت باری کے بدلے کا راتے ہیں مزامم ہوتے ہیں اس طرح جاتے ہیں کہ کائنات ان کی چھیڑی ہوئی کبابی کو دہرائے یا انجام تک پہنچانے کا جو اپنے سر پہلے کھتی بلکہ اسے فراموش کر دیتی ہے۔ "فاما الزبد فی ذہب جفاء واما ما یفیع الناس فیمکث فی الارض"۔

اجہا یوں کو اس طرح سے رفتہ رفتہ اپنے اندر جذب اور محو کر لینے کی وجہ سے "ملاء اعلیٰ" کی حیثیت ایک ایسے خزانے کی سی ہے جس سے تاریخ کے ہر دور میں انسانی افراد اور جماعتیں خیر و شر کا معیار حاصل کرتی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایک آئینہ ہے جس کے اندر آدمی اپنی ہی شکل کو دیکھ کر اپنی انفرادیت کی تعریفوں سے آگاہ اور اس کے تقاضوں پر غلبہ ہو جاتا ہے البتہ اصل اور عکس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اصل تو زندگی کے مسائل کے ساتھ بالفعل نہروا آزما ہونے کی وجہ سے کچھ بدلتی ہیں یا اگر وہ غماز میں آتی ہوئی سی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آئینہ سانسے آئینے اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے کچھ ایسے گن دو پلٹ سکے ہیں کہ اس کے اندر عیار آلود

۱۔ سورہ زمرہ ۱۱: ۱۷، سورہ جو جھاگ ہے سو جاتا ہے سوکھ کر اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے سوا ہوتا ہے زمین پر۔

(ترجمہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ)



انسانی چہرے کا عکس منظر چہرے کے عاقل کو پیش کرتا ہے، عیوب کو نہیں۔ ہاں غلطی جو تلاء اعلیٰ میں جو کچھ ہے وہ اس اعتبار سے *علم منہم* ہے کہ اس کے اندر (انسانی) تجربات کالب لباب ہے لیکن انتخاب کے وہ قاعدے جن کے اثر سے تجربات چمن چمن کمرہاں تک پہنچتے ہیں (اور پیچھے بغیر رہتے بھی نہیں) تجرید یا تنزیہ کا کرشمہ میں یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب تلاء اعلیٰ کے ساکنوں میں فرشتوں کو بھی شمار کرتے ہیں اور ان انسانی نفوس کو بھی جنہوں نے اپنی دنیوی زندگی میں ہدایت پائی اور سعادت حاصل کی اور اب جن کا نقش قدم ہدایت اور سعادت کی جستجو کرنے والوں کے لئے نشان راہ ہے۔

ان دو منزلوں کی طرح، شاہ صاحب کے یہاں "خفیۃ القدس" اور "ملئۃ العرش" کو بھی اصطلاحات کی سی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن قلعہ تاریخ میں جن مسائل کو تلاء اعلیٰ کے مقابل رکھا جاسکتا ہے وہی "خفیۃ القدس" اور "ملئین عرش" کے لئے بھی کفایت کرے گی۔ بہر حال ان سب منزلوں میں جو قدیم قرار پاتی ہیں انہیں اخلاقیات کی مروجہ اقدار سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کا رواج یہ ہے کہ (انسانی) افعال کی قندہ قیمت ان فاعل کی روشنی میں مقرر ہوتی ہے جن کو پہلے سے مقصد ہنا کر سامنے رکھا گیا ہو اور جن کی مستقبل افعال مذکورہ کے ذہنی اور قلبی محرکات کے مساوی (مکملہ) ہوں لیکن عمل تاریخی کی نشان دہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب نے ایک ایسی صورت کا تصور بھی کیا ہے جو مروجہ اقدار اخلاقی کو توڑ دیتی ہے یا انہیں باؤں طاق رکھتی ہے۔

اس صورت کا ظہور وجود کی اس سطح پر ہوتا ہے جو عالم شال یا "تلاء اعلیٰ" وغیرہ سب سے ارفع ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات خود انسان انسانی زندگی کے کمالات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ مثلاً کسی فاعل کی قیادت میں کچھ غیظ و غضب سے بھرے ہوئے آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہوئے

جاتے ہیں کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اللہ کی زمین اس کے بندوں کے خون سے رنگین ہو جاتی ہے، ساری کی ساری آبادیاں خانہاں برباد ہو جاتی ہیں، حکومتوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، قانون کے اصول اور اس کے ادارے دم توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تمدن کا نظام ایسی بری طرح سے گھائل ہوتا ہے کہ اب مدتوں تک اس کے زخموں کے اندمال کا کوئی آسرا بھی نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ ایسے اندھے اور فرومایہ اشخاص کے ہاتھوں سے ہوتا ہے جن کی ذاتی اغراض اور ان عالم گیر نتائج کے درمیان مساوات نہیں ہوتی یہ لوگ دنیا کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کے سر کے اندر جہالت کے سوا، اور ان کے دلوں کے اندر بہت ہی چھوٹی قسم کی خود غرضی یا شہوت پرستی یا خوشنواری کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا اس نفاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اس عالم آزار اور انسانیت سوز فعل کا فاعل درحقیقت کوئی اور ہے جو ان کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ جس طرح کوئی انسانہ نگار اپنی کہانی کے اشخاص *Personae* سے کام لے۔ یہ فاعل اللہ تعالیٰ ہے جو ایسے موقع پر سفینہ عالم کی ناخدا کی خود کرتا ہے۔ چنانچہ یہی ایک موقع ایسا ہے جب تاریخ کی معنی خیزیاں اور مقصدروائیاں موقوف کر دی جاتی ہیں اس لئے کہ اس قسم کے واقعات کو اخلاقیات کے مردوجہ بیمانوں سے ناپا نہیں جاسکتا۔ ان سے ڈرنا تو بے حق ہے لیکن ان پر تنقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تنقید پر اتر بھی آئے تو حاصل کیا ہوگا؟ بجلی کے کڑا کے یا زمین کے بھونچال یا دریاؤں کی طغیانی پر کس کی تنقید کا اثر ہوتا ہے؟ چنانچہ جب تاریخی واقعات ان آخر الذکر حوادث کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیں، تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باب خلق کو باب تدبیر پر مقدم کر دیا ہے۔

لہذا تاریخی عمل اب گھٹ کر اور سمٹ کر طبیعی تعلیلات کی سادہ اور معنویت سے استغناء رکھنے والی شکلوں میں رونما ہو رہا ہے۔



# انسانی معاشرے میں ارتقاء کے اصول

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نظر میں

شمس الرحمن عسکری

معاشرہ اور جماعت کی حقیقت سمجھنے اور ان کی نگرانی کرنے والے اصول و قوانین منضبط کرنے کے لئے ارتقاء جماعت کا تفصیلی مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ بات ذہن نشین نہ ہو جائے کہ معاشرہ کی ابتداء نہایت سادہ صورتوں سے عمل میں آئی ہے۔ اور اس کے تمام مظاہر و عناصر آہستہ آہستہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اس وقت تک ہم نہ معاشرہ اور جماعت کے مختلف مظاہر کی حقیقت سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور نہ معاشرہ کے لئے ان کی ضرورت ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے عمرانیات کے ماہرین اسی لئے سب سے پہلے جماعت کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور پھر ہر اجتماعی عنصر کی ارتقائی تاریخ کی روشنی میں وہ اصول معلوم کرتے ہیں جو معاشرہ کے عروج و زوال اور صلاح و فساد کا باعث بنتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے معاشرہ انسانی میں اصول ارتقاء کی کارفرمائی پر اتنی وضاحت اور حسرت کے ساتھ لکھا کہیں بحث نہیں کی، جس طرح کہ آج کل عمرانیات میں ہوئی ہے۔ البتہ اجتماعی اداروں کے مختلف درجات مقرر کر کے انہوں نے جو مباحث مدون کئے ہیں، ان کے پیش نظریہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ میں ارتقاء کے قائل ہیں۔ اس خیال کی وضاحت اس وقت اور بھی ہو جاتی ہے جب ہمیں ان کے اجتماعی اداروں کے تذکرہ میں وحدت الوجود کے اثرات ملتے ہیں۔ وحدۃ الوجود کائنات میں ارتقاء کا قائل ہے معاشرہ بھی اس سے باہر نہیں۔ کائنات میں ارتقاء کی کارفرمائی معدنیات نباتات اور دوسری مخلوقات کے باہمی ربط کو سامنے رکھ کر سمجھائی جاتی ہے۔

”تفہیات البیہ“ (جز واول) میں شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں۔

”ہر زمانے میں بنیائیں ہوتا رہے، اور ہر ظہور کے اپنے احکام ہوتے ہیں چنانچہ  
جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے اس کے ساتھ احکام بھی بدلتے رہے، اور نئے نئے  
ترجمان حق آتے رہے۔ مثلاً اللہ کا پہلا ظہور معنیات کے مودتہ میں ہوا  
معنیات کے بعد عالم باقہ قدس حق کا محور بنے، نباتات سے پیدا ہوا  
وہ یہ منصب لیا اور پھر انسان کے شکوہ میں ارادۂ حق کا ظہور ہوا۔“

دعۃ الوجود کا عقیدہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام عالم ترقی پذیر ہے وہ ابتدائے آفرینش سے اب تک  
سینکڑوں قالب بدل چکا ہے۔ جمادات ارتقائی قوتوں کے ذریعے نباتات کی شکل اختیار کرتی ہیں۔  
اور نباتات کے بعد جماداتی مظاہر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ حیوانات کی ارتقائی منزل کی حیرت  
انسانیت کی حیرت نمودار ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب مخلوقات کے ان ارتقائی مدارج ہی کی مثال سے  
اجتماعی اداروں یا انسانی معاشرہ کے مختلف درجات کا باہمی ربط و تعلق سمجھاتے ہیں جس سے پتہ  
چلتا ہے کہ وہ معاشرۂ انسانی میں ارتقاء کو اسی طرح کا پیرا مائٹ ہیں جس طرح کائنات کے دیگر  
مظاہر میں پتہ در باز عہد میں فرماتے ہیں:-

”انسانی معاشرہ کے ابتدائی درجہ میں اجتماع اداروں کے تشکیل دہانہ اور دوسرے  
کہ اجتماع سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہونے کے فرقہ انسانیہ کہ حیوانات  
میں یہ ارتقاء بطور اجمالہ پایا جاتا تھا۔ انسانوں میں آگے بہت سے طریقے  
نمودن پاتا ہے۔ جسے کہ وہ سے انسان معاشرہ اپنے اس ابتدائی  
شکل میں بھی حیوانات کے اجتماع کے بہ نسبت زیادہ بہتر اور بلند درجہ  
ہوتا ہے۔ حیوانی معاشرہ کے بعد معاشرہ انسانی کا یہ ابتدائی درجہ  
بالکل اس طرح وجود میں آتا ہے جیسے عناصر کائنات سے جمادات پیدا  
ہوتے ہیں انسانوں میں معاشرہ کا دوسرا درجہ پہلے درجہ کے بعد آتا ہے  
اس سے پہلے نہیں آسکتا۔ اس کے مثال بالکل ایسے ہیں جہاں چاہیے  
جیسے جمادات کے بعد نباتات کا آنا۔ انسان معاشرہ کے اس درجہ میں



پہلے درجہ کی تمام باتیں باقیہ پائے باقیہ ہیں لیکن اب انہیں طافہ عمدگی اور  
بہتر تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجہ کے بعد معاشرہ انسانی کے تیسرے  
درجہ کا آنا جاتا ہے۔ بعد حیوانات کے تخلیق کے مانند ہے۔ جسے طرح  
حیوانات میں نباتات کے خصوصیات پائے باقیہ ہیں اسے طرح اسے تیسرے  
درجہ میں دوسرے درجہ کے صفات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن فدا مختلف  
شکل میں۔ حیوانیت کے بعد انسانیت کے منزلیہ آتے ہیں۔ ارتقاات  
(اجتماع ادوار) میں اس کے مثال تیسرے درجہ کے درجے کو  
سمجھنا چاہیے۔

اداراتہ اجتماع کے مندرجہ بالا چار درجات کی تفصیل تو آئندہ اپنے مقام پر آئے گی۔ یہاں یہ بتانا  
مقصود ہے کہ شاہ ولی اللہؒ وعدۃ الرحمہ کی ذہنیت کے ماتحت معاشرہ انسانی کو جامد نہیں بلکہ ارتقا  
پذیر مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرہ کبھی ایک حالت پر نہیں ہے جس میں آج نظر آتا ہے اس  
اس درجہ تک وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرہ میں پہلے اتنی بہتر  
تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج  
مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ شاہ صاحب نے ارتقاات کے عنوان سے جو مباحث مدون کئے ہیں،  
ان کا یہ نظر غائر مطالعہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ معاشرہ میں اصول ارتقا کی کارسروائی ثابت ہوتی  
ہے بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ ارتقائے جماعت میں یہ کہاں تک مدد دیتے ہیں اور  
انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔

## نوعی تقاضے اور ارتقاء

انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ ان اعمال و افعال کے ذریعے تربیت پاتا ہے جو اجتماعی  
طور پر انجام دیئے جاتے ہیں۔ انسان کے یہ عمل بدلتے رہتے ہیں اور اس تبدیلی کا نتیجہ اجتماعیت کی  
ترقی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر اجتماعی عمل ایک جماعتی منظر کی تکمیل کرتا ہے۔ منظر اجتماعی  
منظر ہی ارتقائے جماعت کا فیصلہ ہے۔ مختصر یہ کہ اجتماعی اعمال و افعال ارتقائے معاشرہ کا

نہیں ہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ انسان بعض خاص خاص کام کیوں کرتا ہے اور اس کے یہ اعمال اپنی شکلیں کیوں بدلتے ہیں تو ہماری نگاہ سے ارتقائے جماعت کا کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ شاہ صاحب انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام کاموں کا سرچشمہ اس کے نوعی اور منی تقاضوں کو قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں فطری تقاضوں کی بحث کو اگر بحثِ اتفاقات (اجتماعی اداروں کی بحث) سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک معاشرۂ انسانی کا ارتقاء بھی انسان کے فطری تقاضوں کا رہنما ہے۔

انسان کے فطری تقاضوں میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے۔ وہ سب ایک درجہ کے نہیں ہیں بعض تقاضوں کو پورا کئے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اس لئے سب سے پہلے ان ہی کی تعمیل ضروری ہے۔ ایک خاص حد تک جب ان کی تعمیل ہو جاتی ہے تب کہیں دوسرے تقاضوں کی باری آتی ہے۔ انسان نے اپنے فطری تقاضوں کو کمالِ حن و خوبی کے ساتھ پورا کرنا رفتہ رفتہ سیکھا ہے۔ وہ ابتداء میں صرف اپنی حیوانی خواہشات پوری کرتا تھا۔ وہ بھی نہایت ابتدائی شکل میں، کیونکہ وہ فطرت کے خزانوں سے ناواقف تھا، اور کائنات کی قوتیں اس کے قابو میں نہ آئی تھیں۔ جوں جوں وہ فطرت کی قوتوں کو سمجھ کر تا گیا اپنے فطری تقاضوں کو اچھی سے اچھی طرح پورا کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی گئی، اور آخر کار اس کی حیوانی خواہشات پورا کرنے کے طریقوں میں حن و لطافت کا عنصر شامل ہو گیا۔ اس طرح اسے منی تقاضوں کے علاوہ اپنے نوعی تقاضوں کی تکمیل پر بھی قدرت حاصل ہو گئی۔ شاہ صاحب نے بہت جگہ اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ خارجی حالات کا انسان پر اور اس کے فطری تقاضوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ خارجی حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ ملتے ہوئے حالات ہر مرتبہ فطری تقاضوں کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ فطری تقاضوں کی یہ نئی شکل خارجی حالات کو دوبارہ بدلتی ہے۔ اور یہ نئے فطری تقاضوں کو پھر دوسری شکل دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اس طرح معاشرہ برابر ترقی پذیر رہتا ہے۔

انسانی اور حیوانی معاشروں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ کہ معاشرۂ انسانی میں ترقی کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کے ارتقاء کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اس کا سبب انسان کے نوعی تقاضے ہیں۔ شاہ صاحب نے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان نوعی تقاضوں کی بنیاد مذاق



طبیعت مانے کئی اور علم و تجربہ کی پیاس کو قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھئے تو انسانی معاشرہ میں ترقی کی تیز رفتاری اور ارتقاء جماعت کا نوٹ سلسلہ ان ہی کے دم سے قائم ہے۔ انسان کی فطرت کھانے پینے رہنے بھنے اور پہنے اور پہنے اور پہنے کی طبیعت ضروریات کو پورا کرنے ہی پر جماعت نہیں کرتی اگر ایسا ہوتا تو شاید انسانی معاشرہ کبھی ترقی کے منازل طے نہ کرتا، یا اگر ان میں تبدیلی ہوتی تو محض حالات کے بدل جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ اپنی ضروریات کو لطافت و حسن اور عقلی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ ضروریات پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مذاق طبیعت کو نہیں بھاتا اس کے عقلی نظریات پر پورا نہیں اترتا۔ اور اس کے پہلے سے حاصل کئے ہوئے علوم و تجربات کے خلاف ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے عمدہ اور مفید طریقوں کی تلاش اسے ہر وقت سرگرم رکھتی ہے۔ اس کی بے چین طبیعت اس وقت ہی اطمینان کا سانس لے سکتی ہے جب اسے یہ طریقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان طریقوں کی دریافت جو نئے حالات پیدا کرتی ہے ان میں بھی اسے سکون نہیں ملتا وہ اس منزل پر ٹھہرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس مقام پر زیادہ نہ سٹائے۔ بلکہ جلد ہی دوسری منزل کی طرف قدم بڑھائے۔ خوب سے خوب تر حاصل کرنے کی یہ تڑپ انسان کو کبھی ایجادات و اختراعات کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ وہ یہاں پہنچ کر اپنے استعمال کے لئے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ اپنی جماعت کا نظام چلانے کے لئے بہتر سے بہتر ترکیبیں ایجاد کرتا ہے اور اپنی ہر قسم کی ضروریات پورا کرنے کے لئے فطرت کی قوتوں کو سخر کرتا رہتا ہے کائنات کی یہ تسخیر اس کے جماعتی نظام کو یکسر بدل دیتی ہے۔ اور اس جماعتی نظام کا وہ سوا ڈھانچہ تیار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ عقلی نظریات رکے کئی اور علوم و تجربات کے وسائل سے کام لیتا ہے۔ اور یہ غور کرتا ہے کہ اس کی جماعت کن بنیادوں پر قائم ہے اور انسانی معاشرہ کی بنیاد کن باتوں پر ہونی چاہیئے۔ وہ علی مدہ معاشرہ کے ہر ہر منظر پر غور کرتا ہے۔ انقلاب اعم کی داستان اس کے سامنے رہتی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب معلوم کئے جاتے ہیں اور جماعت کے لئے ایک صالح نظام تیار ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک گروہ کا نصب العین بن جاتا ہے اس نصب العین سے عقیدت رکھنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح یہ ایک انقلابی تحریک بن جاتی ہے اس انقلاب کی کامیابی پر جماعت کا نظام بدل جانا یقینی ہے۔ ایجادات و اختراعات اور عقلی نظریات ہی وہ انقلابی مظاہر ہیں جو انسان کے نوعی تقاضوں کی تحریک پر وجود میں آتے ہیں، اور انسان کے معاشرہ

میں ترقی اور ارتقاء کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لئے ان مظاہر کا ذرا تفصیل سے مطالعہ ضروری ہے۔

## ایجادات اختراعات

ایجاد اور اختراع کے اظہار کا میدان فطرت خارجی ہے ہر زمانے میں اور ہر مقام پر انسان اور فطرت کے خارجی مظاہر میں کش مکش نظر آتی ہے۔ تاریخ کے ابتدائی دور میں انسان کو حفظ نفس اور بقا، نسل کے لئے سردی، گرمی، وحشی جانوروں، دریاؤں، جنگلوں اور زمین کی قوتوں سے برسرِ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اس کش مکش نے فطری طور پر اسے ایسے طریقے دریافت کرنے اور ایسے اوزار ایجاد کرنے پر مجبور کیا جن کے ذریعہ وہ فطرت کے ان خارجی مظاہر پر قابو پا سکے۔ ابتدائی معاشرے میں زندگی بہت سادہ تھی اور انسان کی ضرورتیں فطرت کے چند سرچشموں سے پوری ہو جاتی تھیں۔ انسان اس وقت جرّیں جھڑ بیریاں کھاتا، پتالوں اور غاروں میں رہتا، اور دفنت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک لیتا تھا۔ لیکن وہ زیادہ دنوں تک اپنی ان ایجادوں پر قناعت نہیں کر سکا۔ اسے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فطرت کے بے پایاں سرکے پر قبضہ و اقتدار حاصل کرنے کے ذرائع دریافت کرتا جائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ترکیبیں ایجاد کرتا رہے آخر اس تمام جدوجہد کی انسان کو کیوں ضرورت پیش آئی۔

شاہ صاحب اس کا بڑی وضاحت سے جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ انسان کے دو فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ ایک تو علم و نمبرات کی خواہش انسان کو کائنات کی ہر شے کی حقیقت کی تلاش اور دنیا کی ہر چیز کے خصائص اور امتیازات کی جستجو میں سرگرداں رکھتی ہے وہ ہر اس نئی چیز کو جیسے وہ پہلی مرتبہ دیکھتا ہے نہایت غور و خوض سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اشیائے کائنات کے بارے میں اس کا مطالعہ روز بروز وسیع ہوتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے ہر چیز میں لطف و خوبی اور حسن و نزاکت تلاش کرتا رہتا ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں جذبے انسان کو ہمیشہ نئی دریافتوں اور جدید سے جدید ایجادوں پر اکستے رہتے ہیں۔ اس طرح ایجادات کا یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔

شاہ صاحب نے اجتماعی زندگی میں ایجاد و اختراع کی اہمیت کسی جدا عنوان کے ماتحت واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن کسی اجتماعی ادارے کو ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچانے میں جدید



دریافتوں اور دستی نئی ایجادوں کے ذریعے جو مدد ملتی ہے شاہ صاحب اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ ارتقاء کا بیان ارتقاء معاشرہ کے اس پہلو پر کافی وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالتا ہے وہ ہر اس موقع پر جب معاشرہ ایک درجہ سے بلند تر درجہ کی طرف ترقی کرتا ہے۔ بعض اہم ایجادات اور ضروری دریافتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔

انسان کی ابتدائی زندگی معاشرہ کی پہلی منزل میں کسی ایک حالت پر قائم نہیں رہتی۔ انسان کی ایک اختراع کی صلاحیت اسے برابر ملتی رہتی ہے۔ معاشرہ کو درجہ اول کی تکمیل تک پہنچنے میں جن اشیاء کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں وہ ایجاد اور اختراع کے ذریعے حاصل کرتا ہے، بہت ہیں۔ شاہ صاحب نے اتفاقات کے مباحث میں ان کی ایک فہرست تحریر فرمائی ہے جسے ہم مختصراً ذیل میں درج کرتے ہیں۔

- ۱۔ زبان
- ۲۔ مکان
- ۳۔ لباس
- ۴۔ پکانے کے طریقے
- ۵۔ برتن بنانا۔
- ۶۔ جانوروں کی تسخیر
- ۷۔ کاشت کاری
- ۸۔ ایسی صنعتیں جن پر کھیتی کا دار و مدار ہے جیسے کلال، ڈول، ہل، رسی وغیرہ۔

معاشرہ کی ابتدائی شکل میں انسان ان چیزوں کو معمولی شکل میں حاصل کرتا ہے۔ لیکن نیک سے نیک تر کی جستجو انسان کو ان چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس لئے وہ ان میں سے ہر چیز کو عمدہ سے عمدہ شکل میں بنانا یکے کے بعد آتا ہے۔ اور اس کی ضرورتیں برابر بڑھتی رہتی ہیں۔ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص یا خاندان اپنی ان تمام ضرورتوں کی اشیا، تیار اور فراہم نہیں کر سکتا۔ اس لئے معاشرہ میں مبادلہ امداد باہمی، اجرت و کسب میں مدد دینے والی اشیا و دریافت ہوتی ہیں، اور معاشرہ دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس جگہ پہ پہنچ کر ترقی کی کڑواہٹ پہلے سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور اب انسانی زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں پر علم و تجربہ کی روشنی میں نظر ثانی کی جاتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو کے متعلق ایک مستقل حکمت اور فن مرتب ہو جاتا ہے۔

اس صحت حال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیشوں میں تنوع اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیشوں کی یہ کثرت اور تنوع ایجاد اور اختراع کی رفتار تیز کر دیتی ہے۔ اور اب معاشرہ میں اتنے مختلف مفاد رکھنے والے پیشے معرف وجود میں آ جاتے ہیں کہ ان کی اور اس نظام کی حفاظت کے

بغیر جس کے گرد یہ پیشہ نشوونما پاتے ہیں، انسانی زندگی کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک مستحکم سیاسی نظام کی یہ ضرورت معاشرہ کو ایک تیسری منزل میں داخل کر دیتی ہے نظام کے استحکام کے بعد ایجاد و اختراع کی رفتار میں نسبتاً آدھ تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح معاشرہ نئی نئی ضرورتیں کو پورا کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس منزل میں ایجادات و اختراعات اور نظام معاشرہ میں ایک خاص ربط و تعلق اور روز و نیت و مناسبت کی ضرورت رہتی ہے۔ جب کبھی یہ توازن بگڑتا ہے اس کا اثر معاشی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی نظام پر پڑتا ہے۔ اور اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے

”شاہ دلی اللہ صاحب ایک عالم ربانی تھے۔ قدرتی بات تھی کہ ان کا موضوع بحث انسانی زندگی کا اخلاقی اور مذہبی پہلو ہوتا شاہ صاحب کے زمانے میں ربانی عالموں کا دستور تھا کہ وہ اسباب معیشت کے بارے میں سوچنا برا سمجھتے اور نیکی اور تقویٰ کے لئے ترک اسباب پر بہت زور دیتے۔ ان کے نزدیک دنیا نجس تھی اور دنیا کا کاروبار چلانے والے دنیا کو چھوڑنے والوں سے کم درجے پر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شاہ صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام مابعد الطبیعیاتی رجحان اور تصوف و ریاضت سے اس قدر دل بستگی کے ساتھ ساتھ انسان کی معاشی ضرورتوں کو اپنے عمرانی فلسفے میں غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس امر کی صراحت کرتے ہیں کہ انسان کی اخلاقی زندگی کا دار و مدار بہت حد تک اس کی اقتصادی زندگی کے حسن انتظام پر ہے۔“



# جمع الجوامع

مولانا محمد عبد الحلیم چشتی

کثیر الشانین علمائے متاخرین میں علامہ سیوطیؒ کو جو مقام حاصل ہے اس میں ان کا کوئی ہم دشریک نہیں لیکن علمی دنیا میں ان کے شہرتے کثرتے تالیفات میں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اصل شہرت ان چند اہم تالیفات کے وجہ سے ہے جس سے اہل علم کو آج بھی استفادہ ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔

تفسیریں۔ الدر المنثور علوم قرآن میں۔ الاقان

حدیث میں۔ الجامع الکبیر (جمع الجوامع) علوم حدیث میں۔ تدریب الراوی

علوم لغت میں۔ المزہر سیرت میں۔ الخصال الکبریٰ

نویں۔ جمع الجوامع شرح جمع الجوامع اور الانباء والنظائر

ان میں سے ہر کتاب اس قابل ہے کہ اگر علامہ سیوطیؒ نے صرف ایک مجموعہ کتاب لکھی ہو تو سچ یہ ہے کہ درجہ ایک کتابہ ان کے شہرت و قبولیتہ کے لئے کافی تھی لیکن مختلفہ موضوع پر ان کے جامع تالیفات نے علامہ موسویؒ کے شہرتے کو کہ ایک طبقہ میں محدود نہیں کیا بلکہ اہل علم کے ہر طبقہ میں ان کے شہرتہ اور قبولیتہ کو بقا و دوام عطا کیا ہے اس سلسلہ کے ایک کتابہ پر ترمہ ہر ناظرین کے (محمد عبد الحلیم چشتی)

یہ کتاب حدیث کی بسوط کتابوں کی جامع ہے اس لئے وجہ تسمیہ اور سال تالیف جمع الجوامع اور جامع کیر کے نام سے موسوم ہے۔ بعض

قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تالیف کا آغاز ۹۳ھ میں ہوا اور ۹۸ھ تک جو علامہ سیوطی کا سال وفات ہے اس کی ترتیب و تدوین کا کام جاری رہا۔

جمع الجوامع دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصہ میں قوی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے اور دوسرے حصہ میں احادیث فعلی و غیرہ کا بیان ہے۔ علامہ موصوف آغاز مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

کتاب جمع الجوامع کی قوی حدیثوں کا حصہ جس میں ہر حدیث کے اول لفظ کو حروف معجم ہر مرتبہ کر کے حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ تکمیل کو پہنچ گیا تو میں نے باقی حدیثوں کو جو اس شرط سے خارج تھیں اور محض فعلی حدیثیں تھیں یا قول و فعل دونوں کی جامع تھیں یا سبب اور مراد و غیرہ پر مشتمل تھیں ان کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ یہ کتاب تمام موجودہ حدیثوں کی جامع بن جائے، یہ حصہ سائیدہ صحابہ پر مرتب ہے ترتیب میں عشرہ مبشرہ کو تقدم حاصل ہے۔ پھر دیگر صحابہ کی سائیدہ ہیں۔ اسرار صحابہ کی ترتیب حروف معجم پر ہے پھر کنیتوں، مہمات لبتوں اور پھر مراہیل کو بیان کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں حافظہ سیوطی نے تمام احادیث کے حصہ کیا یہ تمام احادیث کی جامع ہے استیعاب کا الادہ کیا تحفہ فرماتے ہیں۔

تصدت فی جمع الجوامع الاحادیث النبویۃ با سرھات

میرا مقصد تمام احادیث نبویہ کو جمع الجوامع میں جمع کرنا ہے

تمام احادیث سے مراد دو لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں، شیخ عبدالقادر شاذلی المتوفی ۸۷۰ھ

۱۔ بیبا کہ علامہ سیوطی کے سندرہ ذیل خواب سے ثابت ہوتا ہے، موصوف جمع الجوامع کے آخر درجہ کے دوسرے صفحہ پر لکھتے ہیں شب چنبشبہ ۸ ربیع الاول ۹۳ھ میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں اور میں نے آپ سے جمع الجوامع کی تالیف کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو اس میں سے کچھ پڑھ کر سناؤں، آپ نے فرمایا سناؤ، شیخ الحدیث! حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے شیخ الحدیث کے لفظ سے یاد فرمادینا دایمہ سے اچھا معلوم ہوا اور میں اس کی ترتیب و تدوین میں مہمک ہو گیا، جمع الجوامع بحوالہ الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ الجامع الصغیر (مقدمہ از پروفہنالی، طبع قاہرہ ج۔ ۱ ص ۱۷۷) ۱۷۷ ص ۱۷۷



دیباچہ الجامع میں مافظ سیوطیؒ سے ناقل ہیں۔

ليقول اكثر ما يوجد على وجه الامراض من الاحاديث النبوية القولية  
والفعلية مائتا الف حديث ونيف. جمع المصنف منها مائة الف حديث  
في هذا الكتاب يعنى الجامع الكبير واختصرته المنيّة ولم يكمله ووقع فيه  
لتقديم وتأخير سببه قلب و تم في ورقي المصنف فراع في الترتيب  
الحرف فما بعده يستقيم لك التعقيب في شكل ما تجده مخالفاً لتختل.

موصوف فرماتے تھے ردے زمین پر زیادہ سے زیادہ جو قولی اور فعلی حدیثیں پائی جاتی ہیں وہ  
دو لاکھ سے اوپر ہیں مصنفؒ نے ان میں سے ایک لاکھ حدیثیں اس کتاب یعنی جامع کبیر  
میں جمع کر دی ہیں اٹھارہ ترتیب میں مصنف کا انتقال ہو گیا اور کتاب مکمل نہ ہو سکی، کتاب  
کے ادراک الٹ پلٹ ہو جانے سے آگے پیچھے ہو گئے ہیں اگر تم نے ترتیب حرفی کا خیال  
رکھا تو جہاں ترتیب میں خرابی ہوگی تم درست کر لو گے۔

اس بیان سے معلوم ہوا کہ جمع الجوامع ناقص ہونے کے باوجود بھی ایک لاکھ حدیثوں کی جامع ہے۔  
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ عبدالقادر شاذلی نے یہ تعداد تخمینہ و قیاس سے بیان کی  
ہے کیونکہ شیخ علی متقیؒ نے علامہ سیوطیؒ کی تینوں کتابوں جامع صغیر، زوائد جامع صغیر اور جامع کبیر  
کی حدیثوں کو ابواب پر مرتب کیا جن کی مجموعی تعداد پانچ ہزار نو سو بیستیں ہے، حیرت ہے کہ شیخ  
علی متقیؒ نے جمع الجوامع کے ناقص ہونے کی طرف کنٹرال اعمال میں اشارہ تک نہیں کیا ہے۔  
تعداد احادیث کے متعلق علامہ سیوطیؒ کا مذکورہ بالا بیان ان کی اپنی معلومات کے اعتبار سے

بقیہ حاشیہ ( مقدمہ جمع الجوامع بحوالہ کنز العمال طبع ۱۳۱۲ھ ج ۱ ص ۱۷۱ )

۱۵ الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر طبع قاہرہ ۱۳۵۸ھ ج ۱ ص ۳

۱۶ ملاحظہ الجامع بحوالہ الفتح الکبیر ج ۱ ص ۶

۱۷ جامع کی اصطلاحی بحث کے لئے ملاحظہ ہو فوائد جامعہ برعجلہ نافذہ طبع کراچی ۱۹۶۳ء ص ۱۵۲

ہے۔ نفس الامر کے اعتبار نہیں شیخ عبدالرؤف منادی، فیض القیوم میں لکھتے ہیں۔

هذا بحسب ما اطلع عليه المؤلف لا باعتبار ما في نفس الامر لعدم الاحاطة بهادانا فتحنا على ما جمعه الجامع المذكور، و قد اخترتموه المنيّة قبل التمهّد مؤلف كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته كما به بيان ان كل احدى معلوماته اعتباراً من واقعته اعتباراً من غير واقعته

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تعداد احادیث کے سلسلے میں علامہ سیوطی کی معلومات کا دائرہ سرزمین مصر تک محدود ہے اس کا تعلق تمام عالم سے نہیں ہے۔ پھر سرزمین مصر میں بھی تمام احادیث سے مراد تمام حقیقی نہیں بلکہ تمام عرفی ہے، جس سے مراد بہت بڑا حصہ ہے۔ کیونکہ جمع الجوامع کی تالیف کے بعد ایک زمانہ تک اہل علم اسی غلط فہمی میں رہے کہ تمام سے تمام حقیقی احادیث روئے زمین سے مراد سارا عالم ہے چنانچہ جب کسی حدیث کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا اور وہ ان کو اس کتاب میں نہیں ملی تو انہوں نے اسے حدیث ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چارونا چاراس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے شیخ عبدالرؤف منادی نے البیان الاذہری میں بیان احادیث البنی الاذہری لکھی چنانچہ موصوف اس کا سبب تالیف بیان کرتے ہوئے آغاز کتاب میں لکھتے ہیں۔

ومن البواعث على تاليف هذا الكتاب ان الحافظ الكبير الجلال السيوطي ادعى انه جمع في الكتاب الجامع الكبير الاحاديث النبوية مع انه قد فاتته الثلث فاكثروا هذا فينا واصلت اليه ايدينا بمصر وما لم يصل اليها منها اكثروا في الاقطار الخارجة عنها من ذلك اكثروا غتر بهذا الدعوى كثير من الاكابر فضا من كل حديث يال عنه او يريده الكشف عنه يراجع الجامع الكبير فان لم يجد فيه غلب فله انه لا وجود له فربما اجاب بانه لا اصل له فعظم بذلك الضرر لمكون



النفس الى الشقة زعمه الاستيعاب وهو هم ان ما زاد على ذلك لا يوجد في كتاب  
 اس کتاب کی تالیف کے اسباب میں سے یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے دعویٰ کیا  
 ہے۔ کہ انہوں نے جامع کبیر میں تلم احادیث نبویہ کو جمع کر دیا ہے حالانکہ ان سے بھی اس کا یہ حصہ  
 رہ گیا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ تو وہ ہے جن تک مصر میں ہماری رسائی ہو سکی ہے۔ اور جن تک  
 ہماری رسائی نہیں ہو سکی وہ اس سے زیادہ ہے اور جو دیگر مالک میں موجود ہے وہ اس سے بھی  
 زیادہ ہے، موصوف کے اس دعوے کی وجہ سے بہت سے اکابر اہل علم کو دھوکا ہوا چنانچہ ہر وہ  
 حدیث جس کے متعلق ان سے سوال ہوتا اور وہ اس کو جامع کبیر میں دیکھتے اگر اس میں نہ پاتے تو گمان  
 غالب یہ ہوتا کہ اس کا وجود نہیں ہے بسا اوقات وہ یہی جواب دیتے کہ اسکی کوئی اصل نہیں ہے اس  
 سے بڑا ضرر ہوا کیونکہ نفس کو علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعویٰ پر اعتماد و امینان ہو  
 جاتا۔ اور یہی خیال ہوتا کہ اس کتاب کے علاوہ جو حدیثیں ہیں وہ کسی کتاب میں نہیں مل سکتیں۔  
 اگر علامہ سیوطیؒ کے استیعاب احادیث کے دعوے پر غور کیا جاتا تو یہ بات واضح ہو جاتی کہ ان کے  
 اس دعوے کا تعلق ان کے بیان کردہ مآخذ سے ہے کیونکہ انہوں نے جتنی حدیثیں نقل کی ہیں وہ  
 انہی کتابوں سے منقول ہیں جن کا تذکرہ موصوف نے بیان ماخذ میں کیا ہے۔ اگر علامہ سیوطیؒ نے  
 سارے محدثین کی مرتب کردہ حدیث کی کتابوں کو دیکھا ہوتا تو اس وقت کسی حدیث کا انکار جو اس  
 کتاب میں نہ ملتی، قرین قیاس بھی تھا۔ جب حدیثیں ان کتابوں میں منحصر نہیں تو ایسا خیال کرنا بھی  
 درست نہیں۔ اس امر کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ موصوف نے اس خیال سے  
 کہ موت کا وقت قریب آگیا ہے اور کتاب پوری ہوتی نظر نہیں آتی اگرچہ ہا یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی  
 کوئی بالغ نظر اس پر ذیل لکھتا چاہے تو اس کو وہ کتابیں دیکھنا چاہئیں جو ہمارے مطالعہ سے رہ گئی ہیں  
 اس لئے موصوف نے اپنے ماخذوں کی نشاندہی کرنے کے بعد لکھا ہے۔

۱۰۔ ملاحظہ ہو الجامع الاذہر فی احادیث النبی الاثر (قلمی) اس کتاب کا قلمی نسخہ ہم نے ہمارے  
 کرم سرایتہ طلحہ صاحب کے ایک عزیز کے پاس ۱۳۵۷ھ میں حیدرآباد سندھ میں دیکھا  
 اس موقع پر ہم نے یہ عبارت نقل کی تھی۔

هذا قدوة مباركة باسماء الكتب التي انتهت مطالعتها على هذا التاليف خشية ان  
تعم المنيّة قبل تمامه على الوجه الذي قدوة خفيض الله تعالى من يذيل عليه فاذعن  
ما انتهت مطالعتها مستغنى عن مراجعته ونظر ما سواها من كتب السنة.

اس کتاب کی تالیف میں جن کتابوں سے میں نے مراجعت کی ہے۔ ان کتابوں کے ناموں کا  
تذکرہ ہے جو اس اندیشہ سے کرویا گیا ہے کہ کہیں موت کا لمحہ ہرچانک حملہ ہو جائے اور میں اس کتاب  
کو اس طریقہ پر اس کی تکمیل کا میرا ارادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو اس کا ذیل مرتب کرنے پر  
مأمور فرمائے تو اس کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں ان کتابوں سے مراجعت کر چکا ہوں تو وہ ان  
کتابوں کی مراجعت سے مستغنی ہو جائے گا اور ان کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کو دیکھے گا۔

بہی وجہ ہے کہ جب بعض نامور محدثین نے اس کتاب کو پڑھا تو اس پر بہت کچھ اضافہ کیا ہے۔  
فخر مغرب حافظ ابوالعلاء اور یس حینی قاسی المتوفی ۱۱۸۳ھ نے جب جامع کبیر کو پڑھا تو اس پر  
دس ہزار ۳ احادیث کا اضافہ کیا۔ حافظ سیبہ عبدالحی کتابی فہرس الفہارس والاثبات میں  
رقم طراز ہیں۔

ولہذا قرأ الجامع الکبیر للمحافظ السیوطی واستدرک علیہ نحو عشرة آلاف حدیث کان  
یفتقدھا فی طرقة فسخته بحیث لو نقل ذلك فی کتاب جاء مجلداً.

جب موصوف نے حافظ سیوطی کی جامع کبیر کا مطالعہ کیا تو بطور استدراک تقریباً دس ہزار  
احادیث کا اس میں اضافہ کیا اس طرح سے کہ احادیث کو اپنے ملوک نسخہ جامع کبیر کے حاشیہ پر  
تقریباً کرتے گئے، اگر ان حدیثوں کو نقل کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔

جامع کبیر میں ماخذ حدیث کی نشاندہی کی گئی ہے حافظ سیوطی نے اس کتاب میں  
حدیثوں کو صرف جمع ہی نہیں کیا ہے

بلکہ ارباب تخریج کو بتا کر نہایت لطیف انداز میں ہر حدیث کا مرتبہ و مقام بھی متعین کر دیا ہے۔

شیخ عبدالمروث شادی دیا چہ جمع الجوامع سے ناقل ہیں۔



انہ سالک طریقہ یعرف منها محنتہ الحدیث وحسنہ وضعفہ وذلك انه اذا عمل للبخاری  
او لمسلم او ابن حبان او الحاكم في المستدرک او الفیاء المقدس في التتارۃ فجميع ما في  
هذه الكتب الخمسة صحيح فالعزو اليها يعلن بالصحة سواء ما في المستدرک من المتعقب  
فانه تنبيه عليه وهكذا ما في صوطا الامام مالك ومصحح ابن خزيمة وابی عوانة  
وابن السكن والمنتقى لابن الجارود والمستخرجات فالعزو اليها بالصحة ايضا لما عزی  
لابی داود فها سكت عليه فهو صالح وما عزا للترمذی وابن ماجه وابی داود الطيالسی  
ولامام احمد انبه عبد الله وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ابی شیبہ وابی  
یعلی والطبرانی فی الکبیر والادسط والدارقطنی وابی نعیم والبیہقی فهذه فيها الصحيح  
والحسن والضعیف وهو یبینه غالباً وكل ما كان في مسند احمد فهو مقبول  
فان الضعیف الذي فیہ یقرب من الحسن وما عزا للعقیلی وابن عسدي  
والخطیب وابن عساکر والحکیم الترمذی والحاکم فی تاریخہ والدیلمی في  
مسند الفردوس فهو ضعیف یل

بیوٹی ایک ایسے طریقے پر گامزن رہے ہیں جس سے حدیث کے صحیح حن اور ضعیف  
ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اگر وہ بخاری، مسلم ابن حبان مستدرک  
حاکم، تئارۃ ضیاء مقدسی کی فشر کسی حدیث کی نسبت کریں تو ان پانچ کتابوں میں سے جو  
حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں، لہذا ان کی طرف نسبت کرنا اس کے محنت کا اعلان ہے بجز مستدرک  
کی ان حدیثوں کے جن پر گرفت ہوئی ہے، یہ ان پر تنبیہ کی ہے یہی حکم صوطا امام مالک صحیح  
ابن خزمہ، صحیح ابی عوانہ صحیح ابن السكن منتقی ابن جارود اور مستخرجات کا ہے۔ چنانچہ  
ان کی طرف نسبت بھی محنت کا اعلان ہے اور جس کی نسبت ابو داؤد کی طرف ہے او ابو داؤد  
نے اس پر سکوت اختیار کیا وہ صالح علی ہے جس کی نسبت ترمذی، ابن ماجہ ابو داؤد طيالسی  
امام احمد، ان کے فسر نزد عبد اللہ، عبد الرزاق، سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی، طبرانی  
کبیر، اوسط، دارقطنی ابو نعیم اور بیہقی کی طرف ہے تو ان میں صحیح، حسن، ضعیف سب ہی ہیں  
اور وہ ان شر اس کو بتا دیتے ہیں، مسند احمد میں جو حدیث ہے وہ مقبول ہے کیونکہ جو ضعیف بھی اس

ہے وہ من کے قریب قریب ہے اور جس کے نسبت عقلی، ابن عدی، خطیب، ابن عساکر حکیم ترمذی، تاریخ حاکم اور مسند فردوس دہلی کی طرف ہے وہ ضعیف ہے۔

علامہ سیوطی کے اس بیان سے شاہ عبدالعزیز کے اس قول کی کہ سیوطی بلاحوالہ و تحقیق کوئی بات نقل نہیں کرتے۔ صداقت و اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اس امر کا سب کو اعتراف ہے کہ حدیث کی جملہ کتابوں میں جمع الجوامع سب سے زیادہ جامع اور مبسوط کتاب ہے۔ شیخ خرم علی ستی برہانپوری رحمہ کی المتوفی ۱۰۵۷ھ کا بیان ہے۔

انی وقت علی کثیر مادونہ الاثمتہ من کتب الحدیث فلم اسانہا اکثر جمعاً ولذا اکبر نفعاً من کتاب جمع الجوامع الذی الفہ الامام العلامة عبدالرحمن بجلال الدین السیوطی ستی اللہ شہادہ وجعل الجنة مثواہ حیث جمع فنیہ من الاصول الستہ وغیرہا الا ان ذکرہا عندہ من کتاب داود فیہ من الاحادیث الوفی ومن الآثار صنوفاً واجاد فیہ کل الاجادۃ مع کثرۃ الجدد وحسن الافادۃ۔

ائمہ نے حدیث کی جو بہت سی کتابیں مرتب کی ہیں ان ہم میری نظر سے میں نے ان میں جمع الجوامع سے جس کو امام علامہ عبدالرحمن بجلال الدین سیوطی نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور جنت میں ان کو جگہ دے، مرتب کیا ہے زیادہ جامع اور نافع کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ کیونکہ اس میں صحاح ستہ اور دوسری کتابیں جن کی علامتیں انہوں نے بتادی ہیں سب ہی جمع کر دی ہیں اور اس میں مختلف اصناف کی ہزار ہا احادیث و آثار یکجا کر دیئے ہیں اور کتب کو خوب سے خوبتر اور مفید سے مفید تر بنا دیا ہے۔ اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ سیوطی نے پچاس سے زیادہ حدیث کی کتابوں سے اس کو مرتب کیا ہے اور کوئی موضوع حدیث اس میں نقل نہیں کی ہے۔

(مسلل)



## وصیت نامہ نواب صدیق حسن خان

قاسم حسن سید (جام شہود

(۳)

نعمت کے لئے یہ طریقہ تجربہ اہل یون و شکر ہے کجب اپنی نعمتوں پر نگاہ کرے، مانتا اللہ لا قوۃ الا باللہ کہ کیا کرے اور نعمت کو طرف خدا کے کچھ نہ طرف کسی مخلوق کے گو حصول میں اس نعمت کے کوئی واسطہ کیوں نہ ہو اتنی بات ضرور ہے کہ اس واسطہ و محسن کا بھی شاکر نہ بنانا خواں رہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے جس نے آدمی کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا۔ سو میں ہزار زبان و دل سے شکر گزار دیکھتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ اس غذا کا میرے حق ٹھہرایا۔ کیونکہ ان کی تفصیلات و لوازمات و احسانات و رعایات میرے ساتھ بلا میری کارگرداری یا قدرت و استعانت کے اس قدر ہیں کہ یہ تصور لسا شکر ان کا بڑی عمر میں ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس امر کا سائل و دعاوی ہوں کہ مکانات ان نعم کی میری طرف سے ان کو مقبلی میں کرتے تاکہ میں ان کے بلا احسان سے اگر اس جگہ سبکدوش نہیں ہو سکا تو اس جگہ ہو جاؤں اور معاوضہ اس جگہ کا ان کے لئے بہتر ہوگا اس معاوضہ سے جو میں بصورت مقدت اس جگہ کر سکتا۔ میں بائیس برس سے مشغول ان کے حوالہ فرودان کا ہوں اور یوں تو سن ۱۲۷۲ء سے متوسل اس ریاست کا ہوں جزا باللہ تعالیٰ احسن الخیر۔ امر دوم یہ ہے کہ میں سن شعور میں ویسا ہی مسلمان تھا جیسے رہی ہوتے ہیں یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ٹھہرا مگر باپ کو جو ایک عالم و نیر و قانع و صابر و متبع و متقی حق پرست تھے، نہ پایا کہ ان کے فیض خدمت و محبت سے کامیاب حقائق دین ہوتا۔ نہ کسی اور عالم آخرت کی صحبت زیادہ نصیب ہوئی۔ اگرچہ وعظ میں اکثر بزرگان یون کے بشوق خاطر بلا تحریک اعدائے بدلتے عمر میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور علم دوست تھا پھر جب نوبت تحصیل علوم رسمہ متداولہ کی آئی تو خدمت میں ملنائے عصر کے حسب رواج ان ہی علوم کو پڑھا جو شیوہ اہل دیار ہے۔ یعنی دین میں فقہ و اصول مذہب حنفی اور باقی علوم دینیہ الہیہ اور ایک شخص فوجوان واقع ان فنون کا ٹھہرا۔ یہ بات کہ حکمت باللہ الہی کا مقتضا بحسب قدرت انزل یہ ہوا کہ میں رتبہ مذہب کڈ لائی تعلیمی محض سے خارج ہو کر دائرہ تحقیق سنت و کتاب میں داخل ہوں۔ چنانچہ خود بخود جاذبہ شوق طرف علوم قرآن و حدیث کے تہ دل و قلوب عالم

۱۔ اسناد اور یقیناً اوقات مستعار کو وقف قرأت و تحصیل و درس فنون سنت و دوا دین حدیث و تفسیر و ذخائر فقہ و سول حدیث و اصول قرآن و اصول فقہ و سنت و اصول لغت و نحو پاکیا۔ تا آنکہ ایک ملکہ راستہ فہم و معرفت کا ان علوم مبارکہ میں حاصل ہو اور طریق سلف صالح و علماء و قدامت مجتہدین پر اطلاع حاصل ہوگی اور اولیٰ مذہب انہما ربہ معلوم ہوگی۔ اور سلیقہ ترجیح و دلیل اور تضعیف حال و قبل کا حاصل ہوگا۔ اور حجام طریقہ سلف کا شیوہ خلف پر برہان علی ثابت ہوگا۔ اس طرح پر کہ شک و شبہ گوراء طرف اس کے خلاف کے باقی نہ رہی۔ اور علم فقہ و حدیث و تفسیر کے ہی اصول اسلام ہیں، ایسا سہل و آسان ہو گیا جیسا لوہا ہاتھ میں داد و علیہ السلام کے موم ہو جاتا تھا۔

الین لابی داؤد الحدیث کا الین لداؤد الحدید۔ اب میں جملہ ابواب شرع شریف میں عبادات و معاملات و نحو ہا سے مذہب اہل حدیث کو صحیح دلائل واضح بیان کر سکتا ہوں۔ وللہ الحمد والمنہ اور اختیار کرنا میرا اس طریقہ کو کچھ ہوائے نفس سے نہیں ہوا بلکہ یہ توفیق الہی ہوا اس لئے کہ میں سلف ارجندا و زمرہ خلف حق پسند میں جس کو دیکھتا ہوں، وہ طرف اسی طریقہ مثالی کے گئے ہیں اور اقوال ان کے دربارہ تر غیب اتباع سنت و اجتناب عن البدعت شمار سے زیادہ ہیں۔ کیا علمائے کرام کیا صوفیائے عظام

نہ ہمیں نکبت گل سوائے گلستان کڈم      ذوق ہم نعلی مرغ خوش الحان کڈم  
زخمی عشقم و مدد درد و تمناء دارم      دل بہ دو کاچھے الماس فروشان کڈم

الغرض پیسے میں باوجود حصول علوم و فنون و رسمہ کے ایک مرد عالمی مقلد عارف اقوال موثما تھا۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ کو اصول و حقائق با ایمان صحیح قوی و خوش و افصح السبیل پر علم و آگاہی بخشی اور ضلالت سے بھڑکیا، الا احصیٰ ثناء علیہ ہو گا اشیٰ علی نفسہ۔ امر سوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عامل پاکیزہ کر دیا۔ اس کا ذکر مطاویٰ غاوی سابقہ میں گذر چکا ہے مع ذالک میں خفیف الحاذ بھی ہوں کہ اولاد کثیر نہیں رکھتا۔ خیال یسر رکھتا ہوں۔ دو فرزند ایک دختر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارگراں معاش سے بھی مجھ کو سبکدوش فرمادیا کہ رئیس مالید نے علاوہ مری جاگیر کے ہر دو فرزند کو جاگیر بارہ ہزار روپہ سالانہ کی دفتر کوچہ ہزار سالانہ اور خوش سعادت کو تین ہزار کی استقلالاً بلا شرکت یک دیگر نسل بعد نسل و بطنا بعد بطن ابداً موداً مع و نہ بموجب شہرہ مندوجہ اسناد و اقطاع عطا کی ہے۔ یہ

سبب بچے اپنی حد ذات میں میری موت سے بے نیاز ہیں۔ ان کو چاہے کہ قدر و قیمت اس نعمت غیر مترقبہ کی سمجھیں اور ہر دم منہم تحقیق و محنت مجازی کے تسکین گزاراؤں و شتا خواں رہیں اور اسلاف تجذیر سے بچ کر چلیں کیونکہ جن کو بے مشقت ہوگی ہاتھ آتی ہے۔ وہ اپنی ماتجربہ کاری سے قبل صرف کر کے چند روز میں۔ بعد والدین کے ہی دست مفلس نادار ہو جائیں



پھر طلب معاش میں سرگرداں پریشاں و حیران ہو کر انوار معاشی الہی اور امور خلافت غیرت و شرافت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت نادوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا مدت بحر حسرت و افسوس و ثبوت سفاہیت کے کچھ نفع نہیں دیتی۔ اس شکل کا نتیجہ ہمیشہ احسن اذل ہوتا ہے

صدقہ صحت کہ ما پیر نو د سالہ نبو دیم روزیکہ رسیدیم بہ ایام جوانی  
 خصوصاً اس زمانہ آفت نشاہ میں افلاس سبب ذلت و کفر برائے مسلمان ہو جاتا ہے جس کو دیکھو چاہو شرم  
 کو چھوڑ کر مخلوق سے سوال حاجت کرتا پھر تڑپتا ہے حالانکہ یہ سوال منجملہ کبائر و ذنوب کے ہے۔ یا قرض لیتا ہے چوتھہ۔  
 سے بھی سعادت نہیں ہوتا۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ باوجود ہزار احتیاج کے زمانہ ابتلائی عمر سے کبھی نہ لیلہ کسی امیر و فقیر اجنبی و عزیز  
 سے کوئی سوال حاجت کیا نہ بجز خدا کے اس امید پر کسی کے در کا سا نل بنا۔ اور نہ کبھی اپنی غیرت و حریت کے خلاف کسی  
 امر ذلیل کا مرتکب ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ کسی علم و فضل و ہنر کی کسی جگہ کوئی قدر نہیں ہے۔ حصول دنیا و جاہ و دیگر و  
 فریب، دغا بازی، دروغ و چالاکی و خیانت و چور توڑ پر موقوف ہے۔ اکثر خلق ان ہی جیل سے رزق و معاش حاصل  
 کرتی ہے۔ اور ہزار قالب فضاں میں ظاہر ہو کر تحصیل مال میں براہ دیا لاری مشغول رہتی ہے۔ مراتب دین کے واسطے  
 تحصیل دنیا کے رہ گئے ہیں۔ نہ واسطے تکمیل اسلام و دستہ حقہ کی۔ پھر ان لوگوں کا کیا ذکر ہے جو محض بندہ شکم و پرستار  
 دنیا زدہ ہیں۔ اس زمانہ کے ملا و مولوی، فقیر و مشائخ پرزادہ غالباً ان لوگوں جیسے کام کرتے ہیں، جو یوم الحساب پر ایمان  
 نہیں رکھتے۔ اور حرام کو حلال خالص مان کر ہر حلیہ و شجرہ کے پیرائے سے جمع کرتے ہیں اور خود تو ہالک تھے اپنا ہل  
 کو اور مریدین و معتقدین کو بھی رزق حرام سے پرورش کر کے اور بہت تحصیل و رشوت و سرف و نحوہ دلا کر دارالبرار  
 میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ کا شکریہ ہے جس نے پیچ میرز کس پر اس  
 کو ایسے زمانہ نازک میں شیوہ نامہ ہمارا ہل زمان و ابتلائے دہر سے محفوظ رکھ کر اپنے خزانہ غیب سے رزق طیب حلال  
 عنایت فرمایا۔ اور یہی فضل بعینہ میرسا خلافت پر کیا۔ اگر وہ اس نعمت کی قدر سمجھیں گے تو یہ نعمت جب تک  
 خدا چاہے گا پاس ان کے باقی رہے گی۔ ورنہ شرخیر پر غالب رہتا ہے الا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ میں حدیث خاتم الانبیاء میں ہوں  
 اگرچہ شل دو تنگ آتش اور مانند کرم حارب ہوں لیکن بحکم و ممانت ادنیٰ اوصعد ان ہر صفات کا جو قرآن کریم میں  
 دربارہ رسول رحیم فرمایا ہے مجھ کو بھی مل گیا ہے

بہیں ہیں کہ تاقیہ گل شود بس است

فی الجملہ نسبتہ بتو کافی بود مرا

عیال دار مغلس کے رشتہ دارا آشنا وقت تہبہ سستی بیگانہ اور اختیار ہو جاتے ہیں اور جب کوئی آدمی ثروت

و اسودہ حالی کو پہنچ جاتے ہیں تو سینکڑوں بیگانہ آشنا و قریب دلوں میں بکرتے ہیں۔ کوئی اس کو شاگرد بنا کر ہے اور کوئی استاد و پیر ایسی حالت پر ملالت میں قلعندہ ہے، جو ان کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور ان کی آشنائی و جان نثاری و شیخت و استادی و مولویت و دوستی و رشتہ داری پر مغرور ہو کر ٹوپ کو مفلس بنائے۔ صلہ رحم میں باطنی مواسات مطابق حال سائل و قریب کے کافی ہے نہ اشار۔ اور اہل صلہ رحم چند نفرا میں ہیں جن کا گریہ سالہ منتقلیہ لکھا گیا ہے۔ ورنہ یوں تو سارے نئی آدم رشتہ دار یکدیگر ہیں۔ نا تجربہ کار لوگوں کو ان کے لغزہ قریب و بعید و آشنائے جدید و قدیم بہت جلد حالت افلاس کو پہنچا دیتے ہیں اپنے اخلاف کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے کامواریوں سے ہوشیار ہیں اور مسائل صلہ رحم و صدقات و خیرات کو بہ پابندی شرع شریف بحالائیں اور اہل دہر سے فاضل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مسرفین و مبتدین کو قرآن شریف میں اخوان الشیاطین فرمایا ہے جو درہم و دینار و پیمہ و پول و سیاحات اجازت شرع و امری حق میں صرف ہوتا ہے و معقبی میں ایک دارع آتش سوزان جہنم ہوگا اسی میں سارے مصارف اسباب و انواع۔ لہو لعب و وجود و سخا و احوال ہیں بگریہ کہ تو بہ نصیب ہوا و عمل صالح سے تلافی یافت کی جائے۔ اکثر ویر افلاس خلق کے یہ ہیں۔ یہی صرف نارواد حرم عیش غانی و یار باشی و ہوا و ہوس نفسانی و اغوائے شیطانی اور حب دنیا کے فانی ہے ورنہ باوجود فساد زماں اس وقت میں اکثر لوگ بقدر کفاف بلکہ زیادہ اس سے حاصل رکھتے ہیں جس کو طرز و قدر معیشت سلف پر اطلاع حاصل ہے وہ جانتا ہے کہ ہر مفلس اس زمانے کا ان کے مقابلہ میں با اعتبار و تقدت ایک بادشاہ ہے۔ لیکن یہ تابع ہوائے نفس ہے اور وہ متبع حکم قدس تھے فہمدا ہم اقتدرہ اس طریقہ پر جو شخص قانع و صابر ہوگا، وہ ہرگز شکوہ و رزق نہ کریگا یہ شکوہ یوں پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص حرم عیش و کامرائی کا فوق الحد خود و بیش از قسمت و بیش از وقت رکھتا ہے۔ اور آخرت کو بھول گیا ہے۔

حرم قانع نیست بیدل ورنہ اسباب جہاں

انچہ من در کار دارم اکثر شش در کار نیست

(سلسل)



## تنقید و تبصرہ

تکمیل الاذیان مع رسالہ مقدمۃ العلم از شاہ رفیع الدین ومع رسالہ دانشمندی از امام ولی اللہ شاہ رفیع الدین صاحب کا مشہور رسالہ تکمیل الاذیان مکمل شکل میں اب تک نہیں چھپا تھا۔ مولانا عبد الحمید سواتی نے خانوادہ ولی اللہی کو دوسری تصانیف کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر اور ان کا باہم مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کیا ہے، اور ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم کی طرف سے اسے شائع کیا گیا ہے۔ تکمیل الاذیان کے ساتھ شاہ رفیع الدین کا رسالہ مقدمۃ العلم اور امام ولی اللہ کا رسالہ دانشمندی بھی شامل کر دیا گیا ہے۔

مولانا سواتی نے تکمیل الاذیان کی تصحیح، تحقیق اور اس کے متعدد نسخوں میں مقابلہ کر کے اسے "ایڈٹ" کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ علوم ولی اللہی کے طالبوں پر موصوف کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا احسان مدرسہ نصرۃ العلوم کے کارکنوں کا ہے، جو ہادی محمد واسطی کے محدود وسائل کے خانوادہ ولی اللہی کی کتابیں شائع کر رہے ہیں۔ شروع میں کتاب کا اجمالی تعارف ہے۔ جس میں مولانا سواتی نے بڑی دقت نظر سے تکمیل الاذیان کے مطالب کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ اجمالی تعارف اور حوادری دونوں میں ہے۔

"تکمیل الاذیان" کا ایک باب "تطبیق الارام" ہے متقابل و متضارب چیزوں کو ایک دوسرے سے تطبیق دینا، شاہ ولی اللہ صاحب کی یہ ایک علمی خصوصیت تھی، شاہ رفیع الدین نے اسے ایک مستقل علمی فن بنانے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:-

آیات قرآنی کی تطبیق میں مفسر الامت عبداللہ بن عباسؓ سبقت لے گئے۔ مختلف احادیث میں تطبیق دینے میں صاحب المقیث کو آراء مسلمین میں تطبیق دینے میں شیخ علامہ الدولہ سستانیؒ کو شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دینے میں اخوان الصفا کو، دو حکیموں (افلاطون و ارسطو) کی رائے میں تطبیق دینے





ضلع پشاور کے ایک گاؤں زیارت کا صاحب میں ہے اور مرجع عوام و خواص ہے، ان دیار میں حضرت  
کا صاحب کی وہی مرجعیت اور مقبولیت ہے، جو مثال کے طور پر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش  
صاحب کی ہے۔

اکبر اعظم کو تخت نشین ہوئے ہیں سال گزرے تھے کہ حضرت کا صاحب ۹۸۳ء میں  
پیدا ہوئے جہانگیر اور شاہجہاں کا سال زمانہ آپ کے سامنے گزرا اور لنگ زیب عالمگیر کا عہد حکومت  
تھا کہ ۸۰ سال کی عمر میں آپ نے ۲۴ رجب ۱۰۶۳ھ میں انتقال فرمایا۔

مولانا سید یلح الدین کا کاغذ نے زیر نظر کتاب میں پوری کوشش کی ہے کہ اس نامور بزرگ کی  
بامرکت شخصیت کی زندگی کے سارے پہلو آجائیں۔ چنانچہ ایک طرف جہاں مصنف نے آپ کے زمانہ  
کے سیاسی حالات کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے، جن کے پس منظر میں حضرت کا صاحب اور ان کی اولاد اجماد  
اس دور میں جو اجتماعی کردار تھا، اسے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مصنف نے طرفیت کے بعض  
سلسل کا بھی تعارف کر دیا ہے جس سے حضرت کا صاحب کے سلسلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس ضمن میں  
ہمارے اہماتی کہ اگر مصنف اس دور کے سیاسی حالات کچھ زیادہ تفصیل سے لکھتے تو بہتر ہوتا اور کتاب کی افادہ  
حیثیت بھی اور بڑھ جاتی۔ مسلمان قوموں میں عربوں اور شمالی افریقہ کے بربروں کی طرح پختونوں کا معاشرہ بھی قبیلہ  
واریت پر مبنی ہے عربوں اور بربروں میں تو یارو ایسا ہوا کہ ان میں کوئی مذہبی شخصیت پیدا ہوئی اور اس کی دعوت نے  
اس قبیلہ واریت کی باہمی آئینرش کو ایک حد تک وحدت میں بدل دیا۔ زمانہ مال میں اس کی مثال شیخ محمد بن عبد الوہاب  
نجدی اور شیخ سنو کی ہے، لیکن تعجب ہے کہ حضرت کا صاحب جیسے بزرگ جنہیں خشک اور بوسف ندی  
دونوں مانتے تھے، ان دو مشہور پختون قبیلوں کی باہمی عداوت کو کم نہ کر سکے۔ اور ان کی بدولت قبیلہ واریت  
جنگوں کا خاتمہ نہ ہو سکا۔

۱۔ پشتو کے مشہور شاعر خوشال خاں خشک کا آپ کی وفات کے متعلق یہ قطعہ تاریخ ہے۔

چوں رفت از جہاں شیخ دیں رحمت  
رجب ابو جبرہ بسہ و سہ ہفت  
جو تار یخ فوٹش، بستم ز عقل  
چنین گفت با کہ با فقر رفت

۱۰۶۳ھ

اگر ناضل معنی کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں اس تاریخی مسئلہ پر روشنی ڈالیں، تو یہ ان کی بڑی علمی خدمت ہوگی۔ اور اس طرح ماضی کی اس داستان سے مستقبل کی راہیں سوچیں گی اور آخر تاریخ کا سب سے بڑا منصب تو یہی ہے۔

حضرت کا محض صاحب کرامات و خوارق بزرگ ہی نہ تھے، بلکہ جیسا کہ معنی لکھتے ہیں۔ ”آپ نے علوم ظاہری کی تمام کتابیں باقاعدہ طریقہ سے پڑھ کر تکمیل کی تھی۔ اور تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابوں کا ابتدائی میں کافی عرصہ تک مطالعہ کیا تھا۔“ کیونکہ بقول صاحب مجمع البرکات شائع کرام کی عادت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ علوم ظاہری کی تکمیل اور ان سے فراغ حاصل کرنے کے بعد ہی علوم باطن کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اس لئے حضرت نے ایسا ہی کیا اور پچیس سال تک علم ظاہری کے استعمال میں لگے رہے۔“

علم تصوف و سلوک میں کامل تبحر اور پوری جہارت کے ساتھ ساتھ حضرت کا صاحب کا علوم دینی میں یہ اہمک ان کے ظاہر و باطن ہر دور میں جامع ہونے کی دلیل ہے۔ تقریباً اٹھارہ کتابیں تفسیر و حدیث اور فقہ و اصول کی ہمیشہ آپ اپنے ساتھ مجلس میں رکھا کرتے تھے۔ تفسیر بحر المعانی کو اکثر و بیشتر استعمال میں رکھا اور اس کی طرف زیادہ توجہ رکھتے تھے۔

حضرت کا صاحب کے اولین سوانح نگاران کے صاحبزادے شیخ عبدالحلیم لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔

یہ کتابیں میرے لئے چراغِ راہ ہیں۔ ان کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ اور جو کچھ اس میں کرنے کے لئے لکھا گیا ہے اس کا حامل ہوں اور جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچتا ہوں۔

(مجمع البرکات ص ۳۲۹)

معنی کا صاحب نہ صرف ایک صاحب ریاضت و معرفت صوفی اور ایک متبع شریعت اور بیع المطالعہ عالم تھے، بلکہ آپ تعلیم دینی کی اشاعت میں بھی پیش پیش تھے۔ معنی لکھتے ہیں:-

”آپ کی نگرانی و سرپرستی میں سات مدرسے جاری تھے۔ تین مدرسوں میں توفیران مجید کی تدریس تعلیم ہوتی تھی اور چار مدرسوں میں فنون مختلفہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان مدارس و مکاتب سے



متعلقہ کتب خانوں میں ایک روایت کے مطابق ۱۲ ہزار اور دوسری روایت کے مطابق ۲۱ ہزار کتابیں تھیں۔ جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کی حاجت پیش آتی تو آپ متعلقہ کتابیں منگاتے اور مسئلہ نکال لیتے تھے۔

مولانا سید سیاح الدین نے زیر نظر کتاب میں حضرت کا صاحب کے سوانح حیات کے ضمن میں ایک اور اہم تاریخی مسئلے پر بھی بحث کی ہے۔ تاریخ اسلام کی جہاں اور بہت سی بدقسمتیاں ہیں، وہاں ان صدیوں میں ایک بہت بڑی بدقسمتی مشرق وسطیٰ میں ترکوں اور عربوں اور اس برصغیر میں مغلوں اور افغانوں کا تصادم ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں عرب اور ترک ایک دوسرے سے برسرِ پرفاش نہ ہوتے اور دونوں قویوں کے درمیان خلافت عثمانیہ کے منہ میں اشتراک اقتدار کا کوئی سبب نہ ہو جاتا تو نہ ترکوں کی عظیم سلطنت کا یہ حشر ہوتا، اور نہ عرب مملکت یورپ کے استعماری طاقتوں کا یوں ترلوالہ بنتے۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں مغلوں اور افغانوں کی باہم چغٹش اس سہ بن میں اسلامی بیاد و اقتدار کے بسرعت تمام زوال کا باعث بنی یہ چغٹش یوں تو شروع سے دونوں میں چلی آتی تھی لیکن اورنگ زیب عالمگیر خوشحال خاں تلک کے باہمی اختلافات کے بعد اس نے ایک اور شکل اختیار کر لی اور معاملہ افغان قوم اور مغل اقتدار کا بن گیا۔

مصنف لکھتے ہیں کہ شاہ جہاں کے آخری دور حکومت میں جب دارا شکوہ اور اورنگ زیب ہیں تخت نشینی کی جنگ ہوئی، تو جہاں پورے وقت زری سردار دارا شکوہ کا حامی تھا، وہاں خوشحال تلک کی ہمدردی سرتا سر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ اور جب اورنگ زیب برسرِ اقتدار آگیا تو اس وقت بھی خوشحال خاں اس کے حامیوں میں سے تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اورنگ زیب نے خوشحال خاں کو قید کر دیا۔ اور دونوں میں باقاعدہ ٹھن گئی۔ اس افوس ناک صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں۔

”اور پھر قید خانہ سے رہائی کے بعد خوشحال خاں نے اورنگ کے خلاف کچھ شدید قسم کی انتقامی کارروائی شروع کی، جس سے ملک و ملت کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ ایک طویل اور غم انگیز داستان ہے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر حضرت شیخ رحمکار اس وقت بہ قید حیات ہوتے تو یہ صورت حال پیش نہ آتی۔ وہ خوشحال خاں کو اپنے قابو میں رکھتے اور ایک صحیح سلطی

حکومت اور نیک دل حکمران کے خلاف ہنگامہ برپا کرنے کی اجازت نہ دیتے،

مولانا شید سیاح الدین نے لکھا ہے کہ خوشحال خاں کا ایک سرزندہ بہرام خاں اپنے باپ کی اس پالیسی سے اتفاق نہ رکھتا تھا۔ کیونکہ اس کے حضرت رحیمکار کے صاحبزادے اور جانشین شیخ ضیاء الدین کے ساتھ خصوصی تعلق اور صحیح عقیدت و ارادت کی بنا پر اس نے اورنگ زیب کی مخالفت کو صحیح نہیں سمجھا اور اس بارے میں اس نے والد ماجد کے ساتھ اشتراک عمل نہیں کیا چنانچہ خوشحال خاں نے اپنے اشعار میں اسے بہت برا بھلا کہا ہے۔

حضرت کاکا صاحب کی ذات گرامی کا فیض بڑا عام ہوا، روحانی طور پر بھی اور نسل بھی آپ کا خاندان جو کاکا خیل کہلاتا ہے اس وقت اپنی کثرت تعداد اور افروز و رونق کی بنا پر بڑا ممتاز ہے اور بقول مصنف کے ”یہ خاندان، صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً ضلع پشاور ضلع مروان اور ملحقہ علاقوں کے بارے میں اگر کہا جائے کہ کوئی بڑا قصبہ اور کوئی مشہور گاؤں ایسا گاؤں نہ ہوگا، جس میں قوم کاکا خیل کے کچھ افراد نہ بستے ہوں، تو شاید کچھ مبالغہ نہ ہوگا۔“ اور جہاں تک آپ کے روحانی فیض کا تعلق ہے، فاضل مصنف نے لکھا ہے۔

صوبہ سرحد اور ملحقہ پنجاب کے دہشتہوز و معروف بزرگ جو اس عصر میں گزرے ہیں، تقریباً سب کے سب حضرت شیخ رحیمکار کے فیض یافتہ اور آپ کی کیمیا نظری سے زر خالص بلکہ سنگ پارس بن گئے۔

آپ کے کثیر تعداد خلفاء اور ستر خدین تھے۔ چنانچہ مصنف کے الفاظ میں ”سرحدِ پاکستان کے بزرگوں میں سے شاید کوئی ایسا بزرگ ہو، جو اس اہلِ ثابِت کی شاخوں میں سے کسی شاخ کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔“

بحیثیت مجموعی حضرت کاکا صاحب کے سوانح حیات پر یہ ایک جامع کتاب ہے اور مصنف نے حق الواسع اس میں آپ کے سارے پہلوؤں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کی زبان بڑی صاف و روان اور اس کا اسلوب بڑا سلیھا ہوا ہے، اور مطالب کو بڑے اچھے ڈھنگ سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاص خوبی جو اس قسم کے تذکروں میں عموماً بہت کم ملتی ہے، یہ ہے کہ اس میں کرامات و خوارق کباب ضرورت سے زیادہ لمبا نہیں اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حضرت کاکا صاحب کے دوسرے محامد و محاسن



بھی پیش کئے گئے ہیں۔

صفحات ۲۸۰ صفحے کا غز معولیٰ کتاب بے جلد ہے۔ ادب قیمت تین روپے۔

**تخلیق عالم۔ حقیقت محمدیہ و دین محمدی کا پس منظر۔** مرتبہ مولانا ابوالحسن علی دہلوی  
زیر نظر کتاب میں تخلیق عالم کے وقت سے حقیقت محمدیہ کے موجود ہونے کا ثبوت پیش کیا گیا ہے جس سے  
آپ کا ابتدائے خلق سے اولاً و آخراً سرمداً بنی اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ بلکہ بقول مرتب کے یہ بھی  
ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق عالم کے لئے آپ بمنزلہ علت غائیہ کے ہیں؟

کتاب کے مشرورہ میں تخلیق کائنات سے بحث کی گئی ہے، اور اسرائیلی روایات کے حوالے  
سے دنیا کی عمر بتائی گئی ہے اگرچہ ایک جگہ مرتب نے فرمایا ہے کہ تیرہ سال رات اور دن کے المٹ  
پھیر کے واقعی اسباب خواہ کچھ ہی ہوں، زمین گھومتی ہو یا آفتاب چکرا رہا ہو، یا آسمان گردش میں  
ہو۔ فسرانی مباحث کے دائرے سے یہ سوالات خارج ہیں۔ اور اس کی تائید میں حضرت مولانا نو شاہ  
صاحب مرحوم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے۔

”اس سلسلے میں اپنی تعبیروں کو عام انسانی احساسات کے مطابق اگر فسران رہنے نہ دیتا  
مثلاً رات دن کے اسی قصے میں اعلان کر دیتا کہ زمین کی گردش کا یہ نتیجہ ہے تو مطلب اس  
کا یہی ہوتا کہ جب تک زمین کی گردش کا سلسلہ نہ ہوتا، فسران پر ایمان لانے  
سے لوگ محروم رہتے۔“

کتاب میں حضرت آدم کی پیدائش پر بھی بحث ہے، ادا ہٹایا گیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا  
کئے گئے۔ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ وہ کہاں ٹھہرے۔ زمین پر کہاں اتارے گئے۔ وہ کس  
دن فوت ہوئے۔ اور ان کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی۔

اس تہذیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ مرتب نے  
یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت محمدیہ باقی بنو توں کا منبع اور مخزن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
سرچشمہ نبوت و نقطہ فیض اور دائرہ نبوت میں فاتح و غاتم ہیں۔ آپ ہی سے نبوت چلی اور آپ ہی پر اکرام  
ادائی جی بھی ہوئی۔۔۔ آخر میں ختم نبوت کے مسئلے پر بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

زیر نظر کتاب دارالعلوم نعمانیہ گوجرانوالہ کے سلسلہ تبلیغ و اشاعت کی سترہویں تالیف ہے اور یہ کتابیں غیر اسلامی تعلیم یافتہ فسرزندان اسلام اور غیر مسلموں کی رہنمائی کے لئے شائع کی جاتی ہیں جہاں تک اس مقدمہ کا تعلق ہے، اس کے نیک اور بابرکت ہونے میں کسے کلام ہوگا۔ لیکن اگر دارالعلوم مذکورہ تبلیغ اسلام کے لئے اسی طرح کی کتابیں شائع کر رہا ہے، جیسی کہ یہ ہے تو ہمیں اس کوشش کے مفید و موثر ہونے میں شک ہے۔

کتاب پر قیمت نہیں۔ ضخامت ۱۰۰ صفحات ناشر شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم نعمانیہ۔ گوجرانوالہ

## قرآن پاک اور آسمانی کتابیں

اس کتاب میں کتاب اللہ اور احادیث شریفہ کے انوار میں علم و سائنس کے ظاہر کردہ معلومات کا سراغ لگانے اور ان کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خلا، مادیات و خلا اور افلاک و مساوات کے بارے میں جو انکشافات ہو رہے ہیں، ان کا قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے ارتکاز سے تقادم نہیں ہوتا۔

مصنف معین الدین ربہر فاروقی صفحات ۲۲۲۔ قیمت ۳ روپے

محمد حسین الدین ایڈوکیٹ۔ ۷۸۵، پیر الہی بخش کالونی۔ کراچی ۷  
 چلنے کا پتہ { مولف سے بیرون یا قوت پورہ حیدر آباد دکن۔ انڈیا۔

# لمحات

(عربی)

حضرت شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تعریف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مہبوط مقدمہ ہے۔

قیمت ڈو روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی۔ صدر حیدر آباد (پاکستان)



حافظ سید ابوالخیر محمد سرمد راجانیہ عربیہ

کبی پور (جیب نگر) جنوبی بنگور چاست میور

## انکار و انکار

شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد اسماعیل صاحب بیارم پہیلی کی ۱۱۳۱ھ میں ولادت ہوئی ۱۱ جولائی ۱۳۱۷ء میں آپ کا وصال ہوا۔ قدغاب قطب الصمد (شاکر) آپ کی تعلیم مولانا فقیہ اللہ صاحب شاہ پوری پنجابی المعروف بالمدرا سی سے سات سال کی عمر سے ۲۷ سال کی عمر تک ہوتی رہی۔ مولانا نے موصوف جنوب میں جماعت اہل حدیث کے ہائی تھے۔ آپ نے معقول و منقول کی ساری کتابیں آپ ہی سے پڑھیں۔ پھر مولانا عبدالجبار عسکرنوی اور مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری وغیرہ کی صحبت میں رہے سلم و موطا وغیرہ مولانا غزنوی کو سنائی تھی۔ مالا تکہ آپ کے آبا و اجداد مشائخین پنجاپور سے تعلق رکھتے تھے۔ مگر ترمیم۔ چونکہ اہل حدیث علماء کی صحبت میں ہوئی تھی، اس لئے اس کے اثرات غالب آگئے تھے۔ مگر اس وقت بھی آپ بقول مولانا یوسف کوکن مصنف امام ابن تیمیہ معتدل تھے۔ لیکن طالب علمی کے زمانہ ہی سے آپ کو تصوف و غنیمت سے خاصی دلچسپی رہی اس طرح آپ کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہو جاتی ہے پہلے دور میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو کہ آج جنوب کا ندوہ ہے، بنا کے محرک اول بنے جامعہ دارالسلام میں دس سال شیخ الحدیث اور صدر مدرس کے فرائض انجام دیئے۔ مجمع ابن حبان جو کہ اس وقت غیر مطبوعہ تھی اسکو جواز سے نقل کروا کے منگوا یا اور اس کی تصحیح میں لگے رہے، جس کا سلسلہ بعد میں چھوٹ گیا اور آج تک تکمیل ہے۔ آپ غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اسلامی کے پہلے قائدین سے ہیں لیکن ان سب ایام میں آپ مکمل وحدۃ الوجود کی تحقیق میں لگے رہے۔ آخر جب آپ پر اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر ہو گئی اور چاروں سلاسل کی خلافت ایک قطب وقت سے حاصل کرنی تو اپنے حلقوں میں اس کی اشاعت شہرہ رکھ دی۔ مگر اس سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت کی وجہ سے آپ کو جماعت چھوڑنی پڑی۔ جس کا آپ کے اس خط سے اظہار ہوتا ہے جسے آپ نے امیر جماعت کو جواباً تحریر کیا تھا۔

”یہ فقیر خداوند بصیرت کے ماتحت اپنے مسلک کو اساس جماعت اسلامی قرار دیتا ہے اور کتاب و سنت سے اس مسلک کو بدلانہ العین موند پاتا ہے۔ گو یہ استدلال مخالف کی نگاہ میں صحیح نہ ہو اور صحیح نہ ہونے کا وجہ مفہور ہی ہے کہ تصور نظر پر وہ مطمئن ہے اور تصور نظر کا احساس بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے استدلال غامض ہے پس صحیح نہ ہونے کا حکم لگانا محض تحکم ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ رفع غموض کی کوشش کی جائے۔“

آخر میں آپ نے لکھا۔

”مختصر آیت گذارش ہے کہ جماعتی سرگرمیوں پر میں اپنے مسلک کو ہرگز ہرگز ترجیح نہیں دے رہا ہوں۔ بلکہ میری ساری سرگرمی اساس جماعت کے مستحکم کرنے میں مصروف ہے اگرچہ موجودہ ارکان جماعت یا امیر جماعت اس کو جماعتی کام نہ سمجھتے ہوں۔ جماعت اسلامی صرف موجودہ ہیئت کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی شان اس سے بدرجہا اونچی ہے۔ چونکہ موجودہ ہیئت کو اس امر پر اصرار ہے کہ جماعت اسلامی موجودہ ہیئت ہی کے اندر منحصر ہے لہذا میں اپنے افکار کے ماتحت موجودہ ہیئت جماعت اسلامی کا ہمدرد رہ سکتا ہوں یا یہ کہ علما و استدلال امیری غلطی واضح کی جائے“

اس کی وجہ سے آپ کو جنوبی ہند کے ابن حدیث کا پورا حلقہ چھوڑنا پڑا۔ اور ذاتی طور پر لاکھوں کامالی خوار آپ کو ہوا۔ جس کا اظہار آپ نے اس خط میں کیا ہے جسے مولانا صفوة الرحمن صاحب ”ادب الحق“ حیدرآباد دکن کو ان کے ایک خط اور مدرسہ ”اصل ثابت“ مولانا صوفی نذیر احمد کے جواب میں لکھا تھا۔

”صوفی نذیر احمد لاکھ صاحب احوال و مواجید لاکھ صاحب رشد و ہدایت لاکھ کثیر المطالعہ اور وسیع المعلوٰت سہی لیکن مکتب حقائق کے ابھی فضل مکتب یا پیر نابالغ ہیں وہ جلد ہمارے اور عجب پندار میں مبتلا ہیں۔ اول محض لغائی سے میدان جیتنا چاہتے ہیں۔ یہی حال جناب واللہ کا ہے۔ تحمین ناشناس سے آپ لوگ مغرور ہو کر دنیا کو بھی اپنے جہل مرکب کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں۔ حقائق قرآنی کی ہوا بھی آپ لوگوں کو نہیں لگی یاد رکھئے کہ جب تک علوم ابن عربی اور علوم ابن تیمیہ و مجدد صاحب میں کمال تطبیق نہیں دی جائے گی۔ یکطرفہ جہل مرکب سے کلام نہیں چلے گا۔ اس کے لئے کسی محقق قرآن کی طویل صحبت درکار ہے بشرطیکہ جہل مرکب کے پندار سے خالی الذہن ہو کر اسے فادہ کیا جائے۔ بلا مبالغہ تیس سال کی محنت کی جانی و مالی ایشاء و تشرہائی اور بلا مبالغہ ہر قسم کے رطب و یابس احوال و مواجید کی بدنامی سے گزرنے کے بعد ہی



یہ راہ تطبیق ہمیں نصیب ہوئی الحمد للہ ثم الحمد للہ آپ ہی غور کر لیجئے کہ راہ تطبیق حق ہو سکتی ہے یا راہ تفریق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ”مصدق لما بین یدیه“ ہو کر تشریف لائے ذکر تفریق۔ تطبیق ہی ایک مینزاقی فرقہ بین الحق والباطل ہے۔

بہر حال یہ ایک طویل تاریخ ہے اور آپ کے ایسے چکرلوں خطوط کا جو علماء دقت کے نام ہیں اور جن میں بڑے بڑے اکابر شامل ہیں ذخیرہ محفوظ ہے اور جو شخص بقول شاہ ولی اللہ مغنیہ عن کے اعلیٰ انزال پر فائز ہو وہی اس فلسفہ کی تحصیل اور اس کی علمی تعلیقات کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ مجسم اخلاق اور صحابہ کرام کے دور کی زندہ مثال تھے۔ قرآن و حدیث سے آپ کو خاص شغف تھا۔ آپ نے ۴۰ سال کی عمر میں مشرچہ ماہ کے عرصے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ اور پھر معلوم نہیں کتنے ہزار مرتبہ آپ نے قرآن کا دورہ کیا۔ آپ کو ہر علم میں کمال حاصل تھا۔ یہاں یہ لکھ دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے آپ سے حدیث پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جاں تھا تو ایک مخلوق بیسکر ساتھ تھی اب جب کچھ ملا ہے تو سارے روٹھ گئے ہیں شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے متعلق اپنا عجیب ظاہر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت کی جود تین مہینے ہوئے انہیں اپنے بہترین اوقات اور باعث ازدیاد علم سے تعبیر کیا مختصر آپ طریقت کے علماء و ملاحام تھے اور عرفاء و اصلاً تحقیقات میں شیخ تھے آخر جب آپ کو اپنے قدیم حلقہ سے پوری یا دوسی ہو گئی تو آپ نے ایک وادی غیر ذی زرع میں ۶۲ سال کی عمر میں مدسک بنا ڈالی اور آخری سانس تک اس کو اپنے خون سے سینچا۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ مدرسہ ترقی پذیر رہے اور انشاء اللہ المستعان مستقبل عظیم ہوگا۔ آپ نے اس مدرسہ کی بنیاد ہی مشرق اس مدرسہ سے رکھی کہ تمام سالک ہیں اتحاد پیدا ہو، اور شرقی اور مغربی علوم کے علمائیں جو بعد المشرقین پیدا ہو گئے۔ ہے اس کو اس مسئلہ سے پٹا جائے اور ایک دوسرے کو قیصر لایا جائے۔

ہدایتی سے جنوبی ہند کے اکثر فضلاء تعلیمی قوت سے محروم رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کا غیر مطبوعہ ذخیرہ ماحیوں مکتوبات اور نامکمل مضامین کی شکل میں عربی اور اردو میں وافر ہے جسے قریب کرنا کئی آدمیوں کا کام ہے آپ کی خواہش تھی کہ قرآن کی تفسیر اور احادیث کی تشریح لکھوں جو ظاہر ہے بالکل الوکھا انداز لے ہوئی ہوئی مگر ناقدی زمانے اس کی فرصت نہیں دی آپ کا ایک مطبوعہ ۶ صفحاتی رسالہ سماء البشر سر ملبت جس کا ایک نسخہ باقی رہ گیا تھا اور جس کو مصنف نے اصلاح و ترتیب کے بعد دوسرے ایڈیشن کیلئے محفوظ کر رکھا تھا۔ ابھی سے کہ آپ مطالعہ کے بعد بغا طرت واپس نہ لیجئے بشری فرمادیں گے بشری کو آپ نے تمام علم کی خدات میں ارسال کیا۔ حشر کسی کو لب کثی کی جرأت نہ ہوئی۔ والسلام

# مطبوعات دار المعارف العثمانية

بجيد رآباد الدين الهند

## التفسير

٨	-	مجلد	صدر الدين القفوي	اجاز القرآن في تاويل ام القرآن
١١	-	"	ابن خالويه	اعراب ثلاثين سورة من القرآن

## اصول الحديث

٦	٥٠	"	ابوبكر الخارمي	الاعتبار
٧	٧٥	"	الخطيب البغدادي	الكفاية

## الحديث

٥	٢٥	"	محمد المدني	الاحاديث النبوية في الاحاديث القدسية
٤	-	"	شاه ولي الله	شرح تراجم الجواب بخاري
٢٠	-	"	علي القفوي الهندي من جزء الاول في الحاوي	كنز العمال جديد الطبع
١٥	٥٠	"	القاضي يوسف الحنفي كائن في جزء	المختصر من المختصر

## الرجال والاسانيد

١٥	٥٠	"	ابن القيسراني في جزمين	المجموع بين رجال العميجين
١٥	-	"	ابو بشير اندولاني	كتاب الكنى والاسماء

## السير والتراجم

٧	٧٥	"	الف - السير	فتح المتعال
			احمد المغربي	

## الفقه

٦	٥٠	"	هلال البصري	احكام الوقف
٤	-	"	الامام محمد الشيباني	الامالي



پے پی ۷۵

## الکلام والعقائد (الف الکلام)

مجلد ۲۵ - ۱۰

- ۳۷ -

- ۵۰ - ۱۶

فخر الدین رازی

ابوالحسن الاشعری

ابن القيم

## اب، العقائد

- ۵۰ - ۶

الاربعین فی اصول الدین

استماتان الخوض

کتاب الروح

الرسائل السبع

ابو منصور الماتریدی

المغنیای

ملاحین اسکندر

ابوالحسن الاشعری

عنایت علی

ابوالقاسم درباس

جلال الدین السيوطی

"

"

"

"

"

نفی الدین اسمبکی

## الذموف والمتعلقات

مجلد ۲۵ - ۱۰

- ۷۵ -

- ۳۷ - ۲

- ۵۰ - ۳

ابو عبد الرحمن الاسکندر

صفي الدين القشاشی

ارتقاء علی خان

## التاریخ والجامع العلوم

مجلد ۳۶ - ۱۰

- ۳۷ - ۲

- ۵۰ - ۲۳

ابو جعفر البغدادی

ید صفت یون قزاقی

سبط ابن الجوزی

شرح الفقه الاکبر

شرح الفقه الاکبر

الجوهرة المنيفة

کتاب الابانة

الفیمة الاولى والثانية

الذب عن الاشعری

الرسائل التسع

مسائل الخفاء

الدرج المنيفة - المقامة السندسية

التعليم والمنة - نشر العنيت

السبل الجديدة - ابناء الاذکيار

تنزيه الانبياء تبصير

شفا السقام

الاربعین فی التصوف

السمة المجدد

المنحة السواء

کتاب المحبر

مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان

المجلد الثامن - جزء الاول والثاني

قطب الدین الیومینی مت

ذیل مرآة الزمان

- ۵۰ - ۷۱

جزء الاول الى الرابع

في سنة

المنتظم مع فهرس الاسماء

مجلد ٥٠ - ٤٧

ابوالفرج ابن الحمزي

(من جزء الخامس الى العاشر)

## جامع العلوم

٢ ٥٠ -

معين الدين الندوي

معجم الأمكنة

## الادب وما يتعلق به

٤ -

شرح مطلة امرى القيس لمحمد بن حنبل

احسن البك في شرح قفايت

١٣ ٠ -

ابن الشجري

الامالي الشجرية

٥ ٥٧ -

ابوعبد الله اليزميدى

كتاب الامالي مع الفهارس

٧ ٥٠ -

ابن الشجري

كتاب المحاسنة

٥ ٢٥ -

ابوعبيدة معمر بن المثنى

كتاب الخيل

٧ ٨١ -

ابن دريد

كتاب المجتنى

٥ ٢٥ -

شهاب الدين الدولة ابادى

مصدق الفضل

## اللغة والنحو والمعاني

٣٠ -

ابن القطاع كامل ٣ اجزاء

كتاب الافعال مع الفهرس

١ ٣٧ -

زميد بن رفاعه

كتاب الامثال

٤ ٧٣ -

زميد بن رفاعه

جوامع اصلاح المنطق

## النحو والمعاني

٢٧ -

جلال الدين السيوطى في اربع الاجزاء

الاشباه والنظائر

## الفلسفة وما بعد الطبيعيات

١٩ ٥٠ -

هبة الله البغدادي ٣ اجزاء

الكتاب المعتبر

## ما بعد الطبيعيات

١٧ ٥٠ -

ابن رشد

رسائل ابن رشد

٤ -

ابو علي ابن سينا

رسائل ابن سينا

٧ ٥٠ -

ابونصر الفارابي

رسائل الفارابي



## الرياضيات والهيئة

بي بي

رسائل ابن سنان	ابراهيم بن سنان الحراني	جلد ٥٠ ١١
رسائل ابن قرة	ثابت بن قرة الحراني	٣ ٣٤ ٠
رسائل ابن الهيثم	ابن الهيثم	٦ ٥٠ ٠
رسائل البيروني	ابو إسحاق البيروني	١٤ ٥٠ ٠
رسائل ابي نصر ابن عراق	ابو نصر منصور ابن عراق الجيلي	٢٠ ٢٥ ٠
الرسائل المتفرقة في الهيئة للمتقدمين ومعاصري البيروني		١٦ ٥٠ ٠
الرسائل السبع للطوسي	نصير الدين الطوسي	٧ ٧٥ ٠
الرسائل التسع للطوسي	"	١٠ - ٠
صور الكواكب	ابو الحسين عبد الرحمن الصوفي	٤٠ - ٠
كتاب القانون المسعودي	ابو ريحان البيروني ٣ اجزاء	٥٤ ٥٠ ٠
كتاب الانواء	ابن قتيبة	١٤ ٧٢ ٠

## العلوم المختلفة

تنقيح المناظر في علم المناظر	كمال الدين الفارسي في جزئين	١٥ ٥٠ ٠
الازمنة والامكنة في الزمان والمكان	ابو علي المرزوقي	٨ ٨٧
انباط المياه الخفية	ابو بكر الكرخي	٤ - ٠
الجواهر في معرفة الجواهر	ابو إسحاق البيروني	٦ ٥٠ ٠
كتاب ميزان الحكمة	السيد عبد الرحمن الخزازي	٦ ٥٠ ٠
تذكرة السامع (في ادب، العالم والمتعلم)	ابن جماعته الكنتاني	٥ - ٠
مناظرات الرازي	فخر الدين الرازي	٢ ٧٥ ٠

## الطب

كتاب العمدة في صناعة الجراحة	ابن القف	١٤ ٠ ٠
المختارات	ابن هبل (في اربعة الاجزاء)	٣١ ٥٠ ٠
كتاب الحاوي في الطب	ابن بكر محمد بن زكريا الرازي	٢٦٠ - ٠

## المتفرقات

پے پی

تذکرۃ النولہ - من المخطوطات العربیۃ	جلد ۷
مقالۃ تاریخیۃ فی العربیۃ	۷۵ -
الرسالۃ العلمیۃ	۵۰ -
المباحث العلمیۃ	۶۳ -
لغات و اسرار الحروف العثمانیۃ	۳۱ -
کتاب المعتمد	ابوریمان محمد بن احمد البیرونی - ۷ -
دیوان ابن سناء الملک	ابن سناء الملک - ۵۵ -
الموضع لادھام الجمع والتفريق	الخطیب البغدادی کاملاً ۲ جز - ۳۵ -
بیان خطا البخاری فی تاریخہ	ابن ابی حاتم الرازی - ۵۰ -
الاکمال	ابن ماکولا ثلاث الاجزاء - ۹۷ -
کتاب العمل بالاسطرلاب	عبدالرحمن الصوفی - ۵۰ -
المتاقص فی امثال العرب	الزمخشري (کاملاً فی جزئیہ) - ۵۵ -
الانساب	السمعانی ( ثلاث الاجزاء ) - ۱۰۰ -

## مطبوعات اسرارو

کتاب الفلاحت	۰ ابو زکریا بن محمد شبلی ترجمہ - ۳۷ -
(کاملاً فی جزئین)	سید محمد ہاشم ہندوی - ۱ -
مقالہ تحفظ علوم قدیمہ	مرتبہ سید محمد ہاشم ہندوی - ۱ -

مکتبہ اشفاقیہ جونامارکیٹ کراچی ۲



# شاہ ولی اللہ کی تعلیم !

از پروفیسر غلام حسین بلبانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر بلبانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اُس کے تمام پہلوؤں پر عبیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

(عربی)

## لمحت

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عربی سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا ممت بدلیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

## ہمععات (فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمععات“ کا موضوع ہے۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس انسانی تربیت و تزکیہ سے جن بلبند منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے



## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا  
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا جریڈ

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا





شاه ولی اللہ اکبر می کا علمی محبت



شیخ شمس الدین شاہ ولی اللہ اکبر می ۛ صدیقہ آباد



مکتبہ اسلامیہ

مجلس ادرار

ڈاکٹر عبدالواحد علی پوتا

مخدوم اکبر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ ہے آٹھ روپے

فی کپی: - پچیس روپے



# الحسین

حیدرآباد

جلد ۳	مطابق ماہ مارچ ۱۹۶۶ء ذی قعدہ ۱۳۸۵ھ	نمبر ۱
-------	---------------------------------------	--------

## فہرست مضامین

شذرات	مدیر	
اسلامی قانون کی تدوین	طفیل احمد قریشی	۶۶۹
انادات شاہ عبدالرحیم	ترجمہ از فارسی	۶۸۱
سید احمد شہید کی تحریک کا اثر	مولانا عبدالحلیم چشتی	۷۰۵
اردو ادب پر		
شیخ محی الدین ابن عربی	ابوبکر شبلی	۷۲۱
بنگالہ کے تین بزرگ	دفاعا شدی	۷۳۲
تنقید و تبصرہ	م۔ س	۷۳۹



# شَرک

کم و بیش آج دنیا کے ہر ملک میں ایک عام اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ اضطراب سیاسی و معاشی بھی ہے، معاشرتی و اخلاقی بھی ہے۔ اور فکری و جذباتی بھی۔ اس سے ہر ملک، ہر قوم امدان کا ہر حصہ متاثر ہے۔ اور مسلمان جو صدیوں کی گہری نیند سے ابھی جاگے ہیں، اور اپنے گورنگی کے ہر میدان میں دوسری قوموں سے بہت پیچھے پا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ترقی کریں، ان میں یہ اضطراب اور بھی زیادہ اور ہمہ گیر ہے۔

ہمارے نزدیک یہ اضطراب زندگی کی علامت ہے، زوال اور انتشار کا پیش خیمہ نہیں۔ بے شک ہم مسلمان زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ لیکن اب ہمارے ہاں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں، جس میں اس طرح پیچھے رہ جانے کا احساس نہ ہو، اور زیادہ یا کم اس کمی کو دور کرنے کا اس میں جذبہ نہ پیدا ہو گیا ہو۔

ہم مسلمانوں کے ہاں اس ہمہ جہتی و ہمہ گیر اضطراب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف مادی ترقی اور سائنسی و فنی علوم میں دوسری قوموں سے پیچھے ہیں، بلکہ ہمارا معاشرہ، ہماری جذباتی افتاد اور ہمارا فکری مزاج، جو ہمیں اپنی مٹی تاریخ سے درٹے میں ملا ہے، اس میں اور موجودہ زمانے اور اس کے حالات میں نراعہتہ موافقت نہیں۔ تضاد ہے ہم آہنگی نہیں۔

بات یہ ہے کہ مسلمان ان کے دینی معتقدات، ان کی اخلاقی و روحانی قدیں، ان کی تہذیبی و معاشرتی روایات اتنی سٹی اور کمزور نہیں کہ وہ آسانی سے عہد حاضر کے غلبے کے سامنے ہتھیار ڈالیں اور ناپید ہونا منظور کر لیں۔ ان کی جڑیں ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں بڑی گہری ہیں۔ اب ایک طرف ہمارے دینی معتقدات، ہماری اخلاقی و روحانی قدیں اور تہذیبی و معاشرتی روایات ہیں، جو ہماری صبح شام



کی زندگی میں موثر ہوتی ہیں اور ہم ان کا شعوری اور غیر شعوری طور پر اثر قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف نیازِ زمانہ اس کے تقاضے اس کی ضرورتیں، بلکہ اس کی جبریت اور تہریت ہے، جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ غرض ہم مسلمانوں میں اس وقت جو اضطراب ہے اس کی ایک بڑی وجہ دراصل ان دو موثرات کی یہ باہمی کش مکش ہے۔

سائنسی و فنی علوم کی تحصیل اور معاشی و صنعتی ترقی کی ضرورت سے آج ہم میں سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن چند افراد یا مختصر جماعتوں کا تو سوال الگ ہے، مجموعی طور پر مسلمان اس کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے کہ وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنے دینی معتقدات پر اپنی اخلاقی و روحانی قدروں اور تہذیبی و معاشرتی روایات سے بے تعلق ہونا منظور کر لیں۔ اور یہ صحیح بھی نہیں کہ اقل الذکر کے حصول کے لئے کسی طرح بھی آخر الذکر کا انکار لائی ہے۔ ہمیں آج کے سائنسی و فنی علوم بھی حاصل کرنا ہیں بلکہ ان میں اتنی جہارت پیدا کرنا ہے کہ ہم آج کی طرح ان میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ صرف خواہش نہیں، بلکہ فطری ضرورت ہے اور یہ کہنا اور بھی زیادہ صحیح ہے کہ ہم بحیثیت ایک انسانی جماعت کے اس پر مجبور ہیں کہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اپنے معتقدات و روایات کے تسلسل کو قائم رکھیں۔ کیونکہ ایک فرد اور قوم کا صحت مند نتیجہ خیر اور مفید وجود صرف اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماضی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے حاضر کے پہلو بہ پہلو آگے بڑھیں۔

ہم یہ مقصد کس طرح حاصل کریں؟ آج ہمارے یہاں سب سے مشکل سوال یہ ہے۔ بے شک نئے زمانے کی ضرورتوں اور جدید علوم کی اہمیت کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے اکثر دانش خیاں علما دین اپنے عربی مدارس کے ساتھ ساتھ بائی اسکول کھول رہے ہیں، جن میں انگریزی و جدید مضامین پڑھائے جاتے ہیں نیز عربی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ میں دینی علوم کی تحصیل کے بعد انگریزی زبان پڑھنے کا رجحان ترقی کرتا جا رہا ہے۔

ماضی کی روایات صالحہ کو حاضر کی ضرورتوں کے ساتھ اسی طرح سمونا۔ یہ ایک اچھی قال ہے! اس امید بندہ ہے کہ جہاں ہمارے ہاں جمود ٹوٹے گا وہاں ہم تجدید میں اپنے ماضی سے بے تعلق نہیں ہوں گے اور ہماری ترقی متوازن ہوگی۔



لیکن اس سلسلہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے، اور دوسرے اس کام کی رفتار حد سے زیادہ سست ہے اور دیکھئے کہ اس طرح زمانہ بڑی سرعت سے آگے بڑھ جائے گا، اور ہم پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ پیش نظر مقصد کا ایسی نئی کوششوں سے حاصل ہوتا مشکل کیا ناممکن ہے۔ ہمارے روشن خیال علماء جدید تعلیم اور دینی تعلیم کو ایک مرکز میں جمع کرنے کی جو سعی فرما رہے ہیں وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے لیکن اس کی افادیت معلوم۔ اس کام کو وسیع پیمانے پر اور زیادہ تیز رفتاری سے ہونا چاہیے۔

مغربی پاکستان میں محکمہ اوقاف کا قیام اور وزارت کے علاوہ خاص طور سے ساجد اور دینی تعلیم کو ایک حد تک اپنے ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں اس نے جو مثبت قدم اٹھایا ہے ہمارے نزدیک مذکورہ بالا مقصد کو حاصل کرنے کی یہ صحیح راہ ہے۔ تنظیم کا دور ہے۔ اور تنظیم کا دائرہ چننا بھی وسیع ہوگا اس کے نتائج بہتر نکلیں گے۔ اس وقت ہم ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے پنج سالہ منصوبے کے ذریعہ اپنی معیشت قومی کو منظم کرنے اور اسے ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج معیشت قومی کے تحت انفرادی و جماعی زندگی کا ہر شعبہ آبلے یقیناً اس طرح کی منصوبہ بندی اس دور کی ضرورت ہے اور ہر ترقی پذیر ملک صحیح معنوں میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ترقی پذیر ملک کا اس منصوبہ بندی کے بغیر صحیح معنوں میں ترقی کرنا خیال خام سمجھا جاتا ہے اس طرح ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مذکورہ بالا مقصد کے مطابق دینی تعلیم اور قومی زندگی کے دینی پہلوؤں کی ترقی کے لئے منصوبہ بندی کے اصول پر سوچا جائے۔ محکمہ اوقاف مغربی پاکستان نے اس کام کی شروعات تو کر رکھی ہے لیکن اب ضرورت اس کی توجیع اور اس کی رفتار کو تیز کرنے کی ہے۔

جدید تعلیم کے نصاب تعلیم و نظام کار، طباعت و اشاعت کے ذرائع، اجازات، رسائل، کتابوں اور ریڈیو، غرض عوام کی تعلیم و تربیت اور ان تک ابلاغ کے جتنے بھی وسائل ہیں، ان پر ایک نہ ایک حد تک قومی حکومت، نگرانی کرتی ہے، لیکن منبر، وعظ، عربی مدارس اور دینی تعلیم جو تربیت و ابلاغ کے بڑے دور رس اور موثر عوامی ذرائع ہیں، وہ ہر قسم کی نگرانی، تنظیم اور منصوبہ بندی سے آزاد ہیں۔

محکمہ اوقاف کو اب ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے، اور اسے ملک و قوم کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔



# اسلامی قانون کی تدوین

طفیل احمد قریشی

(۱)

قوموں کی زندگی میں قانون اساسی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی قوم کا قانون ہی اس کے سیاسی سماجی اور معاشرتی پہلوؤں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ انسانی معاشرہ میں پہلے تو کچھ نظریاتی اصولوں کا تعین ہوتا ہے۔ پھر زمانے اور حالات کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی روشنی میں قانون وضع کئے جاتے ہیں۔ اور یہ قوانین انفرادی کو چند ضابطوں کا پابند کر دیتے ہیں۔

مذہبی نقطہ نظر سے وہ اصول جن کی روشنی میں انسان اپنے قانون کی تدوین کرتا ہے، صرف اہامی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ انسان کے وضع کردہ اصول اس کے اپنے حالات یا مسلمات پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں حتمی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مذاہب عالم میں جن میں شریعت یا قانون کا تصور موجود ہے، قانون کی اساس مذہبی کتب رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ مذاہب کا قانون جس میں اتنی لچک موجود نہ تھی کہ زمانہ یا حالات کا ساتھ دے سکے یا تو غیر معدود ہو گیا یا پھر اتنا بدلا کہ اس میں مذہب کے قانون کا دور دور تک اثر نہ رہا اور اس کی جگہ نئے قانون نے جنم لے لیا۔ بے حالات نے مزید سہارا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب اور یہاں سے، قانون اور ردائیت، دین اور دنیا الگ الگ راستے اور مختلف راہیں متصور ہونے لگیں۔

چھٹی صدی عیسوی کے بعد ستران مجید، سنت نبوی، آثار صحابہ اندراج کے تحت جو اسلامی قانون مدون ہوا۔ اس میں ایک طرف تو روح مذہب کو برقرار رکھا گیا اور دوسری جانب حالات اور نئے تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسلامی قانون کی تاریخ تدوین اس کی جامعیت کا جائزہ ہے جسے



اس وقت تک محسوس نہیں کیا جاسکتا جب تک دوسرے عالمی قوانین کا تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ مذہب کا اثر ان قوانین پر کس حد تک رہا۔ سیاسی حالات ان حالات پر کہاں تک غالب ہے؟ ان قوانین نے انسانی معاشرہ میں "سماجی مساوات" کے اصول کو کس حد تک برقرار رکھا؟ غرض یہ کہ ان ادراپے ہی دوسرے سوالات کی روشنی میں جب ہم عالمی قوانین کا مطالعہ کریں گے اور پھر اسلامی قانون کی تدوین کا جائزہ لیں گے تو یہ دعویٰ حق بجانب ہوگا کہ اسلامی قانون میں اتنی لمبک ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر قسم کے حالات میں اس کی افادیت کم نہیں ہو سکتی۔

عالمی قوانین کے تقابلی مطالعہ میں تفصیلی جائزہ ظاہر ہے طوالت کا باعث ہوگا۔ اس لئے چند مشہور قوانین کے سرسری جائزہ پر ہی اکتفا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قانون روما پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

## قانون روما

### تاریخی پس منظر

رومی تہذیب کا قانون چونکہ مختلف سیاسی تبدیلیوں اور حالات سے متاثر ہوا، اس لئے اس کے مطالعہ سے قبل اس کے تاریخی پس منظر کا سرسری جائزہ لینا ضروری ہے۔ رومی تہذیب کو تاریخی اعتبار سے تین مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ عہد ملوکیت جس کا زمانہ ۷۵۳ ق۔ م سے ۵۰۹ ق۔ م قرار دیا جاسکتا ہے۔
- ۲۔ عہد جمہوریت جو ۵۰۹ ق۔ م سے ۲۷ ق۔ م تک رہا
- ۳۔ عہد سلطنت عظمیٰ جس کا زمانہ ۲۷ ق۔ م سے ۴۷۶ء یعنی دور ولادت رسالت مآب تک ہے۔

## پہلا دور۔ عہد ملوکیت

رومی تہذیب کے اس ابتدائی دور میں قانونی لحاظ سے لوگوں کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا



مارچ ۱۹۷۷ء

۱۔ وہ لوگ جن کے آباداجساد روم میں رہتے آئے اور فی الحقیقت جو بلا اختلاف شہری حقوق رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پاپولس کہا جاتا تھا۔ یہ بر لحاظ سے آزاد تصور ہوتے تھے۔

۲۔ دوسری قسم کے لوگ آزاد تو تصور ہوتے تھے مگر چونکہ ان کے آباداجساد کا تعلق بیسرونی قبائل یا علاقوں سے تھا اس لئے ان سے بعض بنیادی اختیارات حقوق و فرائض وغیرہ میں امتیاز رکھا جاتا تھا۔ اس قسم کے لوگ کلائینٹس (Clandines) کہلاتے تھے۔

۳۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے روم میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اور کاشت کاری اور صنعت وغیرہ پیشوں کو اپنا سئے ہوئے تھے گوکہ حکومت اور قانون سازی میں ان کا نظریاتی طور پر کوئی دخل نہ تھا مگر عملاً روم کی سیاست اور اس کے قانون کے ارتقائی منازل میں اس طبقے نے اہم کردار انجام دیا ہے۔

اس قسم کے لوگوں کو پلبین (Plebeians) کہا جاتا تھا۔

۴۔ چوتھا گروہ غلاموں (Slaves) کا تھا جو یا تو پیدائشی طور پر غلام ہوتے یا بین الاقوامی قانون انہیں غلام قرار دے دیتا۔ یا پھر وہ خود قانون مردجہ کی مختلف دفعات کے تحت غلام بن جاتے یا بتائے جاتے تھے۔ رومی تہذیب کے اس پہلے دور میں اقتدار اعلیٰ کا مالک بادشاہ ہوتا تھا۔ جو قانون کے نفاذ کے لئے تین سوچیدہ لوگوں پر مشتمل ایک کونسل سے مشورہ کرتا تھا یہ سینٹ یا کونسل صرف مشورہ دیتی تھی۔ اور اس کی پابندی بادشاہ کے لئے ضروری نہ ہوتی تھی۔

اس دور میں رومی عوام کی اپنی ایک اسمبلی بھی ہوتی تھی جسے کومیٹیٹیا کیوریٹا

(Comitia Curiata) کہا جاتا تھا۔ اس اسمبلی کا کام یہ تھا کہ وہ

مذہبی اور خاندانی مسائل پر نظر رکھے اور مختلف امور میں اپنے فیصلے یا تجاویز سینٹ کو پیش کرے جہاں ان پر نظر ثانی کی جاتی تھی اور بادشاہ کی منظوری سے ان فیصلوں یا تجاویز کو قانونی حیثیت

دی جاتی تھی۔ اس طرح نافذ ہونے والے قوانین کو لیجس کیوریٹا (Leges Curiata)

یا "لیگیا" کہا جاتا تھا۔ اور ان قوانین کے مجموعوں کو جوس "پیریائیم" (Jus Papirianum)

کہا جاتا تھا۔



عرصہ دراز تک اسی طرح قوانین بننے کا پھلو ضرورت محسوس کی گئی کہ انہیں تحریری صورت دی جائے۔ اس کے لئے دس چیدہ قانون دانوں پر مشتمل ایک بورڈ بنایا گیا جسے *Decem* کہا جاتا تھا۔ یہ بورڈ *Decem* ق.م یا *Decem* ق.م میں قائم کیا گیا۔ اس بورڈ نے روما کے رسم و رواج اور فیصلوں سے مرتب دس قانونی چارٹ تیار کئے جن میں دو کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ چنانچہ بارہ جڈل پر مشتمل یہ قانونی مجموعہ قانون روما کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔

اس عہد کے وسط میں بادشاہ نے قانون کے نفاذ کے لئے مختلف عہدہ دار مقرر کئے جنہیں کچھ اختیارات بھی دیئے گئے عدلیہ کے لئے جو جج مقرر کئے گئے انہیں *Prætors* کہا جاتا تھا۔ مردم شماری اور افسر اد کے چال چلن اور دیگر شہری ذمہ داریوں پر مبنی ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری *Quæstors* کے سپرد کی گئی خزانہ اور مالیات کے لئے *Quæstors* کا تقرر ہوتا تھا۔ عوام کے مفادات مثلاً عمارات کی نگرانی، مارکیٹ میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی نگہداشت وغیرہ کے کام *Aediles* انجام دیتے تھے ان عہدوں کے فرائض اور اختیارات دوسرے دور میں اور بڑھ گئے۔

## دوسرا دور یا عہدِ جمہوریت

بادشاہی دور کے آخری بادشاہ تارکوین (*Tarquin*) کے بعد رہا میں جمہوریت کا آغاز ہوا لیکن اس عہد کے ابتدائی زمانے کو جمہوریت نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ نواب اور معززین حاکم یعنی پیٹریین (*Patreians*) حاکم رہے اور پیشہ ور یعنی پلبین (*Plebeians*) اسی طرح محکوم۔ یہاں تک کہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کے عہدے عرصہ دراز تک ان کے لئے بند رہے۔ رومی قانون کے بارہ جڈل

سہ *Decem* کے معنی ہیں دس اور *Viri* آدمی کو کہتے ہیں یعنی

دس افسر اور پر مشتمل ایک بورڈ۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری ص ۳۸۸ آکسفورڈ پریس ۱۹۶۱ء



تک میں پیٹرین اور پلیبین کے درمیان شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں طبقوں میں تصادم ہو گیا اور آخر میں کامیابی و دوسرے طبقہ کو ہوئی۔

قانون کی تشکیل اور نفاذ کے طریقہ کار کے لئے اس دور میں تین بڑے ادارے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

۱۔ کو میٹیا پنچوریاٹا *Comitia Centuriata*

۲۔ کو میٹیا ٹریبوٹا *Comitia Tributa*

۳۔ سینٹ *Sanate*

حقوق کے لحاظ سے پیٹرین اور پلیبین کے ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بعد رومی معاشرہ دولت کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا اور اسی لحاظ سے نمایندگی کا اصول بنایا گیا۔ اس طرح مختلف طبقوں کے نمائندوں پر مشتمل رومی عوام نے جو اسمبلی بنائی اسے کو میٹیا پنچوریاٹا کہا جاتا تھا۔ یہ اسمبلی امن، جنگ و ستوری اور عوامی مسائل کے بارے میں فیصلے کرتی تھیں جنہیں لیجس پاپولی (*Leges Populi*) کہا جاتا تھا۔

پلیبین کی حقوق کے لئے جدوجہد میں سب سے بڑی کامیابی کو میٹیا ٹریبوٹا کا قیام ہے۔ جسے ابتداء میں صرف اس لئے قائم کیا گیا تھا کہ وہ پلیبین کے آپس کے گھریلو مسائل کا تصفیہ کیا کرے لیکن مسئلہ تی۔م کے لیکس ویلیریا ہورٹیا (*Lex Valeria Horatia*)

کے مطابق اس کا تعلق کو میٹیا پنچوریاٹا اور سینٹ سے کر دیا گیا اور اس کے قانون و احکام کے نفاذ کا دائرہ اختیار بھی بڑھا دیا گیا۔ مسئلہ تی۔م میں لیکس پبلیلیا (*Lex Publilia*)

کے مطابق اس کے اختیارات اور زیادہ ہو گئے۔ مسئلہ تی۔م میں لیکس ہورٹیا کے مطابق اس ادارے نے باقاعدہ بااختیار مقلنہ کے ایک شعبہ کی صورت اختیار کر لی چنانچہ اس ادارہ کے وضع کردہ یا نافذ کردہ قوانین کو پلیبیٹا (*Plebiscita*) کہا جاتا تھا۔

سینٹ کو اس دور میں بھی برقرار رکھا گیا لیکن اس کا کام صرف قانونی امور میں مشورہ یا کسی اہم عوامی مسئلہ پر رائے دینے تک محدود رہ گیا جنہیں سینٹس کنسلٹا

( کہا جاتا تھا۔



## تیسرا دور یا عہد سلطنت عظمیٰ

آگسٹس قیصر کے پوتے جولیس سیزر نے ۳۰ ق م میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھی اور آگسٹس کا لقب اختیار کیا۔ عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اس نے رومی عوام کی اسمبلیاں توڑ دیں اور ان کی جگہ سینیٹ کے اختیارات میں توسیع کر دی، جس سے اس ادارہ کی اہمیت بڑھ گئی۔ رومی شہنشاہ اپنے فرامین اور خواہشات کو قانون کا درجہ دینے کے لئے اسی سینیٹ کا سہارا لیتے تھے تاکہ وہ عوام میں مقبول رہ سکیں اور لوگ شہنشاہوں کو جمہوریت پسند سمجھ سکیں۔ چنانچہ ۱۸۰ ق م سے ۲۱۱ ق م تک اس سینیٹ کی کارکردگی بڑی زوردار رہی۔ لیکن جوں جوں شہنشاہوں کے پاؤں جمتے رہے اور سیاسی لحاظ سے وہ مستحکم ہوتے رہے سینیٹ کی وقعت گرتی رہی اور بالآخر جب عملی طور پر شہنشاہ انتظامیہ، عدلیہ اور فوج کا مکمل سربراہ بن گیا تو مقننہ کی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور سینیٹ کی بجائے صرف "لیکس ریگیا" (Lex Regia) یا شاہی قانون اہم ترین مقام حاصل کر لیا۔

اس دور میں قانون سازی کا ایک نیا طریقہ رائج کیا گیا وہ کہ شہنشاہ چند قانون دانوں کا اقتدار کرتا تھا جو مختلف ذمہ یا تشریح طلب قانونی مسائل پر تحریر اپنی آراء کا اظہار کرتے تھے۔ اور جنہیں جاپنے فیصلوں میں قبول کرتے تھے ان آراء کو ہم قانون روم کی فقہی تشریح کہہ سکتے ہیں۔ ان قانون دانوں کو جوس کنسلٹی (Juris Consulti) کہا جاتا تھا۔ ابتداء میں مذہبی پیشوا ہی فقہی تشریح کرتے تھے۔ جن کا عہدہ سرکاری نہیں ہوتا تھا۔ آگسٹس (۳۰ ق م تا ۱۸ ق م) نے ان کی اہمیت اور بڑھادی اور انہیں سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا۔ رومی قانون کے ان شارحین کے اختلاف رائے کی وجہ سے قانون کے دو مکاتب فکر پیدا ہو گئے۔ کیپیٹو (Capito) کے پیروکار سبنین (Sabinian) کا شمار قدامت پسندوں میں ہوتا ہے اور لیپیو (Lebeo) مکتب فکر کے لوگ جنہیں پروکیولین (Proculian) کہا جاتا ہے تجدید پسند سمجھے جاتے ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، ان قانونی آراء و تشریحات کا ذخیرہ جمع ہوتا گیا یہاں تک کہ تیہوڈوسیوس ثانی (Theodosios II) نے ۳۸۰ ق م میں پانچ قانون دانوں چپیٹین (Papinian) پال (Paul) گئیوس (Gaius) کی



الپین ( Ulpian ) اور موڈسٹینس ( Modestinus ) کی آراء  
 و تشریحات کے مجموعہ کو قانون کی توضیح کے لئے بنیادی حیثیت قرار دیا جنہیں لکس سائین Lex Citatian  
 یعنی فقہائے روم کی آراء کا نام دیا گیا۔ بعض اوقات انہیں سنٹیاریپٹا ( Sententia recepta )  
 یعنی مسئلہ اراء بھی کہا جاتا ہے۔

## قانونی ماحخذ

رومی قانون کی تاریخ چونکہ مختلف سیاسی اور نظریاتی ادارے گزری اس لئے بنیادی طور پر رومی قانون  
 کے صرف ایک یا دو ماحخذ ہیں بلکہ رومی قانون مختلف ادارے کے قوانین کا مجموعہ ہے ابتدائی زمانہ میں  
 جب رومی یونانی فلسفہ سے متاثر ہوئے تو ان میں "جوس نیچرل" یا قانون فطرت کے تصور نے جنم  
 لیا۔ رومیوں کا خیال تھا کہ انسان کو اس کی پیدائش کے بعد ایک کائناتی قانون کا پابند بنایا گیا ہے جسے قدرت  
 نے اپنے وصف "انصاف" کے تحت پوری کائنات میں جاری و ساری کر رکھا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان  
 جو قانون بھی بنائے وہ اسی قانون قدرت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ بقول جیٹین "فطرت  
 نے اپنا یہ قانون حیوانوں اور کائنات کی ہر جاندار شے کو سکھا دیا ہے جس کی بدولت بحر و بر میں ایک مکمل  
 نظام جاری و ساری ہے" اور شاید اسی کی روشنی میں روم کے قدیم متفنین انسان کے جملہ حقوق کو صرف  
 اس ایک جملے میں بیان کرتے تھے کہ "وہ (انسان) اپنے اعمال کو فطرت کے تابع بنائے"۔ تمدن قانون میں  
 مذہب نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قانون روم کی تمدن میں بھی مذہب کا کافی حصہ رہا۔ پرانے زمانے  
 کے مذہبی خیالات جنہوں نے مختلف رسموں کی شکل اختیار کر لی تھی قانون کا ایک حصہ بن گئیں۔ رومی عوام  
 جب بھی قانون بناتے پہلے اس کی مذہبی حیثیت کا اندازہ ضرور کر لیتے تھے۔ کسی قانون کو مذہب کی کوئی  
 پرپر رکھنے کے لئے مختلف ادارے میں مختلف طریقے استعمال کئے جاتے رہے۔ کبھی مذہبی پیشوا قانون کی شکل  
 میں حکمرانوں کی مدد کرتے تھے۔ کبھی حکومتیں کوئی ادارہ قائم کر دیتی تھیں جو قانون کے سلسلے میں مقتضی  
 اور عدلیہ کا ہاتھ بٹاتا۔ اس طرح رومی قانون کا جب مختلف زادیوں سے مطالعہ کیا جائے تو اسے دو  
 حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ جوس اسکریپٹم ( Jus Scriptum ) یا تحریری قوانین۔

۲۔ جوس اوسکریپٹم ( Jus Non Scriptum ) یا تحریری قوانین۔



۲۔ جوس لون اسکریپٹم ( *Jusnon Scriptura* ) یا غیر تحریری قوانین  
قانون روم میں غیر تحریری قوانین یا تو وہ رسوم ہیں جو صد یا سال تک رومیوں میں رائج رہیں  
یا پھر رومی لوگوں کے روم میں سکونت کے بعد وہ معاملات جو ابتدا میں لین دین اور دیگر امور  
سے متعلق ہوتے تھے۔ اور جنہوں نے بعد میں تحریری صورت اختیار کر لی۔  
تحریری قوانین میں وہ تمام قوانین شامل ہیں جو جموں کے فیصلوں ختمات قانونی اداروں کے وضع  
کردہ قوانین یا فرامین شاہی وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ جن کا مختصراً تذکرہ درج ذیل ہے۔

### (۱) لجز کیوریاتا *Leges Curiata*

کوئینیا کیوریاتا رومی تاریخ کے پہلے دور میں وہ اسمبلی تھی جو بادشاہ اور سینیٹ کی منظوری اور  
تعاون سے قانون وضع کرتی تھی۔ دوسرے دور میں طبقاتی لحاظ سے نمائندگی کی بنیاد پر یہ اسمبلی ایوان  
نمائندگان بن گئی۔ پہلے دور میں اس کا کام مذہبی، خاندانی اور دیگر نجی امور کی نگہداشت کرنا اور قانون وضع  
کرنا تھا، جنہیں لجز کیوریاتا یا اسمبلی کے قوانین کہا جاتا تھا۔ دوسرے دور میں چونکہ اسے کچھ اختیارات  
مل گئے لہذا اس کا کام دستور کی تشکیل، صلح و جنگ اور مختلف عوامی مسائل کے سلسلہ میں قوانین کی تشکیل  
ہو گیا جنہیں پاپولسکیٹا ( *Populiscita* ) کہا جاتا تھا۔ تیسرے دور میں اس  
اسمبلی ہی کو ختم کر دیا گیا۔ ان اسمبلیوں کے قوانین رومی قانون کی تدوین میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہیں  
عہد حاضر کی اسمبلیوں کے عوامی ایکٹ بھی کہا جاسکتا ہے۔

### (۲) پراکٹرس اڈکٹ ( *Practors edict* )

رومی تہذیب کے ابتدائی دور میں جب غیر ملکی روم میں آکر آباد ہونے لگے تو ضرورت محسوس  
کی گئی کہ ایک ایسے مجسٹریٹ کا تقصد کیا جائے جو غیر رومیوں کے باہمی جھگڑوں یا رومیوں اور  
نواآباد باشندوں کے درمیان فیصلے کر سکے۔ چنانچہ اس مجسٹریٹ کو پراکٹر ( *Practor* )  
کہا جاتا تھا۔ وہ پراکٹر جو ضرورت رومیوں کے درمیان فیصلے کرتا اسے پراکٹر اربانس۔۔۔۔  
( *Practor Urbanus* ) اور جو غیر رومیوں یعنی نواآباد لوگوں یا پھر دونوں



کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا اسے پراکٹر پیرگریٹس (

Praetor Peregrinus

کہا جاتا تھا۔ اس عہدے کی میعاد ایک سال ہوتی تھی یہ جو فیصلے کرتا یا کسی مختلف فیہ مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا یا اپنی سالانہ رپورٹ پیش کرتا اسے اڈکٹ (

Edict

) کہا جاتا تھا۔ ان اڈکس کا رومی قانون

کی تدوین میں کافی اثر ہے۔ اس عہدے کو ہم برطانیہ کے قدیم چانسلر کے عہدے سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔

ایک دورہ آیا جب یہ اڈکس بے شمار ہو گئے ۱۱۷ میں شاہ میڈین کے دور میں انہیں ایک جگہ مرتب

کیا گیا۔

## (۳) بارہ قانونی چارٹ

Twelve tables

۱۵۲ ق۔ م سے پہلے رومی قانون منتشر صورت میں موجود تھا کو میٹیا کے فیصلے ہوں یا پراکٹر س کے

اڈکٹ سب کسی ایک جگہ جمع نہیں کئے گئے تھے۔ جس سے رومی قانون کا مضمون کے اعتبار سے مطالعہ کیا جا

سکتا چنانچہ ( Decemviri ) کو مقرر کیا گیا کہ وہ حملہ قوانین کو یکجا کریں۔ ثبوت

روز کی محنت کے بعد اس قانونی جدول تیار کر لئے گئے جسے کو میٹیا پنچور یا ٹانے ۱۵۲ ق۔ م میں منظور

کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد دو جدول کا اضافہ کر دیا گیا جسے حسب سابق کو میٹیا نے منظور کر لیا یہ بارہ جدول مندرجہ

ذیل مضامین پر مشتمل ہیں۔

۱۔ مجسٹریٹ کے رد و حاضری کا پرودانہ

۲۔ عدلیہ کی کارروائیاں

۳۔ تضرع خواہ اور مقرض

۴۔ سربراہ خاندانوں کے حقوق

۵۔ وراثت اور ولایت

۶۔ ملکیت اور قبضہ

۷۔ ملکیت حقیقی

۸۔ قانونی حقوق کی خلاف ورزی

۹۔ قانون عوام



## ۱۰۔ قانون مذہب

۱۱۔ ۱۲۔ پلینین اور پیٹر یکمین کے مابین قانون امتناع ازدواج۔

ان حدودوں کو قانونی حوالہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا تھا۔ بقول یوسی انہیں "جملہ انفرادی اور عوامی قوانین کی اساس" بھی کہا جاسکتا ہے۔

## (۴) سینٹس کنسلٹم

Senatus Consultum

سینٹ کی سربراہوں کا بھی رومی قانون کی تدوین میں کافی حصہ ہے۔ ابتدائی دور میں اس کی حیثیت صرف انتظامی اور مشاورتی ادارہ کی تھی بعد میں کچھ عرصہ اس کی حیثیت ٹریبونل کی بھی رہی۔ لیکن تیسرے دور میں جب عوامی اسمبلیاں توڑ دی گئیں تو سینٹ کی اہمیت بڑھ گئی۔ قانون بنانے کے لئے شہنشاہوں نے اس کا سہارا لیا اور تقریباً ۱۵۰ سے اس کے ممبر شہنشاہ کی طرف سے نامزد کئے جانے لگے۔ اس طرح شہنشاہ کو اپنی مرضی کے قوانین بنانے کا موقع مل گیا۔

## (۵) پرنسپم پلسٹا

Principum Placita

رومی تاریخ کے تیسرے دور میں بادشاہ چونکہ عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کا سربراہ بن گیا۔ چنانچہ حکومت کا اقتدار اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ جو فرامین جاری کرتا تھا وہ بھی قانون روم کی تدوین میں اہم ثابت ہوئے ان فرامین کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اڈکٹا (Edicta) وہ فرامین جو عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے جاری کرتا تھا بعض اوقات یہ فرمان آرڈی ننس قسم کے بھی ہوتے تھے۔

۲۔ ڈکریٹا (Decreta) وہ فرامین جو یا تو کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے بعد جاری کئے جاتے تھے یا براہ راست کس مقدمہ کی سماعت پر دیئے جاتے تھے۔

۳۔ ریسکریپٹا (Rescripta) مختلف سوالات کے جوابات جو شہنشاہ کی طرف سے دیئے جاتے تھے، وہ بھی قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جوابات جو وہ کسی سرکاری افسر کے جواب میں لکھتا، اپیلوں (Epistolo) کہلاتے تھے اور جو کسی فرد یا عیسائی



ادارہ کی کسی عرضداشت یا سوالنامہ کا جواب ہوتے وہ بکریشن (Subscription) کہلاتے تھے۔

۴۔ مینڈاٹا (Mandata) وہ فرامین جو سرکاری حکام کو کسی خاص حکم کے لئے جاری کئے جاتے۔

رومی بادشاہوں کے ان فرامین کو ہم انگلستان کے رائل پریڈیکیشن سے تشبیہ دے سکتے ہیں جنہیں ہنری ہفتم کے ایکٹ ۳۱ کے تحت شاہی فرامین کو بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے مترادف قرار دیا گیا تھا۔

#### (۵) ریسپونڈنڈا پرودنڈم Responso Prudendum

رومیوں میں قانون کی تشریح کے لئے شروع ہی سے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے جو مذہبی پیشوا بھی ہوتے تھے لیکن زمانے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی سرکاری طور پر نامزد کیا جانے لگا اور قانون کی کسی دفعہ میں ان کی تشریح قابل حوالہ خیال کی جانے لگی۔ ان قانون دانوں یا جوریس کنسلٹی (Juris Consulti) کی آراء بھی قانون کا ایک حصہ بن گئیں۔

#### (۶) کورپس جوریس سول Corpus Juris Civilis

شاہ جیٹینین نے رومی قانون کو نئے سرے سے مدون کرایا۔ رومی قانون جو منتشر صورت میں موجود تھا ایک جاکیا گیا۔ چیدہ قسم کے قانون دان مقرر کئے گئے جنہوں نے رومی قانون کی ضخیم کتب تیار کیں۔ ان قانون دانوں کا سربراہ ٹریبونین (Tribonian) تھا۔ اس کے دو مددگار معادن تھیوفیلس (Theophilus) اور ڈوروثیوس (Dorotheus) بھی قابل ذکر ہیں۔ جو قابل ذکر کتب مرتب کی گئیں ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

۱۔ تعزیراقل (The first code) اس تعزیر کی کتاب کو دس چیدہ نامزد کشور (قانون دانوں) نے مرتب کیا۔ اسے بارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا۔

۵۲۵ء میں یہ تیار ہوئی اور اسی سال سے اس کا نفاذ ہو گیا۔



۲۔ پچاس فیصلے ( The fifty decisions ) قانون کے وہ مسائل و نکات

جن میں قانون دانوں کا اختلاف رہتا تھا ان کا تذکرہ ان فیصلوں میں موجود ہے یہ ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ مختلف موقعوں پر شائع ہوئے۔ ان میں سے اکثر ۱۵۲۹ء اور ۱۵۳۰ء میں شائع ہوئے۔

۳۔ ڈائجسٹ یا پنڈیکٹس ( Pandects ) انا لیس ماہرین قانون کی تحریروں

پر مشتمل یہ ڈائجسٹ ۵۲۹ء میں مکمل کیا گیا جو پچاس کتب پر مشتمل ہے۔ ان میں ہر کتاب یا حصہ کسی عنوان اور قانونی مسئلہ سے متعلق ہے۔ اس انتخاب کی ترتیب قانون دان کے معروف یا غیر معروف ہونے کی بنیاد پر نہیں کی گئی بلکہ عنوانات اور اہم الہاب کا اس کی ترتیب میں خصوصی خیال رکھا گیا۔

۴۔ انسٹیٹیوٹس ( Institutes ) ۵۲۹ء میں ایک اور کتاب مرتب

کی گئی جسے قانون کے طلبہ کے لئے لکھا گیا۔ اس میں کچھ قوانین اور ماہرین قانون کا تذکرہ ہے اس کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے زیادہ تر عنوان انفرادی قانون ( Private Law ) اور عام قوانین ( Public Law ) وغیرہ پر مشتمل ہیں لیکن اس میں مترتبہ اباحت کے ماخذ بیان نہیں کئے گئے۔

## ماخذ

- ۱۔ مرتضیٰ احمد خان، تاریخ اقوام عالم، لاہور، ۱۹۵۰ء
- ۲۔ تاریخ سلطنت روم (مترجم)
3. Jhabwala, Principles of Roman Law, P. 1-17, Bombay, 1953
4. A Guide to the Study of Roman Law, P. 1-12, Lahore.
5. Oxford Dictionary, University Press, 1961.



## افادات شاہ عید الرحیم

ترجمہ از فارسی

(۲)

وہ طریقہ جس سے اس (کیفیت) کی زکاہداشت آسان ہو جاتی ہے، یہ ہے کہ سانس کو ناک کے نیچے روکے اور زبان کو تالو سے اور لب کو لب سے لگا کر سانس کو اس طرح روکے کہ سانس (پینے کے اندر تنگی کی حد تک نہ رُکے اور سانس کو باہر نکالنے اور اسے اندر لے جانے اور دونوں سانسوں کے درمیان چودہ وقفہ ہے، اس کی آگاہی یہ ہے تاکہ سالک کا نفس اس تشغل سے غافل نہ ہو۔ اور اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت یہ تصور واقع نہ ہو۔ اس کیفیت میں وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کے ساتھ حضوری کی نسبت بغیر کسی تکلف کے دل میں موجود رہے اور آگاہی اس طرح دل کی لازمی صفت ہو جائے، جس طرح کہ آنکھ کے لئے بینائی اور کان کے لئے سنا لازمی صفت ہے۔ اگر کسی کو اپنے آپ سے اس طرح آگاہ کر دیں کہ بہت زیادہ آگاہی کی وجہ سے اس کو آگاہی کا شعور نہ رہے تو یہ نہایت استغراق (کی کیفیت) ہے۔

اس حالت کی ابتداء میں بعض کے ظاہری و باطنی حواس محسوسات و معقولات کو ادراک کرنے سے معطل ہو جاتے ہیں اور ان پر حدود حسبہ کی بے خودی ظاہر ہوتی ہے، اور بعض کے تمام حواس باوجود اس کے کہ انہیں آگاہی کی یہ صفت اپنے کمال پر میسر ہوئی ہے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں یہ حالت پہلی حالت سے اشرف اور قوی تر ہے۔

اگر کسی کو ارباب ولایت کے مقاصد سے واقفیت ہو جائے، تو اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اہل ولایت کو جو شہود و حضور و مشاہدہ ہوتا ہے، وہ عبارت ہے حصول یا دواشت کے دوام سے اور اس کی تعبیر آگاہی سے کی گئی ہے۔ اگر اس مقام پر ایسا ہو جائے کہ اس نسبت کے شعور کا بھی شعور نہ رہے اور سولے ہستی



حق کے کوئی اور نسبت نہ رہے اور ظاہری اشغال اس نسبت کے وجود میں مانع نہ ہوں اور اس نسبت کی موجودگی ظاہری اعمال میں مانع نہ ہو۔ شاہد و مشہود کی تخصیص دل کی نظر سے جاتی رہے اور سالک بحیرہ ہستی میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس سے نہ فعل (کا تعلق) رہے، نہ وصف، نہ اسم اور نہ ذات کا۔ اس حالت کو بزرگوں نے فنا سے تعبیر کیا ہے۔

اگر حق سبحانہ و تعالیٰ (سالک کو) اس مقام سے ترقی دے دے اور اسے بقا بعد الفنا پر پہنچائے اور صرف اپنی عنایت سے اس کو ایسا نور بخشے کہ وہ اس نور سے یہ دیکھ سکے کہ مشاہدہ سوائے اللہ جل ذکرہ کے کچھ اور نہیں، اور یہ اس شبہا راسی اللہ جل ذکرہ کے مظاہر اور جامے ہیں۔ اور یہ کیفیت اس (سالک) کا ملکہ بن جائے۔ ایسے (سالک) کو بالغوں میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ ناقصوں کی تکمیل کے لئے مقرر ہوتا ہے اور اس طریقہ کے مستعدین کی تربیت و صحبت کے لئے اسے اجازت دی جاتی ہے۔

اور اسی مقام پر اگر دل کو پختگی حاصل ہو جائے، تو اس کی حالت ایسی خوشی و مسرت کی ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں دو جہاں رائی کے دانے کے برابر مشیت نہیں رکھتے۔ اور اگر دل کی نظر ایسی کیفیت پر ہے کہ ابھی اس میں کوئی چیسرہ گئی ہے اور اس کیفیت پر سالک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کی حالت سر تا سر شوق و قلق و اضطراب کی ہوگی۔ اینیام اور غیر اینیام، میں سے کوئی بھی کامل ایسا نہیں ہوگا، جس سے اضطراب و اشتیاق کبھی بھی زائل ہوا ہو۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو یوم قیامت تک اسی خوشی و قلق و اضطراب اور اشتیاق میں رکھتا ہے۔ اس لئے کہ جس لحظہ وہ ایک تجلی سے مشرف ہوتے ہیں، اس تجلی سے ان کو دوسری تجلی کے لئے استعداد حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ سلسلہ غیر منتهی ہے۔ چنانچہ تجلیات کا آب مصفا جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی پیاس زیادہ ہوگی۔ نہ آب حیات حقیقی کا فیضان منقطع ہوگا اور نہ مہمان جمال کی پیاس کو زوال ہوگا۔

مشریت الحب کما بعد کاس

فما نقد الشراب ولا مرویت

(ترجمہ) میں نے محبت کے جام کے بعد جام پئے، پس نہ تو شراب ختم ہوئی، اور نہ میں سیراب ہوا۔



## رابطہ

اس سلسلہ طریقت کے سلوک و وصول کا تیسرا طریقہ رابطہ ہے۔ رابطہ ایک ایسے پیر سے کہ وہ مقام مشاہدہ پر پہنچا ہوا ہو اور اس کے لئے تجلیات ذات متحقق ہو گئی ہوں اور اس کا دیدار بمصداق ہم الذین اذا رآوا اللہ (جب ان کو لوگ دیکھیں، تو اللہ کا ذکر کریں) ذکر کا فائدہ دے اور اس کی صحبت بموجب ہم جلساء اللہ (وہ اللہ کے ہم نشین ہیں) اللہ کی صحبت جیسا نتیجہ پیدا کرے۔ اگر ایسے بزرگ کی صحبت میسر آئے اور اس کی تاثیر سالک اپنے اندر پائے تو جس قدر بھی اس سے ہو سکے، اسے نگاہ میں رکھے۔ اگر وہ موجود و حاضر ہو، تو اس کے دوا بردوں کے درمیان نظر گارے اور اس سے ایسا رابطہ رکھے کہ اسی بزرگ کے وجود کے سوا کوئی اور چیز نہ رہے وہ خود اپنے وجود سے علیحدہ ہو کر اس کے وجود سے منصف ہو جائے۔ اگر اس کیفیت میں کوئی فتور واقع ہو، تو پھر اس کی صحبت کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی برکت سے وہ کیفیت پیدا ہو۔ اس طرح وہ اس وقت تک بار بار کرے کہ یہ مذکور کیفیت اس کا ملکہ بن جائے۔

اگر وہ بزرگ موجود و حاضر نہیں، غائب ہے، تو اس کی صورت کو تمام ظاہری و باطنی قوی کے ساتھ خیال میں لائے اور قلب منوری کی طرف متوجہ ہو بہرہ خیال جو تشویش و پریشانی دے، اس کی اس وقت تک نفی کرے کہ بے خودی کی کیفیت رونما ہو جائے۔ اس سے کوئی طریقہ بھی (اس کیفیت تک پہنچنے کے لئے) نزدیک تر نہیں ہے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مرید میں یہ قابلیت ہو کہ پیر اس کے اندر تصرف کرے، تو پیر پہلے ہی کہتے ہیں مرید کو مشاہدہ کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ اصعبوا مع اللہ فان لم تطيقوا فمع محبوب مع اللہ (اللہ کی صحبت میں بیٹھو۔ پس اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو

۱۔ شاہ ولی اللہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں

مشائخ نقشبندیہ کے نزدیک پہنچنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک ذکر و مراقبہ اور قیام مرشد کے ساتھ کامل ربط۔ آخر الذکر کے لئے ضروری شرط یہ ہے کہ مرشد قوی التوجہ اور دائم یادداشت

ہو۔ (منتہی جمہ)



پھر ان کی صحبت میں بیٹھو، جو اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یعنی ایسی ہمت رکھو کہ آگاہی سے جو ایک پرتو ہے تجلی ذاتی کا، مشرف ہو کر دو جہان کے تعلق سے رہائی پالو اور اگر تم میں اس طرح کے کام کی طاقت نہیں تو کسی ایسے شخص کے بارے میں آگاہی حاصل کرو کہ وہ اس تجلی کے پرتو سے مشرف ہو چکا ہو۔ اس نے اپنے آپ سے رہائی حاصل کر لی ہو اور اس کی ہمت عالی نے اس کے دل کو غیب کے تعلق سے نجات دے دی ہو۔ قرآن مجید کی آیت کو نواسع الصادقین میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی میں فطرت کا غلوں و صفاتی ہو تو ایسے صاحب دولت کے اشارے سے کہ وہ شہر ذاتی کے مقام پر پہنچا ہوا ہو۔ تھوڑے سے وقت میں بغیر ریاضت اور زیادہ محنت کے یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے بلکہ

آفکہ بہ تبریز دیدیک نظرش شمس دین

لمنہ زندہ بردہ و سخرہ کند ہر چلہ

(ترجمہ) جس کو تبریز میں شمس دین نے اپنی ایک نظر سے دیکھ لیا وہ دس

دن تک چلہ پھینچے اور چلہ (چالیس دن تک چلہ کھینچے) پر ہنستا ہے۔

۱۔ شاہ ولی اللہ ہمدانیؒ مراقبہ کے ذیل میں لکھتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں فقیر سرسبز حقیقت ظاہر کی گئی ہے کہ ذکر و افکار اور مراقبہ وہ مجاہدہ کے معاملے میں حق سبحانہ کی رضا اس میں ہے کہ افکار میں سے وہ ذکر کیا جائے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔

اور مراقبہ ایسا ہو کہ سالک کی توجہ فوراً ذات باری کی طرف مبذول ہو جائے مراقبہ کے سلسلے میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سالک اس کی تہیہ دی مشقوں میں ہی پھنس کر رہ جائے۔ کیونکہ اگر وہ اس حالت میں مر جائے گا تو اسے آخرت میں حسرت اور رنج ہوگا۔ مثلاً اگر سالک مراقبہ کی تہیہ دی مشقیں کر رہا ہو۔ یعنی وہ مسلسل آواز سننے میں مصروف ہو یا غلہ کو ٹمکنٹکی باندھ کر دیکھنے کی مشق میں لگا ہوا ہو یا وہ آفتاب کی طرف دیکھنے یا ناک پر نظر جمانے کی مشق کر رہا ہو اور اس کو موت آجائے تو اندازہ لگائیے کہ آخرت میں اسے کتنی محرومی ہوگی۔

(مترجم)



## سلسلہ خواجگان کے حلقہ کے سرار خواجہ عبدالحق نجفی کے کلمات کے بیان میں

بے شک یہ ان کے اصطلاحی الفاظ ہیں کہ ان بزرگ کے طریقہ کا جاننا ان پر مؤثر ہے اور ان اصطلاحی الفاظ کے ساتھ میں نے اس فصل میں کچھ اور فوائد کا جن کے بغیر اس طریقہ کے سالکوں کو چارہ نہیں، اضافہ کر دیا ہے، نیز حضرت خواجہ کا آداب طریقت کے بارے میں ایک وصیت نامہ ہے، جو آپ نے اپنے فرزند معنوی خواجہ ادلیا، کبیر قدس سرہ کے لئے تلم بند فرمایا ہے اور مشتمل ہے بڑے بڑے فوائد اور حیلانِ نقد و فقہیوں پر اور وہ تمام سالکوں اور مریدوں کے لئے ضروری و لازمی ہے۔

### جملہ وصیتوں میں سے یہ چند جامع فقہ کے لئے جاتے ہیں

اے سرزند! میں تمہیں علم و ادب کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ تمام حالات میں تم اپنے اوپر تقویٰ لازم کرو، آثارِ سلف پر چلو، جماعت کی سنت کو یا التزام اختیار کرو، فقہ و حدیث پڑھو، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اس شرط کے ساتھ کہ نہ امام بنو نہ مؤذن۔ ہرگز شہتہ کی خواہش نہ کرو کہ شہرت ایک آفت ہے۔ کسی منصب سے مقید نہ ہو۔ ہمیشہ گم نام رہو۔ قبائل میں اپنا نام نہ لکھو محکمہ فضا میں نہ جاؤ اور نہ کسی کے ضامن ہو۔ لوگوں کی وصیتوں میں نہ پڑو۔ بادشاہوں اور بادشاہوں کی اولاد سے اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ مخالفت نہ بناؤ اور نہ خائفانہ میں بیٹھو۔ بہت سماج نہ سونو کہ سماج نفی پیدا کرتا اور دلی کو مردہ کر دیتا ہے۔ سماج کی مخالفت نہ کرو کیونکہ سماج کے بہت سے لوگ حامی ہیں۔ کم بولو کم کھاؤ اور کم سوؤ۔ خلقت سے اس طرح بچو جیسے لوگ شیر سے بچتے ہیں۔ خلوت اختیار کرو اور مردوں اور عورتوں، بدعتیوں، تو نگروں اور عابیوں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ طلال کھاؤ اور شبہ والی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جب تک تم سے ہو سکے، نکاح نہ کرو کہ اس سے دنیا کے طالب ہو جاؤ گے اور دنیا کی طلب میں دین برباد کر لو گے۔ زیادہ نہ جاؤ، ہر ایک کو محبت و شفقت کی نظر سے دیکھو، اور کسی کو بھی تیسرے نہ سمجھو۔ اپنے ظاہر کی آرائش نہ کرو کیونکہ ظاہر کی آرائش باطن کی خرابی ہوتی ہے۔ خلقت سے جھگڑا نہ کرو۔ کسی سے کوئی چیز نہ چاہو اور نہ کسی سے کوئی خدمت طلب کرو۔ مشائخ کی مال و تن و جان سے خدمت کرو اور ان کے افعال کا انکار نہ کرو کیونکہ ان کا انکار کرنے والا ہرگز فلاح نہیں پاتا دنیا اور اہل دنیا سے غمرو نہ کرو۔ چاہیے کہ تمہارا دل ہمیشہ اندہ لگیں تمہارا بدن بیمار، تمہاری چشم گمراہیاں، تمہارا عمل



پُر غلام، تمہاری دعا پر مخصوص، تمہارا لباس پُرانا، تمہارا رفیق درویش، تمہارا سرمایہ فقر، تمہارا گھر مسجد اور تمہارا مونس حق سبحانہ تعالیٰ ہے۔

## حضرت خواجہ کے کلمات قدسی

حضرت خواجہ کے کلمات قدسی میں سے یہ آٹھ کلمات ہیں کہ ان پر خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقہ کی بنیاد ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں :- ہوش دردم - نظر بر قدم - سفر در وطن - خلوت در انجمن - یاد کرو - بازگشت - نگاہ داشت - یادداشت۔

ان کے علاوہ جو کلمات ہیں، وہ سب نصیحتیں ہیں۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ اس طریقہ عالیہ کی جملہ مصطلحات میں تین کلمات اور ہیں۔ اور وہ ہیں - وقوف زمانی، وقوف عددی اور وقوف قلبی، یہ سب گیارہ کلمات ہوئے۔

مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہوش دردم یہ ہے کہ ایک سانس کے بعد جو دوسرا سانس لیا جائے، وہ غفلت سے نہ ہو ضروری سے ہو اور ہر سانس جو سالک لے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے خالی اور اس سے غفلت میں نہ ہو۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ میں سانس کی رعایت اور اس کی حفاظت بڑی اہمیت رکھتی ہے یعنی چاہیے کہ تمام سانس حقنوری اور آگاہی میں لئے جائیں اور اگر کوئی سانس کی حفاظت نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ فلاں گم کر رہا ہے یعنی اس نے طریق درودش گم کر دی ہے حضرت خواجہ بہا الدین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں کام کی بنیاد سانس پر مبنی چاہیے۔ اور سانس کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اندر جالے میں ضائع ہو اور دوسانوں کے درمیان کے وقفے کی حفاظت میں کوشش کی جائے کہ سانس غفلت سے نہ لے جائے۔

اے ماندہ زبیر علم بر ساحل عین در بحر فراغ رست و بر ساحل شین

بردار صفا نظر ز موج کو بین در آگاہ بہ بحر باش بین التفسیر

(ترجمہ) اے ماندہ زبیر علم چھوڑ کر ساحل پر ٹھہر، بھر میں فراغت ہے اور ساحل پر خرابی ہے  
دونوں پہاڑ کی موج سے اپنی صاف نظر اٹھالے اور دوسانوں کے درمیان جو بحر ہے اس سے



حضرت خواجہ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی شرح رباعیات کے افاضہ میں  
 لکھتے ہیں کہ شیخ ابوالجناح نجم الدین کبریٰ قدس اللہ روحہ نے رسالہ فوائذ الجمل میں فرمایا ہے کہ وہ  
 ذکر جو حیوانات کے نفوس پر جاری ہے، یہ ان کے ضروری سانس ہیں اس لئے کہ سانس کے باہر  
 آنے اور اندر جانے میں وہ صرف جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی غیب ہویت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہے  
 گئے ہیں خواہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ وہی حرف ہیں جو اللہ کے اسم مبارک میں ہیں۔ اور الف و لام تعریف  
 کا ہے اور لام پر تشدید اس تعریف کے مبالغہ کے لئے ہے۔ پس چاہیے کہ ہوش مند طالب حق  
 سبحانہ و تعالیٰ سے نسبت آگاہی میں ایسے درجے پر ہو کہ اس حرف شریف کے تلفظ کے وقت حق  
 سبحانہ و تعالیٰ کی ہویت ذات اس کو ملحوظ رہے اور سانس کو باہر نہ نکالتے اور اندر کھینچتے وہ اس بات  
 سے واقف رہے کہ حضوری مع اللہ کی نسبت میں کوئی فتور واقع نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر  
 پہنچے کہ کسی نگاہ و اثر کے بغیر اس کی یہ نسبت ہمیشہ اس کے دل میں موجود رہے اور اگر وہ اس  
 نسبت کو دور کرنا چاہے بھی تو اکھوند سے بھی نہ کر سکے۔

### رباعی

باغیب ہویت آمدے حرف شناس      انفاس ترا بود براں حرف اساس

باش آگاہ ازاں حرف درامید و ہراس      حرفے گفتم شکر و اگر داری پاس

(ترجمہ) اے حرف شناس ہویت غیب میں ہے۔ تیرے۔۔۔ اس حشر کی اساس میں امید و  
 ہراس میں اس حرف سے آگاہ رہو۔ میں نے ایک نادہ حرف کہا ہے اگر تم اس کا خیال رکھو۔

یہ بات پوشیدہ نہ رہے کہ عارف ربانی حضرت عبدالرحمن جامی نے اس رباعی میں غیبیت ہویت  
 جو فرمایا ہے وہ اہل تحقیق کی اصطلاح میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے عبارت ہے باعتبار لاتین

۱۔ غیب ہویت یا غیب مطلق۔ ذات حق کا وہ مرتبہ جو لاتین ہے۔ متجسم

۲۔ ہویت۔ وہ مطلق حقیقت جو غیب مطلق میں حقائق پر اس طرح مشتمل ہو، جیسے

یہ درخت پر مشتمل ہوتا ہے۔ (مترجم)



یعنی بشرط اطلاق حقیقی کے کہ وہ کسی اطلاق سے بھی مقید نہیں۔ نیز یہ ممکن نہیں کہ اس مرتبے میں کوئی علم اور ادراک اس سے متعلق ہو اور اس حیثیت سے وہ مجہول مطلق ہے۔

نظر بر قدم  
نظر اپنے پاؤں کی پشت پر ہوتا کہ اس کی نظر پر اگندہ دپریشاں نہ ہو۔

اور جہاں اسے نہیں پڑنا، نہ پڑے۔ اور شاید نظر بر قدم اشارہ ہو سالک کا تیز رفتاری سے ہستی کی مسافیتیں قطع کرنے اور خود پرستی کی گھاٹیاں طے کرنے کی طرف۔ یعنی ہر وہ جگہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہو، وہ فوراً قدم وہاں رکھ دے۔ اور وہ جو ابو محمد زویم قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

ادب المسافر ان لا یجاوزہمتہ (مسافر کا ادب یہ ہے کہ اس کی ہمت اس کے قدم سے تجاوز نہ کرے) اس کا اشارہ اسی معنی کی طرف ہے۔ حضرت عارف سبحانی عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی نے کتاب تحفۃ الاحرار میں حضرت خواجہ بہار الدین قدس سرہ کی منقبت میں اس مضمون کو یوں نظم فرمایا ہے۔

### ایہات

کم زدہ بے ہمدی و ہوش دم      وز نگزشتہ نظرش از قدم  
بسکہ خود کردہ بسرعت سفر      یاد منانہ قدمش از نظر  
بے ہمدی اور ہوش دم سے وہ گم کیا ہوا ہے۔ اس کی نظر قدم سے  
نہیں گزری۔ اس نے اپنے آپ سے سرعت سفر کیا ہے۔ پھر  
اس کے قدم نظر پر نہیں رہتے۔

سفر در وطن  
سفر در وطن یہ ہے کہ سالک۔ ملبیت بشری سے سفر کرے یعنی

ملکی ہیں اور صفات ملکی سے صفات رحمانی میں منتقل ہو۔ حضرت مولانا سعد الدین کا شعر ہے  
قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خبیث شخص جس جگہ منتقل ہوگا اس سے جانتا دور نہیں ہوگا  
جب تک کہ وہ خود صفات خبیثہ سے الگ نہ ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ مشائخ طریقت قدس سرہم  
کے سفر و قامت اختیار کر کے احوال مختام ہیں، ان میں سے بعض ابتدا میں سفر کرتے ہیں۔



اور آخر میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور بعض ابتدا میں اقامت اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں سفر کرتے ہیں اور بعض ابتدا و آخر دونوں میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور سفر نہیں کرتے اور بعض ابتدا و آخر دونوں میں سفر کرتے ہیں اور اقامت اختیار نہیں کرتے ہیں، ان چار فرقوں میں سے ہر گروہ کی سفر و اقامت میں صادق نیت اور صحیح غرض ہوتی ہے جیسا کہ عوارف کے ترجمے میں بیان کیا گیا ہے۔

باقی خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارحمہم کا سفر و اقامت میں طریقہ یہ ہے کہ ابتدائے حال میں اس حد تک سفر کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس پہنچ جائیں پھر اس کی خدمت میں اقامت گزریں ہو جائیں اور اگر اس گروہ کے بزرگوں میں سے کسی ایک کو خود اپنے دیار میں پالیں، تو وہ سفر ترک کر کے اس کے پاس بسرعت پہنچ جاتے ہیں اور ملکہ آگاہی کی تحصیل میں سعی جمیل کرتے ہیں۔ اس صفت ملکہ کے حصول کے بعد سفر و اقامت دونوں برابر ہیں۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احمر قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی کو سفر میں پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب طالب کسی بزرگ کی صحبت میں پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ وہیں مقیم ہو کر اس کی خدمت میں رہے، وصف تمکین حاصل کرے اور خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارحمہم کے ملکہ نسبت کی تحصیل کرے۔ اس کے بعد جہاں بھی وہ ہو، کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

### رباعی

یارب چہ خوش ست بے دباں خندیدن      بے واسطہ چشم جہاں را دیدن

بنشین و سفر کن کہ بغایت خوب ست      بے منت پاگرد جہاں گم دیدن

(ترجمہ) یارب بے منہ کے ہنسنا اور بے واسطہ چشم جہاں کو دیکھنا کتنا اچھا ہے۔

بیٹھے رہو اور سفر کرو کہ پاؤں کا احسان لے بغیر جہاں کے گرد گھومنا بہت خوب ہے

حضرت عارف سبحانی عبدالرحمن جامی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات میں اس بیت

آئینہ صورت از سفر و دراست

کان پذیر آئے صورت از نور است

کی شرح کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ آئینہ صورت کی جانب نہ سفر کرتا ہے اور نہ جنبش

اس لئے کہ اس کا صورت متحول کرنا خود اپنے چہرے کی نورانیت اور صفائی کی وجہ سے ہے جو



چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اپنا منہ دکھاتی ہے اس کی صورت اس کے اندر منعکس ہو جاتی ہے بغیر صورت کی طرف اس کے حرکت کئے۔ اس طرح جب دل کا آئینہ معنوی کون و مکان کی صورتوں کے حضور روانہ سے میرا ہوتا ہے اور نور و صفا اس کو گرفت میں لے لیتا ہے اور خواہشات طبعی کے اندھیرے اس سے زائل ہو جاتے ہیں تو پھر تجلیات ذات اور صفات الہی کو قبول کرنے کیلئے اسے سیر و سلوک کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ سیر و سلوک عبارت ہے دل کے چکر کو صاف اور صیقل کرنے سے اور جب وہ صاف اور صیقل ہو گیا تو اس کو سیر و سلوک کی حاجت نہ رہی۔

حضرت خواجہ بہار الدین قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ **خلوت در انجمن** کے طریقے کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ فرمایا خلوت در انجمن ظاہر میں خلق کے ساتھ اور باطن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ حدیث میں ہے۔ **الصوفی**

هو اکامن والباطن (صوفی وہ ہے جو پردہ خفا میں ہو)

از درون شو آشنا دان بروں بیگانہ دش

ایں چنین زیبا روش کمے بود اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہوا اور باہر سے بیگانہ رہ۔ ایسی اچھی روش دنیا میں

کم ہی ہوتی ہے۔

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے۔ **سراجا لا تلہیہم تجارت ولا یبع** عن ذکر اللہ (ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت) اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ اس طریقہ میں نسبت یا طنی ایسی ہے کہ دل کی جمیعت از دام میں اور تفسیر قرآن کی صورت میں خلوت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور یہ کہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ خیریت و جمیعت (دل) صحبت میں ہے بشرطیکہ ایک دوست گریہ نفی ہو۔

خواجہ ادلیہا کہ سیر قدس سرہ نے فرمایا ہے خلوت در انجمن یہ ہے کہ ذکر میں اشتغال و اشتغاف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ اگر (ساکس) باندر جائے تو وہ حقیقت دل پر ذکر کے غلبے کی وجہ سے الہی بازاری میں سے کسی کی بھی آواز اور بات نہ سنے۔



مارچ ۱۹۳۶ء

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ پانچ چھ روز تک کوشش اور اہتمام سے ذکر کے اشتغال سے (ساک) اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے کہ تمام آوازیں اور لوگوں کی حکایتیں ذکر معلوم ہوتی ہیں اور جو بات کرتا ہے، وہ اسے ذکر سنانی دیتی ہے قاضی محمد قدس سرہ کی جمع میں منقول ہے۔ کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا ہے کہ ابتدائے سلوک میں مجھ پر ذکر اس طرح مستولی ہو گیا کہ اگر ہوا چلتی یا درخت کا پتہ ہلتا یا میسرے کان میں لوگوں کی گفتگو کی آواز آتی، میں ان سب کو ذکر سمجھتا۔ جو کوئی ابتدائے حال میں ایسا نہ ہو، آخر میں وہ کمالات ذات کی غایت کو نہیں پہنچتا۔

یہ عبارت ہے زبان اور دل کے ذکر سے۔ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ **یا ذکر** لے فرمایا ہے۔ ذکر کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے۔ پہلے شیخ دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ مرید اپنے دل کو حاضر کرے اور شیخ کے دل کے سامنے رکھے۔ ہنکے بند کرے۔ منہ مضبوطی بند کرے۔ زبان کو تالی سے لگائے۔ دانت دانتوں پر رکھے اور سانس کو لے کر پوری قوت اور تدظیم سے ذکر شروع کرے۔ شیخ کی موافقت کرتے ہوئے دل سے ذکر کرے، زبان سے نہیں۔ سانس کو روکنے میں صبر سے کام لے ایک سانس میں تین بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ اس طرح کہ ذکر کی ملاوت کا اثر دل تک پہنچے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے اپنے بعض کلمات قدسی میں لکھا ہے کہ ذکر سے مقصد وہ ہے کہ دل محبت و تدظیم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ آگاہ رہے۔ اگر ارہاب جمعیت (دل) کی صحبت میں یہ آگاہی حاصل ہو، تو ذکر کا مقصد خلاصہ حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس صحبت سے آگاہی حاصل نہ ہو تو پھر اس طریقہ سے ذکر کرے جیسا کہ سابق فصل میں بیان کیا گیا ہے یہ عبارت بے ذکر پر نظر رکھنے سے یعنی ہر بار جب بھی (ساک) زبان و دل کا **یا ذکر** کہہ دیا جائے، اسے چاہیے کہ اس کے پیچھے اسی زبان سے کہے۔ خداوند مقصود

من تو فی رضاے تو اے خداوند! میرا مقصد تو ہے اور تیری رضا یہ کارہ یا ذکر اس لئے ہے کہ یہ ہر آپٹھے اور بڑے خیال کی جڑ ہوتا ہے، نفعی کرتا ہے۔ اس طرح ذکر قائلین ہو جاتا ہے اس کے دماغ سے ماسوا کے خیالات نکل جاتے ہیں اگر ابتدائے ذکر میں جلدی کلمہ یا ذکر نہ ہو



کو صدق دل سے اپنے اندر نہ پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ترک نہ کرے اس لئے کہ آہستہ آہستہ وہ صدق کے آثار کو ظہور پذیر پائے گا۔

یہ عبارت ہے خیالات پر نظر رکھنے سے چنانچہ سالک ایک سال میں چند بار **نگاہ داشت** کلمہ طیبہ کہے تو اس دوران میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔ حضرت مولانا سعد الدین قدس سرہ نے اس کلمہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ چاہیے کہ ایک ساعت، دو ساعت اور دو ساعت سے بھی زیادہ جس قدر بھی ہو سکے اپنے خیال پر اس طرح نگاہ رکھے کہ کوئی دوسرا خیال نہ آئے۔

مولانا قاسم علیہ الرحمۃ سے جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے بڑے اصحاب اور مخصوصین میں سے ہیں، منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ نگاہ داشت کے متعلق ملکہ اس درجے تک پہنچے کہ طلوع فجر کے وقت سے اچھی خاصی چاشت تک دل پر اس طرح خیالات غیر کے بارے میں نگاہ رکھی جیسے کہ اس عرصے میں قوت متخیلہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے۔ مخفی نہ رہے کہ قوت متخیلہ کا تمام تر اپنا کام چھوڑ دینا خواہ یہ نصف ساعت کے لئے ہو، اہل تحقیق کے نزدیک حد درجہ عظیم بات اور نادر اشیا میں سے بعض کامل نرا دلیا کی کبھی کبھی اس معنی تک رسائی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ می الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ نے فتوحات مکیہ میں جہاں کہ سجود قلب کا بیان کیا گیا ہے، خواجہ محمد علی حکیم نرمنی قدس سرہ سے سوالوں اور جوابوں کے ضمن میں اس کی تحقیق کی ہے۔

اس سے جو مقصود ہے وہ عبارت ہے بر سبیل فدق حق سبحانہ و تعالیٰ کی دوام آگاہی **یادداشت** سے بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ حضور بے غیبت ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک مشاہدہ حضور یادداشت کا ایک کنا یہ ہے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ حب ذاتی کے توسط سے دل پر شہود حق کا غلبہ ہو۔

حضرت خواجہ احرار نے ان چار کلمات کی شرح میں جواب پر گزر چکے ہیں، یہ فرمایا ہے۔ یاد کرد عبارت ہے ذکر میں تکلف کرنے سے۔ یادداشت عبارت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس طرح

۱۔ ”یادداشت“ تودہ واجب الوجود کی حقیقت کی طرف خالص توجہ کرنے سے عبارت ہے ایسی توجہ جو الفاظ اور تخیلات سے مجرور ہو۔ (القلل الجلیل اردو ترجمہ)



رغبت کرنے سے کہ ہر بار کہ (سائل) کلمہ طیبہ کہے۔ اس کے پیچھے وہ دل میں یہ خیال کرے کہ خدا خدا مقصود من توئی (اے خداوند تو ہی میرا مقصود ہے) اور نگاہ داشت عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس رجوع کی محافظت سے اور یادداشت عبارت ہے نگاہ داشت میں راسخ حاصل کرنے سے۔

## وقوف زمانی

حضرت بہار الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ وقوف زمانی، کہ وہ راہ کا کار گزار ہے ایسے کہ بندہ اپنے احوال سے ہر زمانے میں خواہ اس کی حالت و صفت کیسی بھی ہو۔ موجب شکر ہو یا موجب غم و اذیت رہے اور حضرت مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ بسط کی حالت موجب شکر ہے۔ ان کا ارشاد ہے ان دونوں حالتوں کی رعایت وقوف زمانی ہے۔ یہ بھی حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف زمانی میں سائل کے کام کی بنیاد ساعت پر رکھی گئی ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ سانس چوبیس، وہ حضور میں گزرتا ہے یا غفلت میں یا اگر وہ اس کی بنیاد سانس پر نہ رکھتے تو ان دونوں حالتوں و صفتوں کو معلوم نہ کیا جاسکتا۔ وقوف زمانی عبارت ہے محاسبہ سے حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ محاسبہ یہ ہے کہ ہر ساعت جو ہم پر گزری ہے ہم محاسبہ کریں کہ غفلت کیا ہے اور حضور کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب گھاٹا ہے تو ہم باز گشت کرتے ہیں اور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں۔

۱۔ نگاہ داشت عبارت ہے دل سے ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹانے اور دوسو سوں کو دہر کرنے سے۔ اور اس کے لئے سائل کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ چوکنا رہے اور دل میں کوئی ایک خیال بھی نہ آنے دے۔۔۔ نگاہ داشت سے سائل کے اندر ذہن کو ہر طرح کے خیالات اور دوسو سوں سے خالی رکھنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ (القول الجلیل - اردو ترجمہ)

۲۔ "ہوش و مردم" کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ہر سانس پر طالب اپنے دل کو بیدار رکھے اور ہر ہر لمحہ اپنے نفس پر اس کی نگاہ رہے کہ آیا وہ غافل ہے یا ذکر میں مشغول۔ اس سے طالب تدریجاً ترقی کرتے ہوئے دوام حضور کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ شغل راہ سلوک کے مبتدی کا ہے۔ جو طالب سلوک میں اس سے آگے اور دوسرے درجے پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے نفس کی لڑہ لگائے اور دیکھے کہ یہ گھڑی جو اس پر گزری ہے (باقی حاشیہ ۶۹۴ پر)



یہ عبارت ہے ذکر میں تعداد (گنتی) کا خیال رکھنے سے۔ حضرت خواجہ  
**وقوف عدوی** بزرگ بہاء الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا ہے کہ ذکر قلبی میں تعداد

کا خیال منتشر خیالات کو دور کرنے کے لئے رکھا جاتا ہے اور یہ جو خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم  
 کے کلام میں آیا ہے کہ فلاں نے فلاں کو وقوف عدوی کرنے کا حکم دیا، تو اس سے مقصود قلبی  
 ذکر کرنا ہے اس کی تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نہ کہ محض تعداد کو ملحوظ رکھنا قلبی ذکر میں (یعنی  
 اصل مقصود ذکر قلبی ہے اور اس کی تعداد کی حیثیت ثانوی ہے) ذکر کو چاہیئے کہ وہ ایک سانس  
 میں تین بار یا پانچ بار یا سات بار یا اکیس بار ذکر کرے اور اس میں طاق عدد کو لازم قرار دے۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ تعالیٰ روحہ نے فرمایا ہے کہ بہت بار کہنا شرط  
 نہیں۔ چاہیئے کہ جس قدر بھی کہے، وقوف اور حضور سے کہئے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ اور جب قلبی  
 ذکر میں (ایک سانس میں) اکیس بار سے تعداد بڑھ جائے اور اثر ظاہر نہ ہو تو یہ اس عمل کے بے نتیجہ  
 ہونے کی دلیل ہے اس ذکر کا اثر یہ ہے کہ نفی (یعنی لا الہ) کہتے وقت بشریت کا وجود منفی  
 ہو جائے اور اثبات (یعنی الا اللہ) کہتے وقت جذبات الوہیت کے تصرف کے آثار میں سے  
 کوئی اثر سامنے آجائے۔

اور یہ جو حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف عدوی علم لدنی کا ادل مرتبہ ہے۔ ہو سکتا  
 ہے کہ اہل ہدایت کی نسبت سے علم لدنی کا یہ پہلا مرتبہ ہو۔ اور اس میں جذبات الوہیت کے تصرفات  
 کے یہ آثار رو بر آتے ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ علاء الدین نے فرمایا ہے کہ وہ ایک کیفیت اور حالت  
 ہے جو مرتبہ قُرب سے وصل رکھتی ہے اور اس مرتبہ میں علم لدنی منکشف ہو جاتا ہے۔ اہل ہدایت  
 کی وقوف عدوی کی کہ وہ علم لدنی کا پہلا مرتبہ ہے، نسبت وہ ہوگی کہ ذکر کون و مکان

(لفظیہ حاشیہ) اس میں اس پر غفلت کا اثر متلا یا نہیں چنانچہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس پر غفلت کا  
 اثر تھا تو بہ استغفار کہے اور عزم کرے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے طالب دوام کے  
 شغلی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی دوام کا نام "وقوف زمانی" ہے۔

(القول الجلیل۔ اردو ترجمہ)



کے مراتب میں ایک واحد حقیقی کے جاری و ساری ہونے سے واقف ہوا جس طرح کہ وہ حساب کے اعداد کے مراتب میں ایک کے عدد کے جاری و ساری ہونے سے واقف ہے۔

اعداد کون و صورت کثرت نمائش است  
فان کل واحد يتجلى بكلّ شأن

ترجمہ۔ کون و مکان کے اعداد اور کثرت کی صورت ایک جلوہ گاہ ہے پس سب ایک ہی ہے۔ اور یہی ایک ہر شان میں جلوہ فرما ہے۔

محققین اکابر میں سے ایک نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے۔

کثرت چونیک درنگری عین وحدت است      مارا شکے نمائند دین گم ترا شکے ست  
در ہر عدد کہ بنگری از روئے اعتبار      گم صورتش نہ بینی در مادہ اش یکیت

(ترجمہ) کثرت کو جو غور سے دیکھو، عین وحدت ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ اگر تجھے کوئی شک ہے (تو ہوا کرے)۔ ہر عدد غور سے دیکھو اور اگر محض اس کی صورت تم نہ دیکھو، تو اس کا اصل مادہ ایک ہی ہے۔

اور شرح عبارات میں فرمایا گیا ہے۔

در مذہب اہل کثرت و ارباب خسرو      ساری است اعداد و ہم انفراد عدد  
زیرا کہ عدد گرچہ بردن ست زحد      ہم صورت و ہم مادہ اش ہست احد

(ترجمہ) اہل کثرت اور ارباب خسرو کے مذہب میں احد تمام انفراد عدد ہیں جاری و ساری ہے۔ عدد اگرچہ حد سے باہر ہوا اس کی صورت بھی اور اس کا مادہ بھی احد ہی ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وقوف ہے جو علم لدنی کا پہلا مرتبہ ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔  
مخفی نہ رہے کہ علم لدنی وہ علم ہے جو اہل تہذیب کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے معلوم و مفہوم ہوتا ہے نہ کہ عقلی و لائق اور نقلی شواہد سے چنانچہ کلام قدیم (تسوان مجید) نے حضرت نضر کے حق میں فرمایا ہے۔ در علمناہ صحت لدنا علما (ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا) علم یقینی اور علم لدنی میں فرق یہ ہے کہ علم یقینی عبارت ہے ذات الہی اور صفات الہی کے ادراک سے اور علم لدنی کنا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ سے بطریق الہام ادراک معنی اور ہم کلمات کا۔



## وقوف قلبی

اس کو دو معنوں پر جمہول کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ذکر کا دل حق سبحانہ و تعالیٰ سے آگاہ ہو اور یہ از قبیل یادداشت ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احسار قدس سرہ نے اپنے بعض کلمات قدسی میں فرمایا ہے کہ وقوف قلبی عبارت ہے دل کی آگاہی اور اس کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں اس طرح حاضر ہونے سے کہ دل کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے تعلق نہ رہے۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ذکر دل سے واقف ہو۔ یعنی وہ ذکر کے دوران صوبہ کی شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف متوجہ ہو، جسے مجازاً دل کہتے ہیں اور وہ بائیں طرف بائیں چھاتی کے قریب واقع ہے۔ اسے وہ ذکر میں مشغول و گویا کرے اور اس کو موقع نہ دے کہ وہ ذکر سے اور ذکر کے مفہوم سے غافل اور بے توجہ ہو۔

حضرت خواجہ بہار الدین قدس اللہ تعالیٰ سرہ ذکر میں سالس کے روکنے اور ذکر کی تعداد کی رعایت کو لازمی شمار نہیں کرتے۔ البتہ وقوف قلبی کے ہر دو معنوں کو جن کا ذکر کیا گیا ہے، اہم قرار دیتے اور لازم شمار کرتے ہیں۔ اس لئے کہ ذکر سے جو مقصود ہے، اس کا خلاصہ وقوف قلبی میں ہے۔

مانند مرغی باش ہاں برہیمنہ دل پاساں

کنز ہیمنہ دل نماند بستی و ذوق و قہقہہ

(ترجمہ) مرغ کی طرح ہیمنہ دل کی پاسبانی کرو۔ کہ ہیمنہ دل سے مستی و ذوق و

قہقہہ پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ وقوف قلبی یہ ہے کہ سالک کی توجہ دل کی طرف رہے، جو چھاتی کے نیچے بائیں طرف واقع ہے اور نقش بندی طریقے ہیں دل کی طرف توجہ کرنے میں دہی حکمت ہے، جو قادری طریقے میں دوران ذکر میں ضربوں پر نگاہ رکھنے میں ہے یعنی اس سے دوسروں سے توجہ ہٹ کر صرف اپنی طرف مرکوز ہو جاتی ہے اور آگے چل کر یہی ذریعہ بنتی ہے توہ الی الحق کا۔

(القول الجمیل - اردو ترجمہ)



## فصل چہارم توجہ

**توجہ و غیرہ کے بیان میں** اس عالی مرتبت گروہ کے ہاں توجہ ابدان کی باطنی نسبت کی تربیت و پرورش کا طریقہ یوں ہے کہ جب دل کا شغل کرنا چاہیں، پہلے اس شخص کی صورت، جس سے کہ یہ نسبت ملی ہو، اس وقت تک خیال میں رکھیں کہ اس شخص والی کیفیت و حرارت کا اثر پیدا ہو جائے اس کے بعد اس خیال کی نفی نہ کریں، بلکہ اسے نگاہ میں رکھیں اور آنکھ، کان اور تمام قویٰ سے اس خیال کے ساتھ دل کی طرف متوجہ ہوں، جو کہ عبارت ہے حقیقت جامع انسانی سے، اور یہ جو کائنات علوی و سفلی کا مجموعہ ہے، وہ اسی کی تفصیل ہے۔ اگرچہ وہ (حقیقت جامع انسانی) اجسام میں حلول نہیں کرتی لیکن چونکہ اس کے اندر صوبہ ہری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کے درمیان ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ اس لئے صوبہ ہری شکل والے گوشت کے ٹکڑے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور آنکھ، کان، خیال اور تمام قویٰ کو اس پر متوجہ کرنا چاہیے۔

ہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس حالت میں غیبت و بے خودی کی کیفیت کے ظہور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو ایک راہ فرض کرنی چاہیے اور جو خیال کہ اس میں حاصل ہو حقیقت قلب کی طرف توجہ کے ذریعہ اس کی نفی کی جائے۔ اگر اس خیال کی نفی نہ ہو سکے تو اس شخص کی صورت سے (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) التماس کرے تاکہ پھر وہ نسبت پیدا ہو۔ اس وقت خود اس خیال کی نفی ہو جائے گی۔ ضروری ہے کہ وہ توجہ کی حالت میں اس شخص کی صورت کی (جس سے کہ نسبت حاصل ہوئی ہے) نفی نہ کرے۔ اگر اس طرح دوسووں اور خیالات کی نفی نہ ہو تو اسم "یا فتال" کا اس کے معنی کے اعتبار سے چند بار دل میں شغل کرے۔ اور اگر اس سے بھی یہ دوسوے و دہ نہ ہوں تو بڑے غور و تامل سے چند بار کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس طرح کہ "لا موجود الا اللہ" تصور کرے۔ اور وہ تشویش پیدا کرنے والا دوسوہ خواہ وہ کسی نوع کا ہو، جب وہ موجودات ذہنی میں سے ایک موجود ہے، تو وہ اسے حقیقت میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے



ساتھ قائم دیکھے، بلکہ وہ اسے عین حق سمجھے۔ اس لئے کہ باطل بھی حق کے ظہورات میں سے ایک ظہور ہے۔ جیسا کہ شیخ ابوزید غفر سرہ فرماتے ہیں۔

لَا تَنكَرُ الْبَاطِلَ فِي ظُهُورِهِ فَاتَّهَ لِبَعْضِ ظُهُورَاتِهِ

وَاعْطِ مِنْكَ بِمَقْدَارِهِ حَقٌّ قَوْفِي حَقِّ اثْبَاتِهِ

(ترجمہ) باطل کے حال کا انکار نہ کر کیونکہ وہ بھی اس (حق) کے ظہورات میں سے ہے تو اسے (باطل کو) اس کی مقدار کا حق دے تاکہ تو اس (ذات) کے اثبات کا حق پورا کرے۔  
اور شیخ مویذ الدین ابنجدی نے اس کے تتمہ میں کہا ہے۔

فَالْحَقُّ قَدْ يَنْظُرُ فِي صُورَةِ بَيْنِكُمُ الْجَاهِلُ فِي ذَاتِهِ

(ترجمہ) پس حق بعض دفعہ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ جاہل اس (حق) کی ذات کا انکار کرتا ہے۔

کوئی شک نہیں کہ یہ عمل کرنے سے ایک خودی پیدا ہو۔ بزرگوں کی بندت تقویت پکڑے، سالک اس وقت اس فکر کی بھی نفی کرے اور بے خودی کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اس کی تعمیل میں لگ جائے۔ اگر اس کے ساتھ کلام اللہ اللہ دل میں کہے۔ اللہ کی مدد کو خواہ کھینچے۔ اسے اندر لے جائے اور اس حد تک مشغول ہو کہ زیادہ تنگ نہ ہو۔ جب دیکھے کہ تنگ ہو رہا ہے تو شغل کرنا چھوڑ دے اور یہ جانے کہ جب عنیت دے خودی اور بزرگوں کی بندت ترقی پر ہو، حقائق اشیا میں فکر کرتے ہوئے جزئیات کی طرف توجہ کرنا عین کفر ہے۔  
یا خودی کفر دے خودی دین امت

بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء میں بھی فکر نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس عالی مرتبت گروہ کا مقصود اس بندت کی طرف توجہ ہے کہ وہ دادی حیثیت کی سرحد اور انوار ذات کی تجلی کا مقام ہے اور اس میں شک نہیں کہ اسماء و صفات کا ذکر اس سے مرتبہ میں کم تر ہے۔

تو مباشرتاً لکسال این ست و بس

و در و گم شد وصال این ست و بس

(ترجمہ) تو ہرگز باقی نہ رہے۔ کمالی بس رہے۔ جاؤ اس میں گم ہو جاؤ وصال بس یہ ہے۔



چاہیے کہ بازار گفتگو، اکل و شرب اور تمام حالات میں اس حقیقت جامعہ کو اپنا نصب العین بنائے اور اسے حاضر جانے اور جزوی صورتوں کی وجہ سے اپنے حقت جامعہ سے غافل نہ ہو، بلکہ تمام اشیاء کو اس کے ساتھ قائم جائے اور کوشش کرے کہ اس حضرت جامعہ کا تمام مستحق اور غیر مستحق موجودات میں مشاہدہ کرے۔ یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ وہ خود کو ہی سب دیکھے اور تمام اشیاء کو اپنا آئینہ جمال یا کمال جانے اور بات کرتے وقت اسے چاہیے کہ اس مشاہدہ سے غافل نہ ہو بلکہ اس کا چشم دل کا گوشہ اسی طرف رہے۔ اگرچہ ظاہر میں وہ دوسری چیزوں میں مشغول ہو، چنانچہ فرمایا ہے۔

از درون شو آشنا ہوا در ظاہر سے بیگانہ

ایں چنین زیبا در دشن کم می بود اندر جہاں

(ترجمہ) باطن سے آشنا ہوا اور ظاہر سے بیگانہ۔ اتنی اچھی روش جہاں میں کم ہوتی ہے اور جس قدر صحبت زیادہ ہوگی، یہ نسبت قوی تر ہوتی جائے گی اور جب سالک اس مرتبہ پر پہنچے کہ دل اور زبان کے درمیان تفسر نہ کر سکے اور اس کے لئے خلقت حق کا حجاب نہ ہو اور حق خلقت کا حجاب نہ رہے اس وقت وہ صفت جذبہ سے دوسروں میں تصرف کر سکتا ہے اور حق کی طرف خلقت کو ارشاد و دعوت کی اجازت اس شخص کو ہوتی ہے جو اس مرتبہ کو پہنچ جائے۔

سالک کو چاہیے کہ غضب میں آنے سے خود کو بچائے کہ غضب میں آنا ظرف باطن کو نور معنی سے خالی کر دیتا ہے۔ اگر ناگاہ غصہ آجائے۔ یا کوئی قصور ہو جائے جس سے سخت کدورت ظاہر ہو اور سرشتہ نبات گم ہو جائے یا وہ کمزور ہو جائے تو غسل کرے اگر مزاج میں قہر ہے تو ٹھنڈے پانی سے۔ یہ صفائی باطن دیتا ہے، دھو کر گرم پانی سے غسل کرے اور صاف کپڑے پہنے اور تنہائی میں دو رکعت نماز ادا کرے اور کئی بار زور سے سانس کھینچے اور اپنے اند کو خالی کرے بعد ازاں

۱۔ حضرت ہمامہ شتلی بہت حضرت الغیب المطلق، حضرت علمیہ، حضرت شہادۃ مطلقہ اور حضرت غیب مضاف پہ اور اس کا عالم عالم النان جامع ہے مدہ جمیع عوالم اور مابینہما کے (کتاب التعلیقات للسید الشریف علی محمد بن محمد سر جانی)



اس طریقے پر عیاں کیا گیا ہے، وہ توجہ کرے۔ اور ظاہر میں بھی اپنے حضرت جامعہ کے سامنے تضرع و عاجزی کرے اور اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور یہ جانے کہ یہ حقیقت جامعہ حق کی ذات و صفات کے مجموعہ کا مظہر ہے یہ نہیں کہ حق سبحانہ نے اس کے اندر حلول کیا ہے بلکہ وہ آئینہ میں بمنزلہ صورت کے ہے پس یہ تضرع و عاجزی حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ سے ہے۔

اس عالی مرتبت گروہ کے بعض انفراد شیخ کی توجہ اور اس کی صورت کو نگاہ میں رکھنے کے بجائے کلمہ طیبہ یا اللہ کے اسم مبارک کی لکھی ہوئی شکل کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ خواہ اسے وہ اپنے سے خارج میں اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں خواہ دل اور سینہ کے ارد گرد اسے تجیل سے نگاہ میں رکھیں فقیر دس سال کا تھا کہ جب حضرت خواجہ ہاشم افاض اللہ علیہا برکاتہ دہی تشریف لائے اور انہوں نے فقیر کو اللہ کا اسم مبارک لکھنے کا حکم دیا۔ ایک مدت کے بعد مجھے دل کے ارد گرد تجیل سے لکھنے کا حکم ہوا۔ اس سے بڑی غیبت و بے خودی رونما ہوئی کہ اس میں کسی خیال کی ہرگز گنجائش نہ تھی اور بڑی لذت اور اطمینان قلب نصیب ہوا۔ وَمَنْ كَمْ يَذُقْ لَمْ يَدْرُ (جس نے چکھا نہیں، وہ نہیں جان سکا) ایک جانی بوجھی مثل ہے۔

تخفی نہ رہے کہ لفظ نسبت اور لفظ بارود کلمے ہیں کہ خواجگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم کی

۱۔ تصوف کے یہ جتنے طریقے اوپر بیان ہوئے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ طالب کے نفس ناطقہ کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کیفیت کو صوفیہ نے "نسبت" کا نام دیا ہے۔ اور اس کو نسبت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیفیت عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتساب اور ارتباط سے۔۔۔۔۔ طالب جب عبادات، طہارات اور ذکر و اذکار پر برابر عامل رہے، تو اس کے نفس ناطقہ کے اندر فرشتوں کے مشابہ ایک مستقل صفت اور عالم جبروت کی طرف توجہ کا راستہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دو شاخیں ہیں "نسبت" کی۔ اور ان میں سے ہر ایک شاخ کی بہت سی قسمیں ہیں۔۔۔۔۔ طریقت کے اشغال و وظائف سے دراصل مطلب بھی یہی ہے کہ طالب ان نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو حاصل کرے۔ اس پر وہ برابر قائم رہے اور اس نسبت میں اسے استغراق حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ یہ نسبت طالب کے نفس ناطقہ (لحمیہ حاشیہ منہ پر)



عبارات و اشارات میں اکثر آئے ہیں۔ کبھی وہ لفظ نسبت فرماتے ہیں اور اس سے مراد اس  
 عالی مرتبت گروہ کے طریقہ اور کیفیت مخصوصہ و معروفہ سے ہوتی ہے اور کبھی وہ اس سے  
 صفت غالب اور سائنس کھینچنے کا ملکہ مراد لیتے ہیں اور کبھی وہ لفظ بار کہتے ہیں اور اس سے مراد بے نسبتی  
 کی گہرائی لیتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں۔ فلاں بارے آورد یا فلاں مارا در بار ساخت۔ یعنی جب کسی ایسے  
 شخص سے ملاقات کرتے ہیں کہ اسے ان کے طریقے سے مناسبت نہیں ہوتی اور وہ اس کی نسبت  
 سے متاثر نہیں ہوتے اگرچہ وہ شخص اہل سلوک یا اہل علم و تقویٰ ہی سے ہو۔ اس لئے کہ ان بزرگوں  
 کی نسبت ادبستوں سے فائق ہے اور جوان کی نسبت کے علاوہ نسبت ہے وہ ان کے لئے بار خاطر ہے  
 اور کبھی لفظ بار بولتے ہیں اور اس سے ان کی مراد کوئی مرض یا غرض ہوتی ہے۔ چنانچہ کہتے  
 ہیں۔ فلاں بار فلاں برداشت یا فلاں بار فلاں انداخت۔ اس سے ان کی مراد مرض کا رفع کرنا یا  
 مرض کو حوالے کرنا ہوتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقہ میں  
 اکثر مرض کو دفع یا مرض کو دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احمرارہ قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خاندانہ خواجگان قدس اللہ  
 ارواحہم کے اکابر سے جو منقول ہے کہ ”دربار مردمی آئندہ“ یعنی لوگوں کے بار میں آتے ہیں وہ ان دو صورتوں  
 میں سے ایک نہ ایک ہوتی ہے ایک یہ کہ جب کسی آشنا یا عزیز کو کوئی مرض یا ملاں کی بات یا کسی  
 معصیت میں آلودگی و قوط پذیر ہو، وہ طہارت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تضرع و عاجزی  
 کرتے ہیں اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شخص کو اس عارضے سے  
 پاک و صاف کر دے۔

(بقیہ حاشیہ) کے لئے ایک مستقل ملکہ بن جائے۔

..... ان نسبتوں کے حصول کا ایک طریقہ یہ اشغال و وظائف ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کے  
 حصول کے اور طریقے بھی ہیں۔ ..... صحابہ اور تابعین سیکندہ کی نسبت ”ان اشغال و وظائف کے علاوہ  
 دوسرے طریقوں سے حاصل کرتے تھے۔ .....

(القول الجلیل - اردو ترجمہ)



دوسری صورت یہ ہے کہ اس مرض یا معصیت کا صاحب یا مصدر اپنے آپ کو جانے ہیں اور اس شخص کے بجائے اپنے لئے اس مرض یا معصیت کا اثبات کرتے ہیں اور طہارت اور نماز کے بعد تضرع و زاری کرتے ہیں اور صدق و اخلاص سے تو یہ دانابت کرتے ہیں اور دل کو مشغول رکھتے ہیں اور ہمت اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اس کو اس ابتلا سے پوری خلاصی اور نجات ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوست اور عزیز بیمار ہو، اس کی ہمت سے مدد کرنا بہت اچھا ہے، مدد و طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ ہمت پوری طرح مصروف ہو کہ مرض دور ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ مرض میں پریشانی خاطر بہت ہوتی ہے اور پھر آسانی سے جمعیت خاطر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ہمت سے مدد کرتے ہیں کہ پریشانی خاطر دور ہو جائے، یا جو مقصود اصلی ہے، وہ نصب العین ہو جائے۔

خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کا توجہ کا طریقہ۔ اس توجہ کا طریقہ توجہ کو انہوں نے اس بنا پر تصرف کا نام دیا ہے کہ وہ دل سے طالب

۱۔ نقش بندیوں میں عجیب و غریب تصرفات کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمت کو کسی خاص مدعا پر اس طرح متوجہ کر دینا کہ وہ مدعا ہمت کے مطابق ہی سرانجام پائے۔ نیز مرید پر اپنا اثر ڈالنا، مرید کو مرض سے اچھا کرنا، گناہ گار سے توبہ کرانا لوگوں کے دلوں میں اس طرح تصرف کرنا کہ ان میں بڑے بڑے واقعات مشتمل ہو جائیں۔ اللہ کے مقبول بندوں کی خواہ وہ زندہ ہوں یا قبروں میں مدفون، تصوف اور طریقت میں جو نسبت تھی، اس پر اصطلاح پانا، لوگوں کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، اور جو کچھ کہ وہ سوچتے ہیں، ان پر آگاہی حاصل کرنا مستقبل میں ہونے والے واقعات کو معلوم کرنا اور نازل ہونے والی بلاؤں کو دور کر دینا، یہ اور اس طرح کی اور چیزیں، یہ سب نقش بندی بزرگوں کے تصرفات میں شمار ہوتی ہیں۔

(القیل الجلیل۔ اردو ترجمہ)



ماہچہ ستر

کے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس ارتباط کے راستے سے ان کے دل اور اس طالب کے باطن کے درمیان اتصال و اتحاد واقع ہوتا ہے اور ان کے دل سے عکس کے طور پر اس کے باطن پر پرتو پڑتا ہے اور یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ان کی استعداد سے نکل کر عکس کے طور پر اس طالب کے آئینہ استعداد میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر یہ ارتباط متصل ہو، تو جو کچھ عکس کے طریقے سے حاصل ہوا تھا، وہ صفت دائمی بن جاتا ہے۔ اور تصرف کی شرائط اور ان کی باریکیوں کا بیان اور اس کی روشنی کی تفصیل مرشد کے ارشاد سے تعلق رکھتی ہے۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احسار کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد یحییٰ قدس اللہ تعالیٰ سرہما سے منقول ہے کہ ارباب تصرف کئی انواع کے ہیں۔ بعض ماذون و مختار ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اور خود اپنے اختیار سے جب بھی چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں اور اس کو فتاوے خودی کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اور بعض دوسرے ایسے گروہ کے ہیں کہ قوت تصرف رکھنے کے باوجود امر غیبی کے بغیر تصرف نہیں کرتے۔ جب تک بارگاہ سے انہیں حکم نہ ملے، وہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ان پر ایک صفت اور ایک حالت غالب ہوتی ہے اور اس غلبہ کے حال میں وہ مریدوں کے باطن پر تصرف کرتے ہیں اور اپنے حال سے ان کو متاثر کرتے ہیں۔ پس جو شخص کہ نہ مختار ہو، نہ ماذون اور نہ مقلوب، اس سے تصرف کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔

[جناب شیخ عبدالرحیم صاحب (والد حضرت شہداء ولی اللہ) .... میں طرح

علم حدیث و تفسیر میں عدیم المثال اور بے نظیر تسلیم کئے جاتے تھے، اسی طرح فقہ و

۱۔ تصرفات کے لئے شرط یہ ہے کہ تاثیر ڈالنے والے کے نفس کا اس شخص کے نفس سے جس پر کہ تاثیر ڈالی جا رہی ہے، اتصال ہو، اور اس کا نفس دوسرے کے نفس سے مل جائے اور اس سے پیوست ہو جائے۔

(القول الجلیل - اردو ترجمہ)







# سید احمد شہید کی تحریک کا اثر - اردو ادب پر

مولانا عبدالحلیم چشتی

(۲)

## حقیقۃ الصلوٰۃ کی طباعت میں نیا اہتمام

اس کے بعد اپنی مصطفیٰ خاں لکھنؤی

کے برادر خرد مولوی عبد الرحمن خاں

شاکر حنفی نے اپنے مطبع نظامی کا پتھر سے یہ دونوں رسالے خط نسخ جلی میں اعراب کے ساتھ چھاپے اور اس میں صحت کے ساتھ اعراب کا بھی اہتمام کیا تاکہ ہندوستان کے ہر صوبے کے لوگ اس کو آسانی سے صحیح صحیح پڑھ سکیں اور پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس دور میں اردو زبان کی غالباً یہ پہلی کتاب تھی جو خط نسخ میں اعراب کے ساتھ شائع کی گئی تھی۔ یہ اہتمام تو کسی اردو شاعر و شاعر دیوان کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اسی سے اس کی قبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ متوسط تقیض کے ۲۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

چوتھی مرتبہ حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سورہ فاتحہ مولوی ابو محمد جمیل کی حب فرمائش پر کاش سٹیم پریس لاہور میں اب سے کوئی ۲۴ سال پہلے ۱۳۳۷ھ میں چھپی تھی جس کے ساتھ مثنوی "سلک نور" بھی طبع ہوئی تھی، ہاشم نے حقیقت الصلوٰۃ اور مثنوی "سلک نور" کو ابن عبد الغنی کی تصنیف قرار دیا ہے۔ عبد الغنی شاہ اسماعیل شہید کے والد کا نام ہے۔

مثنوی سلک نور ابن عبد الغنی، یعنی شاہ اسماعیل شہید کی طبع زاد نظم ہے لیکن حقیقت الصلوٰۃ ان کی تصنیف نہیں بلکہ سید احمد شہید کی تالیف ہے۔ شاہ اسماعیل شہید سے اس کا انتساب ناقل یا ناشر کی غلطی ہے حقیقۃ الصلوٰۃ تو سید احمد اور شاہ اسماعیل شہید کی زندگی ہی میں سید احمد شہید کے نام سے شائع ہو چکی ہے لہذا اس کا انتساب سید احمد شہید سے قطعی طور پر درست اور شک و شبہ سے بالائیت۔



حقیقۃ الصلوٰۃ میں اضافہ والحق  
 حقیقۃ الصلوٰۃ طبع چہارم میں اگرچہ لفظی تغیر  
 تو کم ہوا ہے لیکن جملوں میں تقدم و تاخر

بکثرت پایا جاتا ہے علاوہ انہیں اس میں چند ابواب کا اضافہ بھی ہے جیسے اذان کا بیان، نماز جنازہ کا بیان،  
 ساتوں کلموں کی تشریح، دعا الاستغفار، حقیقۃ الصلوٰۃ، طبع اول میں جو خود حضرت سید احمد شہیدؒ کی زندگی  
 میں شائع ہوئی تھی، ان ابواب کا سکرے ذکر ہی نہیں ہے لہذا یہ سب الحاقی ہیں۔

حقیقۃ الصلوٰۃ کی انوار الصلوٰۃ کے نام سے اشاعت  
 پھر پانچویں مرتبہ  
 محمد ثناء اللہ خاں

۱۳۶۹ھ میں اس حقیقۃ الصلوٰۃ اور تفسیر سورۃ فاتحہ کو لاہور سے شائع کیا، سرمدی پر مصنف کی  
 حیثیت سے سید احمد شہید کا نام بھی دیا گیا ہے، البتہ کتاب کو اس کے اصلی نام حقیقۃ الصلوٰۃ کی بجائے  
 انوار الصلوٰۃ کے نام سے شائع کیا گیا حالانکہ وہ عبارت جس میں اس کو حقیقۃ الصلوٰۃ کے نام سے موسوم  
 کیا گیا ہے اس مطبوعہ نسخے کے آخر میں بھی موجود ہے مگر مقدمہ نگار محمد حسین صاحب الہ آبادی نے  
 اس کو پھر بھی انوار الصلوٰۃ ہی سے موسوم کیا ہے یہ طبع پنجم اگرچہ طبع چہارم کی بہ نسبت زیادہ صحیح ہے  
 کیونکہ یہ ایک ایسے مخطوطہ سے منقول ہے جو اصل مطبوعہ نسخے کی نقل ہے جیسا کہ مقدمہ نگار کے حرب  
 ذیل الفاظ سے ظاہر ہے وہ لکھتے ہیں۔

”حضرت جدی مولانا شاہ رحیم بخش گوپالوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلمی کتابوں میں ایک تفسیر پروردگار  
 قدوس العارفین مجدد الملتہ و الدین حضرت مولانا سید احمد بریلویؒ کی نظر سے گزری جو طریقہ  
 نماز اور ساتھ ہی سورۃ فاتحہ و قل ہو اللہ شریف کے (کی) تفسیر کے متعلق تھی جس کو قطب  
 وقت حضرت مولانا شاہ عبدالحی صاحب دہلویؒ نے قلمبند فرمایا تھا۔“

منقولہ نسخے میں ناقل سے نقل کے وقت سند طاعت رہ گیا تھا جس کو مقدمہ نگار نے محض تخمین اور  
 اندازہ سے ۱۲۳۱ھ کو دیا ہے حالانکہ اس کا سن طاعت ۱۲۳۳ھ ہے جیسا کہ ہم نے بینات کی جگہ اول شمار  
 نمبر میں بیان کیا ہے، یہ نسخہ چونکہ اصل مطبوعہ نسخے کی نقل ہے اس لئے اس کے جملوں میں تو نقص و  
 تاخر نہیں ہوا لیکن معلوم نہیں کاتب یا ناشر کی بے احتیاطی سے بعض قدیم سادت کے جملوں میں معمولی سا تغیر  
 ہو گیا ہے مثلاً ”جائنا چاہیے“ کو ”جائنا چاہیے“ کر دیا ہے اس سے زبان کسی حد تک اس دور کی تو ہو گی لیکن



اس نے زبان اردو کے ارتقائی تاریخ نگار کو جو مشکلات پیدا کر دیں وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

اس مطبوعہ نسخے میں بعض جگہ بیاض بھی ہے جیسے ص ۹ پر "مقرر" کے بعد بیاض ہے حالانکہ یہاں صرف "رہ گئی ہے۔" دراصل لفظ "مقرر" ہے ایک آدھ جگہ عبارت مسخ ہو کر بالکل مطلب ہی غلط ہو گیا ہے جیسے ص ۱۰ پر ہے "مشقت میں ڈالنا نفس کا اس کی سنتوں کے اوقات میں، نماز اس کے واسطے جہاد ہے۔" یہاں لفظ "سنتوں" کا ہے اور ایک جگہ ص ۱۱ پر "بندہ کو خدمت پانپوسی کی اس پر لازم ہے" اصل میں اس طرح ہے "بندہ کو خدمت پاچھے کی اس پر لازم ہے" تفسیر سورہ فاتحہ کا جو قدیم نسخہ انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کے کتب خانہ خاص میں محفوظ ہے وہ ابتداء سے ناقص ہے اس لئے "حقیقۃ الصلوٰۃ" اس میں پوری نہیں ہے تاہم جتنا حصہ اس میں موجود تھا وہ ہم نے اسی نسخہ سے نقل کیا ہے اور لقیہ حصہ مطبع مصطفائی لکھنؤ سے مکمل کیا ہے، تصحیح و مقابلہ میں کامل احتیاط کی ہے زبان و بیان میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں کیا ہے تاکہ زبان کے تاریخ نگار کو زبان کی تدبیری ترقی کے ادوار کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔

ہم نے حقیقۃ الصلوٰۃ کی صحت میں مطبع مصطفائی کے مطبوعہ نسخہ کو معیار بنایا کیونکہ اس کی صحت مستند ہے، مطبع مصطفائی کا نسخہ عربیہ نیوٹاؤن کراچی کے کتب خانہ میں محفوظ ہیں۔ نسخہ کرم خوردہ ہے

سید شہید کی اردو تصانیف میں حقیقۃ الصلوٰۃ سب سے پہلی اور آخری تصنیف تھی بلکہ اردو زبان

میں اپنے طرز کی واحد کتاب ہے، حقیقۃ الصلوٰۃ کے موضوع پر یہ وہ تاریخی اور انقلاب آفریں تقریر ہے

جو موصوف نے تیسری مرتبہ دہلی میں آمد کے موقع پر ۱۲۳۳ھ میں شیخ الاسلام مولانا عبدالحی

بن ہبہ اللہ بڑھانوی المتوفی ۱۲۴۳ھ اور حجتہ الاسلام مولانا محمد اسماعیل بن عبدالحی دہلوی شہید

جیسے عمق پر (Genius) کے سامنے انہیں دور کدت نماز پڑھانے اور بیعت

کرنے سے قبل کی تھی، چنانچہ صاحب مخزن احمدی مولوی سید محمد علی بن عبدالحی ان کے بریلوی

المتوفی ۱۲۶۶ھ کا بیان ہے۔

سید مجاہدین (سید احمد شہید) شاہجہاں آباد دہلی

میں آئے تو اسی مسجد میں جس کا ذکر اوپر آیا ہے

فروکش ہوئے اتفاقاً مولانا شاہ عبدالقادر

سید المجاہدین داخل شاہجہاں آباد شدہ درہم کو سید

کہ ذکرش بالاعتد مع چند رفقا فروکش شدند

اتفاقاً حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب



قدس سرہ کہ دران مسجد، مقیم بودند، برائے ملاقات  
ایشان بامولانا عبدالحی صاحب آمدند و درائشانے گفتگو  
ذکر اسرار صلوٰۃ و حضور قلب در میان آمد، حضرت  
مولانا عبدالقادر صاحب در جواب مولانا عبدالحی ارشاد  
فرمودند کہ شرح و بیان این مدعا در اکثر کتب  
تصوف و اخلاق مثل احیاء العلوم و غیرہ اسلاف بکمال  
تشریح و بیان فرمودہ اند بجز رد علم، حصول این  
مقصد و وصول این مطلب، بدون توسل مرشد کامل  
خیلے دشوار، بلکہ قریب محال اگر عاشق این معشوقی  
بخدمت این جوان تازہ دار و کہ موسوم بسید احمد است  
بشتاب و کمر ہمت استوار بیتہ خدمتش دریاب،  
مولانا عبدالحی صاحب بعد از صفاء این کلام بطلب  
مقصد و مرام خود بشتافتند و بکمال ضراعت و انکسار  
درخواست این مطلب عظمیٰ، رب کبریٰ کردند۔  
امام المجاہدین کیفیت الصلوٰۃ بہ پنجیکہ در رسالہ موسومہ  
بحقیقت الصلوٰۃ کہ مصنفہ آنحضرت است بیان فرمودہ  
اختتام کلام بر این مرام نمودند کہ مولانا صاحب حصول  
این مقصد بگفتگو راست نمی آید، ہمیں نماز است  
کہ در بدو نبوت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم  
حضرت جبرائیل امین بحکم رب الدین برائے تعلیم  
آن امامت فرمودہ اند: بیاب خیر ستر، و تحریمہ دو رکعت  
نماز با قتلیم بر بند، مولانا علیہ الرحمۃ حرب المامور  
بعلل آوردہ: تحریمہ دو رکعت نماز با قتلیم آن

جو اسی مسجد میں قیام پذیر تھے ان سے ملنے کے  
لئے مولانا عبدالحی صاحب کے ہمراہ تشریف لائے  
ایشانے گفتگو میں اسرار صلوٰۃ اور حضور قلب  
کا ذکر آیا حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے  
مولانا عبدالحی کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ  
تصوف و اخلاق کی کتابوں میں جیسے کہ احیاء العلوم  
وغیرہ قدما نے ہدایت تفصیل سے کلام کیا ہے۔  
محض علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا اور بغیر  
مرشد کامل اس مقصد تک رسائی بہت مشکل ہے۔  
بلکہ قریب قریب محال ہے اگر اس مقصد سے تم  
کو عشق ہے تو اس نو وارد جوان کی خدمت میں رہو  
جو سید احمد کے نام سے مشہور ہے اس امر کی  
تحصیل میں تاخیر نہ کرو اور کمر ہمت کس لہذا اس  
کی صحبت میں رہو مولانا عبدالحی صاحب نے بغور  
ان باتوں کو سنا اور اپنے مقصد کے حصول میں عجلت  
سے کام لیا اور نہایت انکسار و تضرع سے اس  
مقصد عظیم کے حصول کی درخواست کی۔ امام مجاہدین  
نے نماز کی کیفیت اس طریقہ پر بیان فرمائی جو اس  
رسالہ میں جس کا نام حقیقت الصلوٰۃ ہے مذکور  
ہے یہ رسالہ سید شہید کی تصنیف ہے سید شہید  
نے بات کو اس پر ختم کر دیا کہ مولانا صاحب یہ  
مقصد گفتگو سے حاصل نہیں ہو سکتا ہی نماز  
ہے جو حضرت جبرائیل امین نے پروردگار عالم



عالی جناب پرستند دریں مقام، اکثر آں عالی مقام بیان می فرمودند کہ انجہ در آن دور کعت یافتہ ام، یہچگاہ در عمر خود نیا فتہ ام، مولانا موصوف بعد فراغ نماز مذکور از خدمت شریف اجازت خواستہ، بخانہ خود تشریف آوردہ فی الفور مولانا محمد اسماعیل شہید کہ از اعظم تلمیذان مولانا ممدوح اند، طلب داشتہ، حال آن دور کعت نماز پنجگاہ در رسالہ حقیقت الصلوٰۃ است، من وعن بیان فرمودہ مولانا دوست مولانا عبدالحی صاحب گرفتہ بخدمت سید المجاہدین بشتا فتد و ہمچوں مولانا مذکور حضرت مولانا شہید ہمہ فراغ صلوٰۃ مقصود مطلب خود یافتہ ۵۵

کے حکم سے خود امام بن کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز نبوت میں پڑھائی تھی اور کھڑے ہو کر دو رکعت نماز کے تحریمہ کی نیت میری اقتدا میں باندھو۔ مولانا علیہ الرحمہ نے حرب الارشاد موصوف کی اقتدا میں اسی جگہ میں دو رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ موصوف اکثر فرماتے تھے کہ جو کچھ میں نے ان دور کعتوں میں پایا ہے وہ کبھی عمر میں نہیں پایا۔ مولانا موصوف نے نماز سے فراغت کے بعد سید شہید سے اجازت لی، اپنے گھر تشریف لائے اور فوراً مولانا محمد اسماعیل شہید کو جو مولانا ممدوح کے نامور تلامذہ ہیں سے تھے بلا کر ان دور کعتوں کا حال اسی طریقہ پر جو رسالہ حقیقت الصلوٰۃ میں مذکور ہے من وعن فرمایا مولانا شاہ اسماعیل شہید مولانا عبدالحی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر سید شہید کی خدمت میں آئے اور مولانا موصوف کی طرح مولانا اسماعیل شہید نے بھی بعد فراغت نماز اپنا مقصد پایا۔

مذکورہ بالا اقتباسات میں رسالہ حقیقت الصلوٰۃ کا ذکر دو مرتبہ آیا ہے۔ جن میں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ مصنفہ آن حضرت راست، لیکن تعجب ہے کہ سید صاحب کے نامور سوانح نگار مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے تیسرت سید احمد شہید میں اور تلام رسول مہر نے سید احمد شہید میں اس واقعہ کو مخزن احمدی کے حوالہ سے نقل کیا ہے مگر انہیں پھر بھی رسالہ حقیقت الصلوٰۃ کے سید صاحب کی تعاینف سے ہونے پر متنبہ نہ ہو سکا۔

ان کے پیش رو منشی محمد جعفر تھانوی سری المتوفی ۱۳۵۸ھ نے تواریخ عجیبہ موسوم بہ سوانح احمدی



میں یہ واقعہ بیعت ہی کو نہیں بیان کیا بلکہ اس تفسیر پر جو رسالہ حقیقت الصلوٰۃ میں مذکور ہے اختصار اور اپنے اضافہ کے ساتھ ذہنت کتاب بھی کر دیا ہے اور لطف یہ ہے کہ اختتام اقتباس پر لفظ انتہی بھی لکھ دیا ہے وہ خاتمہ اقتباس یہ ہے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دو بار سے رخصت ہو جائے انتہی اور پھر یہ بھی تحریر فرمایا ہے یہ تفسیر کا خلاصہ ہے جو سید صاحب نے مولوی عبدالحی صاحب سے فرمائی تھی، ورنہ اس پوری تفسیر اور تشریح کے بیان کرنے سے خود مولوی عبدالحی صاحب قاصر تھے۔  
منشی محمد جعفر تھانوی نے مذکورہ بالا اقتباس اگرچہ سید صاحب کی تصنیف حقیقت الصلوٰۃ ہی سے نقل کیا ہے مگر اس کا نام تک نہیں لیا ہے اور نہ سید شہید کے سلسلہ تعانیف میں کہیں اس کا ذکر کیا ہے۔

مولانا کرامت علی جوہر پوری المتوفی ۱۲۹۰ھ نے مولانا عبدالحی سے انتہی کے الفاظ میں واقعہ بیعت کی جو تفسیر ”نور علی نور“ میں نقل کی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبدالحی نے جواب کو مسائل کے سوال کی حد تک محدود رکھا ہے اور صرف آپ بیعتی کے بیان پر اکتفا کیا ہے۔ سید شہید کی تفسیر سے تعرض نہیں کیا اسی لئے اس میں رسالہ حقیقت الصلوٰۃ کا ذکر نہیں آیا ہے مولانا کرامت علی جوہر پوری کے اس بیان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مولف مخزن احمدی کا یہ لکھنا کہ شاہ عبدالقادر قدس سرہ کہ دران مسجد مقیم بودند یہ ان کا سہو ہے، موصوف کا بیان ہے۔

اب مرشد برحق سید احمد قدس سرہ جو مرشد صاحب تاثیر تھے اور ان کے صاحب طریقہ ہونے کا بیان جو حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے فرمایا تھا اس حکایت کو سنو۔  
حکایت، اس حکایت سننے کے پہلے یاد رکھو کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ حضرت سید احمد صاحب کو ان کے ابتداء وقت سے میر صاحب کہا کرتے تھے اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور ہم سب معتقد لوگ میاں صاحب کہا کرتے تھے اور مولانا عبدالحی مولانا محمد اسماعیل کو میاں محمد اسماعیل کہا کرتے تھے، چونکہ اس حکایت کو ہم بجز لفظ بلفظ بیان کریں گے اور یہ لفظیں اس میں آویں گے۔  
اس واسطے ان لفظوں کے یاد رکھنے کو کہا اب وہ حکایت سنو؟

ایک روز اس عاجز مسکین نے حضرت عالم ربانی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ آپ



جو اس قدر میاں صاحب سے اعتقاد رکھتے ہیں اور روپے پیسے کپڑے وغیرہ دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے میاں صاحب کی صحبت اختیار کئے ہیں اور آپ کے بدن پر جو پڑا ہے اس کے سوا آپ کے پاس کہیں کپڑا بھی نہیں اور آپ جب میاں صاحب کے رو بردیا کرتے ہیں تو ترساں اور لہزاں رہا کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ ہم سے سچ بیان کیجئے کہ آپ نے میاں صاحب سے کیا پایا جو اپنا حال ایسا بنایا تب مولانا مغفور نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں سچ بیان کرونگا۔

سنو میرا یہ حال تھا کہ میں سلوک الی اللہ اور مشاہدہ حاصل ہونے کا بڑا مشتاق تھا۔ تب میں نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ سے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سلوک الی اللہ تعلیم کیجئے اور اس کے قبل میں بہت سے ہندی اور دلائی مرشدوں سے توجہ لے چکا تھا مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تھا تب آپ نے مجھ کو حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے پاس بھیجا دیں بھی چند روز توجہ لیتا رہا مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تب میں نے حضرت مولانا سے پھر عرض کیا کہ یہ خادم حضور کے توجہ کا محتاج ہے اور حضور دوسرے مقام میں بھیجتے ہیں ہم کو آپ خود تعلیم کیجئے۔

تب حضرت مولانا نے فرمایا کہ میاں میں بہت بڑھا اور کمزور ہوں اور مجھ میں بہت دیر تک بیٹھنے کی طاقت نہیں یہ مقصد تمہارا میرا محمد صاحب سے حاصل ہو گا تم ان سے بیعت کرو تب اس جناب کا یہ فرمانا مجھ کو بہت شاق گزرا اور میں ناراض ہو کے چپ رہا پھر کئی بار اور بھی عرض کیا وہی جواب پایا۔ آخر کو بعد چند روز کے یہ واقعہ درپیش ہوا کہ میں اور حضرت میاں صاحب اور میاں محمد اسماعیل مدد کے ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے ایک شب کو بعد عشا کے جب ہم تینوں شخص پلنگ پر سوئے تب میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا مجھ کو حضرت رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بطور ابھام کے خبر دیا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں سفر میں تو جاوے گا فلاں مقام میں یہ ہو گا فلاں مقام میں وہ ہو گا اور اس قدر لوگ مر رہے ہوں گے۔ و علیٰ ہذا القیاس سب باتیں بیان کیا۔ پھر دوسرے روز بھی ایسی عجیب و غریب باتیں بیان کیا اسی طرح سے کئی روز تک مکہ معظمہ کے سفر اور جہاد کے سفر اور جہاد کے واقعات کا بیان تفصیل تمام فرمایا تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل نے مشورہ کیا کہ اگر یہ سب باتیں سچ بیان کر رہے ہیں تو بلاشبہ یہ بہت بڑے شخص اور قطب ہیں ان سے کچھ فیض لینا بہت ضرور ہے۔ سو اد کسی بات میں ان کا امتحان کریں تب میاں محمد اسماعیل نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں آپ ہی



تجویز کر کے کسی بات میں امتحان کیجئے مگر کو جب پہر رات کو میاں صاحب نے پکارا کہ مولانا تب ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی بزرگی میں کچھ شبہ نہیں مگر ہم کو ان سب باتوں سے کیا فائدہ کچھ ہم کو عنایت کیجئے تب فرمایا کہ مولانا کیا مانگتے ہو تب ہم نے کہا کہ حضرت یہی مانگتے ہیں کہ جیسی نماز صحابہ کرام ادا کرتے تھے، ویسی ہی دو رکعت ہم سے ادا ہو یہ کہنا اور میاں صاحب ایک بارگی خاموش ہو گئے اور کئی روز پھر کچھ نہ بولے تب ہم لوگوں نے جانا کہ فقط زبانی باتیں تھیں اصل باتوں سے ان کو کچھ علاقہ نہیں مگر ہمیشہ کی دوستی اور صحبت کی مروت سے ہم لوگ کچھ نہ بولے کہ اب شرم دینا کیا ضرور اور چپ کر کے سو رہے پھر آدھی رات کے کچھ قبل یا بعد حضرت میاں صاحب نے پکارا مولانا اس پکارنے سے مجھ کو قشعریرہ ہوا اور بدن پر سردیوں کھڑے ہو گئے اور اس جناب سے مجھ کو بڑا اعتقاد آ گیا، تب میں نے جواب میں کہا حضرت تب فرمایا کہ جاؤ، اس وقت اللہ کے واسطے وضو کر تب میرے بدن پر پھر قشعریرہ ہوا اور میں نے کہا کہ بہت خوب دو تین قدم میں چلا تھا کہ پھر پکارا مولانا سن لو میں پھر کے حضرت کے پاس حاضر ہوا فرمایا تم نے خوب سمجھا میں نے کیا کہا کہ اللہ کے واسطے وضو کرو، پھر میں نے کہا بہت خوب، اور چلا دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور اسی طرح فرمایا، اسی طرح تین بار کیا اور تیسری بار جا کے میں وضو کرنے لگا تو ایسا حضور دل اور حق سبحانہ کے خوف سے میں نے ادب کے ساتھ وضو کیا کہ ایسا وضو کبھی نہ کیا تھا۔ پھر وضو کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوا، فرمایا کہ جاؤ، اللہ رب العالمین کے واسطے اس وقت دو رکعت نماز پڑھو تب میرے بدن پر قشعریرہ ہوا اور نماز کے واسطے چلا۔

دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا فرمایا کہ تم نے خوب سمجھا یا نہیں میں نے کہا کہ بہت خوب اور نماز کے واسطے چلا پھر تیسری بار پکارا اور ویسا ہی سمجھا دیا تب میں نے ایک گوشہ میں نماز شروع کی تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ایسا شاہدہ جلال میں غرق ہوا کہ ہوش نہ باقی رہا اور اس قدر رویا کہ آنسو سے ڈاڑھی تر ہو گئی..... اور اس قدر نماز میں غرق ہو گیا کہ دنیا کی یاد مطلق نہ باقی رہی اور نہایت خوف اور لذت کے ساتھ میں نے دو رکعت نماز پڑھی جب دو رکعت پڑھا تو خیال کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا۔ پھر سلام پھیر کے دوبارہ دوسری بار دو رکعت کی نیت کیا پھر جب پڑھ چکا تو خیال کیا کہ فاتحہ میں سورہ کو ضم نہ کیا تھا پھر شروع کیا اسی طرح ہر بار ایک ایک باب کے ترک کرنے کا خیال آتا تھا اور نماز کو ناقص سمجھ کے دہراتا تھا۔ واللہ اعلم۔



مارچ ۱۹۶۶ء

سورکھت یا زیادہ کم پڑھا ہوگا کہ صبح صادق کا قریب ہوا پھر آخر کو ناچار ہو کے سلام بھیجا اور بہت شرمندہ ہوا کہ میری استعداد اس طرح کی ناقص ہے کہ دور رکعت پوری بھی حضور دل کے ساتھ نہ پڑھ سکا اور اتنے کامل شخص کو میں نے آزمایا اب اگر پوچھیں کہ تم نے دور رکعت اللہ کے واسطے پڑھا تو میں کیا جواب دوں گا، میں تو حضور دل کے ساتھ جیسا کہ حق نماز پڑھے گا ہے ویسا دور رکعت بھی نہ پڑھ سکا اسی سوچ میں شرم کے دریا میں غرق ہو گیا اور اپنے قصور کا معترف ہو کے اللہ سبحانہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے شروع کیا جب اذان ہوئی تب مجھ کو ہوش ہوا اور یاد پڑا کہ صبح کرام کا یہی حال تھا کہ تمام رات عبادت کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے تھے، ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَادِ اور سوچا کہ بلاشبہ یہ بڑے کامل مرشد ہیں کہ ان کے کلام سے میرا مقصد پورا ہوا اور جو نعمت مدت دراز کی محنت میں حاصل نہ ہوئی تھی سوان کے ایک دم فرمانے سے حاصل ہوئی۔

پھر میں مسجد میں گیا اور قبل نماز فجر کے میں نے حضرت شریاں صاحب سے بیعت کیا اور صبح کی نماز کے بعد میاں محمد اسماعیل سے میں نے رات کا قصہ پوچھا بیان کیا اور اپنے بیعت کرنے کا بیان کیا آپ نے فرمایا بَارکَ اللہ بَارکَ اللہ خوب کیا میاں میں تم سے اس واسطے کہا کرتا تھا کیوں میاں تم نے میرا صاحب کہا کمال دیکھا تب میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت درویشوں کی خدمت کیا اور بہت طریقوں کے موافق میں نے شغل اور مراقبہ کیا میرا مقصد کبھی نہ حاصل ہوا حضرت یہ صاحب نے ایک بات زبان سے کہہ دیا اور میں دلی مقصد پا گیا حضرت کو یہ کون طریقہ کہلاتا ہے۔

تب فرمایا کہ میاں ایسے لوگ کسی طریقہ کے محتاج نہیں ہوتے ایسے لوگ جو زبان سے کہیں وہی طریقہ ہے ایسے لوگ خود صاحب طریقہ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ طریقہ رکالتے ہیں حضرت مولانا کے فرمانے سے اور بھی زیادہ مجھ کو حضرت شریاں صاحب کے مرشد صاحب طریقہ ہونے کا یقین ہوا اور میرا اعتقاد اور بھی زیادہ ہوا اس سبب سے میں میاں صاحب کی غلامی میں حاضر ہوں اور ان کی غلامی کے قابل بھی میں اپنے تئیں نہیں پاتا۔

تمام ہوئی تقریر مولانا عبدالحی مرحوم کی۔

بس حضرت مرشد برحق کے صاحب طریقہ ہونے کے واسطے ہندوستان اور بنگالے کے سارے

اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کا اس قدر فرمانا کفایت ہے۔ ۷۹



واضح رہے صاحب مخزن احمدی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سید شہیدؒ نے خود مولانا عبدالحی کو  
ددرکعت نماز پڑھائی اور نور علی نور میں جو تفسیر نقل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا عبدالحی  
نے خود نماز پڑھی ہے یہ تعارض جو بظاہر ان دونوں بیانات میں نظر آتا ہے اس میں تطبیق اور جمع کی صورت یہ ہے  
کہ سید شہیدؒ نے پہلے خود دو گانہ پڑھائی اور پھر انہوں نے جدا جدا پڑھی چنانچہ مقالات طریقت (مطبع معین کرنا  
حیدر آباد دکن) ص ۱۹ میں مذکور ہے۔

حضرت سید شہیدؒ نے اپنے ساتھ ان کو نماز میں کھڑا کیا جب نماز پڑھوا چکے تو فرمایا کہ اب جدا جدا نیت پائو  
کر ایک دو گانہ علیہ ادا کرو جب کھڑے ہوئے تو اس طرح استغراق ہوا کہ ددرکعت ہی میں شب بسر ہو گئی  
جب یہ فیض باطن مشاہدہ کیا تو صبح کو دونوں صاحبوں نے بیعت کی اور یہاں تک آپ کی کفش برداری میں  
حاضر رہے کہ کفش برداری کو فخر جانتے تھے، چند روز کے بعد آپ نے فرمایا کہ مولانا مشیت الہی میں یہ ہے کہ تم کو  
تکمیل اس علم کی اور تنہا ان مراتب کی سفر میں حاصل ہون کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ کا سفر کیا۔

موضوع حقیقۃ الصلوٰۃ اور اسرار صلوٰۃ کے موضوع پر حجت الاسلام  
ابو حامد غزالی المتوفی ۵۰۵ھ نے احیاء علوم الدین (طبع مصر)

۱۳۵۸ھ (ج ۱ - ۱۵۱ تا ۲۱۰) میں اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ طبع بریلی ۱۲۸۶ھ  
۱۲۵ھ میں اور ان کے شاگرد حافظ علامہ سید مرتضیٰ بلگرامی ثم زمیری ثم عصری المتوفی ۱۲۰۵ھ نے اتحاف السادة  
المتقین بشرح احیاء علوم الدین (جلد سوم طبع مصر ۱۳۱۱ھ) میں اور خواجہ میر درد المتوفی ۹۹۹ھ نے رسالہ  
اسرار الصلوٰۃ میں محققانہ اور عالمانہ انداز میں نہایت دقیق نکات و اسرار کی نشاندہی کی ہے لیکن سید احمد شہیدؒ  
کی اس موضوع پر تفسیر پر اپنے پیشروؤں سے مختلف اور جدا ہی نہیں بلکہ سادہ اور سہل اور آسان بھی ہے کہ عالم و  
جاہل ہر ایک اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے رسالہ حقیقۃ الصلوٰۃ اپنے بعض خوبیوں کے لحاظ سے  
یکتا ہے اور اس موضوع پر اردو زبان میں پہلی کتاب سید شہیدؒ کی عجیب یادگار ہے جس کا محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے  
اس تصنیف سے سید احمد شہیدؒ کی وقت نظر، انداز فکر مسائل کی حقیقت اور روح شریعت تک  
رسائی پر بھی روشنی پڑتی ہے نیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مشکل سے مشکل مسائل کو سیدھی سادی مثالوں سے  
سمجھانے پر بڑی قدرت حاصل تھی۔

اس کتاب کے مطالعہ سے اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ کو غالباً وہ ولی الہی سے



فہم ساکی میں گہری علمی مناسبت حاصل ہو گئی تھی چنانچہ وہ اسرار و معارف اور دقیق علمی رکھتے بھی خوب بیان کرتے تھے اور یہ خانوادہ ولی الہی کا طفرائے امتیاز ہے، ناظرین کو اس امر کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جو محمد ابراہیم صیاری نے حاجی محمد حسین سہارنپوری کے واسطے سے ان کے استاد مولوی وحید الدین پھلتی شاگرد شاہ محمد اسماعیل شہید سے نقل کیا ہے کہ۔

ایک دن آپ (سید احمد صاحب) نے مولوی وحید الدین صاحب مسطور (جن کا ذکر ادھر آیا ہے) سے فرمایا کہ تم مجھ سے کوئی علمی بات نہیں پوچھتے اس کا کیا سبب ہے انہوں نے عرض کی کہ میرا استاد مولانا اسماعیل حضرت سے جو پوچھتے ہیں اس کا جواب پاتے ہیں مجھ میں کیا حوصلہ ہے کہ کچھ پوچھوں آپ نے فرمایا خیر وہ پوچھیں تو پوچھیں تم بھی کچھ پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ۔

الركن الاسود يمين الله في الارض يصلح بها عبادة كما يصلح احدكم اخلا  
کے کیا معنی ہیں۔

فرمایا یہ تو اور تشابہات کی جیسی بات ہے جس طرح کہ ”ید“ اور ”وجہ“ آیا ہے ویسا یہ بھی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کعبہ عوام کے واسطے ثواب کی جگہ ہے جیسا کہ فرمایا مثابة للناس موضع (ثواب کا آدمیوں کے واسطے) وہاں ہمارے اور طواف کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ثواب حاصل ہوتا ہے اور خواص کو ایک نسبت خاص ہے کہ عوام کو نصیب نہیں۔

اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جب مرید مرشد کے رو برو میں جاتا ہے اور مرشد کے انوار اور برکات اس میں حب استعداد اس کے اثر کرتے ہیں تو مرید کا باطن نہایت پُر انوار اور شوق و ذوق سے مہیا ہوتا ہے تو مرید چاہتا ہے کہ مرشد کے تصدق ہو جائے اور قدم چومے۔ مرشد اس کا شوق و ذوق دیکھ کر یا تھ بڑھاتا ہے تا وہ دست بوسی کرے اور اس کو تسکین ملے۔ اسی طرح اگر باب نسبت جب طواف میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کا باطن شوق و ذوق سے نہایت بے قرار ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں تو اپنے باطن میں تسکین پاتے ہیں۔

جز دل اسپند ہمجو برفت نیت

زاد صوفی چیت اسرار قدم

پیر اندر خشت بیند پیش ازان

دفتر صوفی سواد حرف نیت

زاد دانش مند آثار قلم

انچہ تو در آئینہ بینی عیاں



در دل انگورے رادیدہ اند در فنائے محض شی رادیدہ اند

حقیقت یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کو وہی علوم سے جو حصہ وافر ملا تھا اس سے سید شہید محرم نہیں رہے۔ انہیں بھی اس نعمت سے نوازا گیا۔ یوں سید شہید کو ظاہری و باطنی جامعیت حاصل ہوئی۔ دیکھو کمال باطنی کا یہ حال تھا کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو آپ کی صحبت ہی نے خدا رسیدہ بنا دیا تھا۔ اس امر کا اندازہ ناظرین کو صرف ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے استاذ الاساتذہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی المتوفی ۱۳۰۲ھ سے نقل کیا ہے موصوف کا بیان ہے۔ استاذی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک عامی شخص نانوتوی کی مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور وہ جب آتے تمام مسجد منور ہو جاتی تو پتہ نہ چلا کہ یہ انوار کس سبب سے ہیں۔ پھر بعد غور معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے آنے پر ہوتے ہیں ان کی دفع سے اس کا گمان بھی نہ ہوتا تھا اس لئے اول اول تذکرہ ہی نہیں کیا۔ احتمال رہا کہ شاید در کچھ سبب ہو مگر جب تکرار مشاہدہ سے اس کی تعین ہو گئی کہ یہی شخص اس کا سبب ہیں تو ان سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر شاغل بھی معلوم نہ ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا مگر حضرت صاحب (سید احمد) کی صحبت میں البتہ چند روز رہا ہوں۔ یہ اس کی برکت تھی ۳۳

جب جہاد کی دعوت دی تو خلق خدا پر جو اثر ہوا ہے اس کا نقشہ حافظ محمد حسین مراد آبادی نے حب ذیل الفاظ میں کھینچا ہے۔

مسلمانان ہندوستان را بر تخریض جہاد	ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاد پر آمادہ کیا اور پھر
تعلیم ظاہر نمودہ نفیر عام کروند و نیز تسخیر قلوب مریدان	جہاد کی نفیر عام کی۔ مریدوں کے قلوب کو مسخر
و جذب مقتصدان نمودند و اپنچناں ہمت باطن ہر خاص	کیا۔ مقتصدوں کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے فیض باطنی
عام ریختند کہ مسلمانان دیار ہند برادر برادر را و پسر	سے عام و خاص پر ایسی توجہ فرمائی کہ دیار ہند کا
مادر را و پدر را و پسر و دختر را و زوج و زوجه را گذاشتہ	مسلمان، بھائی بھائی کو بیٹا ماں کو باپ بیٹے اور بیٹی کو
ہمراہ آنجناب شد۔	اور شہر بیوی کو چھوڑ کر حضرت ممدوح کیساتھ ہو لیا۔

توجہ، مراتب اور اشغال تصوف کی تحقیق موصوف کو ایسی تھی کہ آدموں کو کم ہر گئی صراط مستقیم اس پر شاہ عدل ہے۔



کمال ظاہری کا یہ حال تھا کہ مولانا عبدالحیٰ یثعانی اور شاہ اسماعیل شہید جیسے جلیل القدر علماء جن کا ثانی کم پیدا ہو گا اپنے شہادت علمی پر چھتے اور جواب با صواب پاتے تھے،

اسی ذات قدسی صفات نے نماز کی حقیقت کو حقیقت الصلوٰۃ میں سمجھایا ہے یہ ایک مختصر رسالہ اردو زبان میں اس اعتبار سے خاص مقام رکھتا ہے کہ سید احمد شہید نے اس میں نماز کے طریقے اس کی حقیقت اور ارکان صلوٰۃ کی باہمی ترتیب و مناسبت کو عام فہم سادہ اور سلیس اردو میں لکھا ہے انداز بیان بھی بڑا دلکش اور دلنشین ہے۔

”حقیقتہ الصلوٰۃ“ اور ”حقیقت نماز“ کے نام سے اردو کے بعض نامور اہل قلم نے بھی کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھ لیں اور چھوڑے سے رسالہ کو بھی آپ کو خود اندازہ ہو جائیگا کہ کس کی بات دل پر اثر کرتی ہے۔

## رسالہ حقیقتہ الصلوٰۃ

الہی شکر تیسے کرا حسان کا کہ تو نے ہمارے دل کو روشن اور زبان کو گویا کیا اور ایسے بنی مقبول کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجا کہ جس کی ادنیٰ شفاعت سے دونوں جہان کی نعمت پادیں۔ اور اس کی رہنمائی سے عرفان کی لذت اٹھاویں۔

پس درود اس بنی مختار اور اس کے آل الہار اور اصحاب کبار پر ہو چو کہ جس نے بشر کو ضلالت اور گمراہی سے باز رکھا اور علماء و فضلاء کو زیور علم و دانش سے آراستہ کیا۔

پہچھے حمد خدا اور نعت رسول کے ارباب دانش پر ظاہر ہو چو کہ مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کی صفات جانے اور اس کے حکم کو معلوم کرے اور مرضی نامرضی اس کی تحقیق کرے کہ بغیر اس کے بندگی نہیں اور جو بندگی بجانہ لادے بندہ نہیں۔

اور بڑی بندگی نماز ہے کہ بدن اس کے کوئی بندگی قبول نہیں کیونکہ سر سب بندگیوں اور برے کاموں سے بچنے کا یہی ہے اور اس نماز سے کوئی غافل نہیں، نہ درخت، نہ عمارت، نہ پرند، نہ حیوانات، نہ حشرات، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ ستارہ، نہ آسمان نہ ارجح، نہ فرشتے جیسے کہ نماز درخت اور عمارت کی قیام ہے اور پرند اور حیوانات کی رکوع اور تمام حشرات کی سجود اور زمین پہاڑ کی قعود اور ستاروں اور آسمان کی حرکت اور ارجح اور سرشتوں کی طہارت اور تسبیح اور کلمہ شہادت اور تلاوت قرآن اور ذکر و دعا



اور اس انسان کو کہ خاص چیل سرکاری ہے، ساری خوبیاں تھوڑے عرصہ میں مرحمت فرمائی اور غلیفہ کر کے سب پر اس کو حکم دیا، جس نے فرماں برداری کی اور حکم بجالایا اس کا منصب قائم رہا اور بپشتی ہوا۔ اور جس نے نافرمانی کی اور حکم پر قائم نہ رہا وہ بے منصب ہوا اور اگلے پاؤں دوزخ میں گرا۔

اور جاننا چاہیے کہ جو کوئی نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسا زکوٰۃ اور روزے اور جہاد کا، اس طرح کہ خرچ پانی اور کپڑے کا خدا کی بندگی کے واسطے کرے بجائے زکوٰۃ کے اور رخص ہونا طرف کعبے کے حج ہے تبکیر تحریمہ بجائے احرام کے اور منہ طرف قبلہ کے کرنا بجائے طواف کے اور کھڑا ہونا بجائے وقوف عرفات کے اور رکوع اور سجود اور رکعتیں مانند دوڑنے درمیان صفامردہ کے اور موقوف کرنا کھانا پینا بجائے روزہ کے ہے اس لئے کہ صوم بند کرنا نفس کا ہے اور بند کرنے سے نفس کے ایک ساعت بھی اس کی خواہشوں سے ایک صورت صوم کی ہو جاتی ہے بلکہ بہ نسبت روزے کے ایک طور سے زیادہ بند کرنا ہے اس واسطے کہ توجہ ظاہری اور باطنی طرف غیر کے کرنا نہیں چاہیے اور دفع کرنا شیطان کا اور مشقت میں ڈالنا نفس کا اس کی سستیوں کے اوقات میں نماز اسی واسطے جہاد ہے لیکن نماز میں حضوری دل کی شرط ہے کہ بدوں اس کے نماز پوری نہیں لکھی جاتی بلکہ کبھی آدھی کبھی ہتائی یا چوتھائی یا پانچواں حصہ یا چھٹا یا ساتواں یا آٹھواں یا نوواں یا دسواں، اسی واسطے ہے کہ ہر رکن نماز میں اتنا ٹھہرے کہ کوئی لحظہ حضوری میسر ہو۔

اور حضوری کئی طرح پر ہے، ایک یہ کہ مضمون ہر رکن کا خیال کرے اور آپ کو سامنے رب کے جانے اور اس کو متوجہ حال اپنے کا سمجھے اور جو نسی سورت پڑھے مضمون اسی صورت کا خیال کرے اگر مقام عتاب اور غصے کا ہے خوف کرے اور پناہ چاہے اور جو مقام رحمت اور عنایت کا ہے اس کو خدا سے طلب کرے اور سوا اس کے اور بھی باتیں ہیں کہ دے واسطے خاص کے ہیں نہ واسطے عام کے۔

اور حضوری بغیر تاثیر دل کے میسر نہیں اور تاثیر دل کی بدوں دانست معانی الفاظ کے حاصل نہیں۔ اسی واسطے جو کچھ نمازیں ہیں معنی اس کے ہندی زبان میں محاورے کے موافق لکھے ہیں اکثر غریب لوگ جو ان معنوں سے مطلق بے خبر ہیں سمجھ کے حضور دل سے نماز گزار ہیں اور بہت سی حلاوت پاویں۔

اور ایک فائدہ اور ہے اگر معنی الفاظ کے جانیں تو سب برے کاموں سے کہ جن سے نقصان ایمان کا ہے بچیں اور معلوم کریں کہ جو اترا را اپنے رب کے سامنے کیا ہے اسی پر قائم رہیں۔



اور ہر ایک طالب ایمان کو لائق ہے کہ حقیقت نماز کی اس طور پر جانے کہ حضرت حق نے محمد کو تمام پیدائش میں بہتر پیدا کر کے بڑی تاکید سے واسطے حاضر ہونے دربار کے پانچ وقت اذن مطلق دیا ہے اور محتاج اذن کے اذن کا اور احسان منکسی دربان یا نقیب کا نہیں کیا اور غیر ماضی پر وعدہ سخت عذاب کا فرمایا اور جانا چاہیے کہ ایسی نعمت عظمیٰ سے محروم رہنا اور وعدہ سخت عذاب کا سر پر لینا بڑی نادانی اور کمینہ پن ہے۔ پس اسی طرح عظمت نماز کی خوب سمجھ کر تمام آداب کہ لائق قبولیت و بارگاہ بادشاہ حقیقی کے ہو دین بجالا دے۔

پہلے طہارت اور پاکیزگی کرے یعنی وضو کرے اور جو حاجت ہانے کی ہو غسل کرے جیسا کہ کوئی جب بادشاہی دربار کے جانے کا ارادہ کرتا ہے پہلے حمام کرتا ہے پھر کپڑے پہن کے جاتا ہے بعد اس کے منہ طرف کعبے کے کھڑا ہو کر کرے۔

(قائدہ) اس میں یہ ہے کہ کعبہ نات زمین ہے اور تمام زمین اسی سے پھیلانی گئی ہے اور پیدائش جسم آدمی کی خاک سے ہے جب ظاہر جسم اپنے کو طرف اس کی اصل کے متوجہ کیا باطن کو بھی یعنی روح کو طرف اس کی اصل کے یعنی حق تعالیٰ پیدا کرنے والا اس کا ہے متوجہ کیا چاہیے اور ہمیشہ اوقات پنجگانہ نماز بلاشبہ وقت دربار اور حضور کا جان کر حاجات اپنی عرض کرے۔

اب بیان نماز کا اور معنی الفاظ کے مثال پر سمجھے۔ مثلاً جس وقت کوئی بندہ قصد مناجات اور عرض حاجات کا دل میں مقرر کر کے حاضر دربار خاص کا ہوا اور ہدایت تعظیم اور عقیدہ درست اور نیت خالص سے رو برو اس بادشاہ عالی جاہ کے کھڑا ہو کر اور رخ التفات کا اور طرف سے پھر کر کہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے۔

(قائدہ) تو اسی وقت بادشاہ عالی جاہ اپنے بندے کے قصد اور ارادے پر مطلع ہو کر عنایت خاص مرحمت فرماتا ہے۔

(قائدہ) اور اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تکبیر میں دست بردار ہونا دونوں جہان سے ہے۔

(قائدہ) نیت اور تکبیر فرض ہے بعد اس کے دعا و استفتاح ہے اور اس میں تعظیم اور توجید

ہے وہ یہ ہے۔

(قائدہ) یا ہانک اللهم و محمدک و تبارک اسمک و تعالیٰ جددک ولا الہ غیرک



یعنی ساتھ پاکی کے یاد کرتا ہوں میں تجھ کو اے اللہ اور ساتھ تعریف تیری کے اور بہت خوبیوں کا ہے نام تیرا ہے اور بہت بلند ہے مرتبہ تیرا اور نہیں کوئی لائق بندگی کے سوا تیرے ۔  
 (فائدہ) یہ دعا سنت ہے کہ جس قدر کلام تعظیم اور توحید کے اس بندے کی زبان سے صادر ہوتے ہیں عنایت شاہی اس پر دو چند نازل ہوتی ہے ایسے وقت نزول رحمت الہی کے خیال سے کہ حضور بادشاہ کا میسر ہے دل اپنا حاضر کر کے حاجات اپنی عرض کرے لیکن پہلے عرض سے مضمون دفع شیطان کا کہ وہ بڑا عارج اور دشمن قدیم ہے ہوشیار ہو کر دل میں لاوے اور زبان سے کہے۔  
 اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ (مسئل)

الحق  
 سالانہ چنڈہ - ۶ روپے  
 غیر مالکے ۱۶ شلنگ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا  
 انگلیٹڈ سے اپوائنڈ علمی دینی اصلاحی ماہنامہ  
 زیر سرپرستی

حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک  
 جو تھوڑے عرصہ میں بفضلہ تعالیٰ ملک کے علمی و دینی حلقوں میں نمایاں مقام اور مقبولیت حاصل کر چکے ہیں  
 عزائم کی ایک جھلک

قرآن و سنت کی روشنی میں عالم اسلام کے دینی مسائل کا حل، سلف صالحین اور اکابرین دیوبند کے مسلک کی بددستی میں علم و عرفان کے موثر اور ایمان انروز مقالات - ائمہ ہدایت اور باب عزیمت کے درخشندہ کارنامے - شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدظلہ حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری کے ارشادات اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے درس و حدیث کے افادات و خطبات جمعہ وغیرہ اور دیگر اکابرین کے علمی افادات وغیرہ مطبوعہ خطوط و مملفوظات اور تقابیر - دارالعلوم کے علمی اور دینی سرگرمیوں کا تذکرہ اور جدید کوالف - دارالعلوم حقانیہ کے اہم فتاویٰ اشاعت

غایت المسلمین اور اہل علم حضرات سے پروردگار گزاری ہے کہ وہ اس خالص علمی و دینی مجملہ کی سرپرستی فرماتے ہوئے  
 (التاس) اولین فرصت میں اس ماہنامہ کے منتقل خریداری فرمائیں اور اپنے حلقہ اجاب میں بھی اس اثر نیک و شایع کی سچی تبلیغ فرمادیں  
 شائع کسے دیکھئے - شیعہ نشر و اشاعت دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک (ضلع پشاور)



## شیخ محی الدین ابن عربی

ابوبکر شبلی

شیخ محی الدین ابن عربی اندلس کے مشہور عالم صوفی اور شاعر تھے۔ نظریۂ وحدۃ الوجود کے سرگرم مبلغ تھے۔ شیخ اکبر اور رئیس المتکلمین کے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے۔  
محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ حاتم الطائیؒ۔

آپ عدی بن حاتم کے بھائی عبداللہ بن حاتم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ طہ سے تھا۔ آپ کی کنیت ابوبکر اور لقب محی الدین ہے اہل مشرق انہیں ابن عربی کہتے ہیں، تاکہ ان میں اور قاضی ابوبکر بن العربی میں تمیز ہو سکے۔ لیکن اہل مغرب آپ کو ابن العربی ہی لکھتے ہیں۔ آپ نے خود بھی اپنے آپ کو ابن العربی ہی لکھا ہے۔ آپ اندلس میں ابن سراقہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تنہیال کی طرف سے آپ کا نسب مدینہ کے انصار سے جا کر ملتا ہے بلکہ

آپ اندلس کے مشہور شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بروز شنبہ ۱۰۷۷ء ۱۷ رمضان المبارک ۴۷۵ھ میں ہوئی۔ مرسیہ اس وقت اندلس کا نہایت بارونق شہر تھا اس میں بکثرت نمز ست گاہیں تھیں۔ علم و ادب کا بھی مرکز تھا۔ لیکن آپ کی ولادت کے بعد وہ سیاسی انتشار کی زد میں آگیا۔ آپ کے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ جب آپ آٹھ سال کے



ہوئے اور مریہ کے سیاسی حالات زیادہ مخدوش ہو گئے تو والد مریہ چھوڑ کر ۵۶۸ھ میں متقل طو پر اشبیلیہ آکر مقیم ہو گئے۔ اس وقت مریہ پر موحدین کا قبضہ ہو چکا تھا۔ البتہ اشبیلیہ پر بھی تک سلطان محمد بن سعد کی حکومت تھی۔ اشبیلیہ اس وقت علم و فضل کا عظیم مرکز تھا۔ اس میں علماء و صلحا بکثرت موجود تھے آپ نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ابو بکر بن خلف، ابو بکر محمد بن ابی حمزہ، ابن المولف، ابن ندون، ابو محمد عبد الحق اشبیلی، ابن عاکر، ابو الفرج ابن الجوزی، ابو القاسم بن بشکوال، حافظ بن الجدا، ابو الیہد الحضرمی، ابو محمد بن عبد اللہ، ابو محمد عبد المنعم بن محمد الحضر جی، ابو القاسم الحرستانی، ابو الحسن بن نصر اور ابو طاہر السلفی کے نام شامل ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے دور کے بہترین علماء تھے۔ ادران میں زیادہ تر ظاہری مسلک کے پیرو تھے اور بعض ابن حزم کے شاگرد تھے۔

ابن عربی کے بارے میں امیر شکیب ارسلان اور دوسرے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ ظاہری المذہب فی العبادت اور باطنی النظر فی الاعتقادات تھے۔ ابن حزم سے متاثر تھے اور فقہ میں ان کے مسلک کو پسند کرتے تھے۔

شروط میں ابن عربی صرف علوم ظاہریہ میں مہمک تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ تصوف کی طرف راغب ہوتے گئے۔

تصوف کی طرف ان کی رغبت کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے اہم عامل جس نے آپ کو تصوف کی طرف مائل کیا، وہ آپ کا خاندانی ماحول تھا۔ آپ کے والد بڑے زاہد عابد اور متقی عارف باللہ اور اہل دل تھے۔ ابن عربی ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”ایسے لوگوں (عارفین باللہ) کی صفات میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے چہرہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہیں مرے نہیں۔ یہی منظر میں نے اپنے والد کی وفات کے وقت دیکھا جب ہم انہیں دفن کر رہے تھے، تو ہمیں شک تھا کہ وہ مر گئے ہیں



یادندہ ہیں۔ کیونکہ ان کی صورت و شکل بالکل زندہ لوگوں جیسی تھی۔ ان کی رگیں پرسکون تھیں۔ اور ان کی حالت مردہ لوگوں جیسی نہیں تھی۔ آپ نے مرنے سے پندرہ دن پہلے مجھے بتایا تھا کہ میں بدھ کے دن اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہوا۔

اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم خولانی بھی بہت بڑے صوفی، زاہد و عابد تھے۔ آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”میرے ماموں ابو مسلم خولانی قائم اللیل تھے۔ جب عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں ٹھک جاتے، تو اپنے پاؤں کو زور سے مارتے۔ اور کہتے، میری سواری کے جانور سے زیادہ تم مار کے مستحق ہو۔ اس طرح آپ کی زوجہ مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن الباجی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ اکثر ابن عربیؒ کو اپنے موعظ و نصائح سنا کرتی رہتی تھیں۔“

اس خاندانی ماحول میں زور سے عوازل نے آپ کو تصوف کی طرف ہمہ تن مائل کر دیا۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو اپنے وقت کے بہترین شیوخ کی صحبت نصیب ہوئی آپ کے جملہ شیوخ کی تعداد ۵۵ تک پہنچتی ہے جن کا ذکر آپ نے اپنی کتاب ”رسالة القدس“ (مطبوعہ ۱۹۳۹ء پیرس) میں کیا ہے۔ ان میں مشہور حضرات یہ ہیں۔

ابو العباس العربی۔ خیس بن جراح۔ موسیٰ بن عمران المیزانی۔ ابو الحجاج یوسف شہر بلّی۔ ابو عبد اللہ بن المجاہد۔ ابو عبد اللہ قسوم، نوئمہ فاطمہ بنت ابن المثنیٰ القرطبی۔ قرۃ العین، ابو عبد اللہ الشرنی۔ ابو عبد اللہ محمد الحیاط۔ احمد الحزازی۔ ابو علی حسن الشکازہ ابو محمد عبد اللہ الباعی الشکازہ اور عبد اللہ الملقی دغیسرہ۔ یہ تمام شیوخ اپنے وقت کے اقطاب تھے، خوف خدا، زہد، تقویٰ میں اپنی نظیر آپ تھے۔

ابو جعفر العربی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بدی تھے اور اُمّی بھی تھے۔ لکھنا پڑھنا نہیں



جانتے تھے، لیکن جب علم تو حید پر گفتگو کرنے تو بہت سے علما حیران رہ جاتے۔ خود ابن عربی لکھتے ہیں۔

”میرا اجداد شیخ ابوالعباس العسریٰ کا ایک مسئلہ میں اختلاف ہو گیا۔ جوابات آپ کہتے تھے وہ میرے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ اس لئے میں نے اس کے قبول کرنے میں تردد کا اظہار کیا۔ کیونکہ میں اپنی جگہ بصیرت پر تھا۔ لیکن جب میں ان سے رخصت ہو کر گھر واپس چلا ہوا تھا تو اشبیلیہ کے بازار حنہ میں ایک شخص مجھ سے آکر ملا اور اس نے بڑی شفقت و محبت سے مجھے سلام کیا۔ اور مجھ سے کہا۔ اے محمد! اپنے شیخ کی بات مان لو۔ جب میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں گیا تو انہوں نے پھر وہی مسئلہ چھیڑا اس دفعہ میں نے اثبات میں جواب دیا اور کسی اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم ویسے تو میری بات مانتے سے انکار کرتے ہو لیکن جب خضر آکر تجھ سے کہتے ہیں تو ان کا حکم مان لیتے ہو میں نے کہا۔ کیا وہ خضر تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر تو بہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تو بہ قبول ہوتی ہے یہ“

ابو عبد اللہ الشرفی جب نمازیں کھڑے ہوتے تو اشارہ دتے کہ آپ کی ڈاڑھی تر ہو جاتی اور آنسو پاؤں پر پڑتے رہتے۔ ابوالحجاج الشیرازی بڑے سخی تھے اگر آپ کھانا کھا رہے ہوتے اور کوئی آجاتا تو آپ اس کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے اس کا ہرگز خیال نہ کرتے کہ کھانا کم ہے یا کھانے والے زیادہ ہیں۔ ابو عبد اللہ الباغی افکار قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ نوئمہ فاطمہ کے بارے میں ابن عربی ”الفتوح المکیہ“ میں لکھتے ہیں۔

”وہ نوے سال کی تھیں کہ میں ان سے ملا، ہنایت بوڑھی ہو چکی تھیں میں جب ان کی طرف دیکھے گا ارادہ کرتا تو ان کی ہیبت اور وقار کی وجہ سے دیکھنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔“

ابن عربی مسلسل دو سال تک ان کی خدمت میں رہے علم تصوف کی تکمیل کے بعد آپ کے دل میں مختلف ممالک کی سیرو سیاحت کا شوق پیدا ہوا۔ آسین کے قول کے مطابق آپ نے سب سے



مارچ ۱۹۶۷ء

پہلے مورد، مرشانتہ الزیتون، مدینۃ الزہراء، اور قبر فقیہ کی سیاحت کی اس کے بعد آپ نے اندلس سے باہر جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ سب سے پہلے ۵۹۰ھ ۱۱۹۶ء میں بجایۃ المغرب آئے۔ یہ المغرب کا مشہور شہر تھا۔ اور یہیں آپ نے صوفی ابو مدین شعیب بن حسن الاشیل سے ملاقات کی ابو مدین بڑے عارف اور اہل دل بزرگ تھے۔ بلاد مغرب (الجزائر۔ تیونس اور مراکش) میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ علوم ظاہریہ میں بھی دریکتا تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک اور مریدوں کی تعداد لاکھوں تک تھی۔ آپ صاحب کرامات تھے۔ ابن عربی نے "الفتوحات المکیۃ" میں آپ کی کرامات اور فغانی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔

اس کے بعد آپ تیونس گئے۔ وہاں ابو القاسم بن قتی کے کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ یہ صاحب بہت بڑے صوفی اور زاہد تھے انہوں نے ہی مریدین کی مدد سے مغربی اندلس میں رابطین کے خلاف انقلاب برپا کیا تھا۔ یہاں آپ کی خضر علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد تلمسان گئے۔ جہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ ۵۹۱ھ ۱۱۹۶ء میں آپ کچھ مدت فاس میں رہے یہاں کی درس گاہ میں رہ کر آپ نے خوب مطالعہ کیا اور ہر وقت مطالعہ سے پختا وہ آپ ریاضت میں صرف کرتے اسی طرح حدیقہ ابن جیون میں آپ نے ریاضیات کیں اور یہیں سب سے پہلے آپ کو حالت اشراق میسر آئی۔ ابھی آپ فاس میں تھے کہ اندلس میں داخلی سیاسی انتشار زور پکڑ گیا اور مومنین کے لشکر المغرب سے اندلس جانے لگے۔ چنانچہ "الفتوحات المکیۃ" میں لکھتے ہیں۔

» میں ۵۹۱ھ میں فاس شہر میں تھا۔ اسی وقت مومنین کی فوج دشمن کا مقابلہ کرنے پہنچے اندلس جا چکی تھی۔ میرے ایک خاص دوست نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس لشکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو اس سال مستح نصیب ہوگی یا نہیں۔ میں نے ان سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مستح کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مستح کا وعدہ کیا ہے۔ اور وہ ہے آیت انا فتحنا لک فتحنا مبیناً۔ اس میں بشارت فتح مبیناً سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر الف کے تکرار کو چھوڑ کر ان کے اعداد نکالو گے تو ۵۹۱ھ نکل آئے گا۔ وہ اس طرح کہ ف (۸۰) ت (۴۰۰) ح (۸) ا (۱) م (۴۰) ب (۲) ی (۱۰) ن (۵۰) کل ۵۹۱۔«



پھر میں اندلس گیا۔ دیکھا کہ مسلمان فتح حاصل کر چکے تھے۔

فاس میں قیام کرنے کے بعد آپ پھر اندلس واپس آئے اور وہاں مختلف مقامات کی سیر و سیاحت کرتے رہے چنانچہ آپ مرسیہ گئے اس کے بعد مرسیہ جا کر ابن عربیت صوفی کی جماعت کے مرکز میں قیام کیا۔ اور یہیں آپ نے "مواقع الخوم" نامی کتاب لکھی، جس میں تصوف کے مہدی حضرات کے لئے مخصوص ہدایات درج ہیں۔ اندلس میں تقریباً چار سال قیام کرنے کے بعد دوبارہ ۵۹۵ھ میں مراکش واپس آئے دوبارہ واپس آنے کا سبب اندلس کا داخلی انتشار اور علماء کی بے قدری تھا۔ چنانچہ محمد عبداللہ عثمان لکھتے ہیں۔

"اندلس میں داخلی انتشار کی وجہ سے ادبی تحریک کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کا شیرازہ بکھر گیا بہت سے عالم اور مفکر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عرصہ میں جن علماء اور صلحا نے وطن کو خیر آباد کہا، ان میں شیخ محی الدین ابن عربی، ابن بیطار المالقی، ابن البار القضاہی ابن حمدون الحمیری النخوی، اور ابن سعید الاندلسی شامل ہیں۔"

۵۹۵ھ ۶۱۹ھ میں ابن عربی مراکش میں تھے کہ ابن رشد نے وہاں وفات پائی۔ چنانچہ ابن عربی آپ کی وفات کے وقت ان کے پاس موجود تھے اور آپ کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں شریک ہوئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

جب وہ تابوت جس میں آپ کا جسم تھا، سواری پر رکھا گیا، تو آپ کی تصنیفات سواری کے دوسری طرف رکھی گئیں۔ جو منجارت کے لحاظ سے تابوت کے برابر تھیں میں اس وقت موجود تھا اور میکے ساتھ نقیبہ ادیب ابوالحسن محمد بن جمیر کا تب السید ابوسعید اور میرے دوست ابوالحکم عمر بن السراج الناسخ بھی موجود تھے ابوالحکم نے ہماری طرف دیکھ کر کہا۔ دیکھ رہے ہو۔ ابن رشد کے برادران کے ساتھ سواری پر کیا چیز پڑی ہے؟ یہ امام ہیں اور یہ ان کے اعمال ہیں۔ یعنی آپ کی تصنیفات ہیں۔ ابن جمیر نے ان سے کہا۔ بیٹے! آپ کی نظر اچھی جگہ پڑی ہے (ابن عربی کہتے ہیں) میں نے ان الفاظ کو اپنے لئے لیخت اور ہدایت بنالیا۔ اللہ ان سب پر رحمت کرے۔ اب اس جماعت



میں سے میرے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا۔

۱۹۵۷ء میں آپ دوبارہ بجایہ آئے اور اس کے دوران قیام آپ نے ایک خواب دیکھا، جس میں آپ کو مشرق کی سیاحت کا مشورہ دیا گیا تھا اور وہ خواب آپ کے علم لدنی میں کمال حاصل کرنے کی طرف اشارہ بھی تھا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں۔

میں نے رات (خواب میں) دیکھا کہ میں نے آسمان کے تمام ستاروں سے نکاح کر لیا ہے مجھے حردن دیئے گئے ہیں ان سے بھی نکاح کر لیا۔ میں نے اپنا یہ خواب ایک آدمی کے ذریعہ ایسے عالم کے جو بہت مشہور تھا۔ پاس تعبیر کے لئے بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ میرا نام نہ لے اس نے یہ خواب سن کر تعجب کیا اور اسے بڑی اہمیت دی اور کہا کہ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی تنہا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خواب دیکھنے والے پر علوم علویہ اور علوم اسرارہ کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ اور ستاروں کی قاصدیت میں ہے کہ اس شخص جیسا اس زمانہ میں اور کوئی نہیں ہوگا پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر کہنے لگا اگر اس خواب والا شخص اس شہر میں ہے، تو اندلس کا یہ نوجوان (ابن عربیؒ) ہے۔

اس خواب کے بعد آپ مستقل طور پر مشرق کی سیاحت کے لئے نکلے اور پھر اندلس واپس نہیں گئے۔

اندلس سے آپ سب سے پہلے تیونس آئے۔ یہاں رہ کر آپ نے انشاء الدوائر الاحاطیۃ علی مضامین الانسان للخالق وللخلاق کتاب لکھی۔

۵۹۸ھ تا ۱۲۰۱ء میں آپ مکہ معظمہ آئے اور مقام ابراہیم میں آپ ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی شہرت پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی، اس لئے آپ کے گرد ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا۔ یہیں آپ کے تعلقات مقام ابراہیم کے امام ابو خاشعہ کے خاندان سے ہوئے اور ان کی بیٹی نظام کے حسن و جمال سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کی محبت میں ”ترجمان الاشواق“



ایک پورا دیوان کہہ ڈالا۔ اس دیوان میں آپ کے بحت، وصل، اور شراق ہر بے شمار درد انگیز اور رقت آمیز اشعار موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ اشعار ظاہری عشق کی تعریف و توصیف میں کہے گئے ہیں، لیکن ان کے معانی میں تصوف کے راز پوشیدہ ہیں ان کے استعارات و کنایات سے، اللہ، ملا اعلیٰ اور فنا فی اللہ کی لذت مقصود ہے۔ چنانچہ خود کہتے ہیں۔

کلّ ما اذکرہ من طلل	اور بوع اوصاف کلّ ما
اوحلیل اوحیل ادرجی	اور یاض اوعیاض اوحیی
اوناء کعبات شہد	طالعات کشوس اودومی
کلّ ما اذکرہ مهاجری	ذکرہ اومثلہ ان تفقہا
صفة قدسیة علویة	اعلمت ان لصدقی قدما
فاصرت الحاطر عن ظاہرها	واطلب الباطن حتی تعلمہ

(ترجمہ) میں جو یہ سب مرتفع مقامات، سرسبز میدانوں اور منازل کا ذکر کرتا ہوں یا دورت، کوچ، ٹیلوں، باغات، سبز زاروں یا چراگاہوں یا ابھری ہوئی چھایتوں والوں عورتوں کا جو سورج کی طرح رونما ہوتی ہیں یا وہ گڑیوں جیسی ہیں یہ یا ان جیسی اور باتوں کا جو ذکر کرتا ہوں، وہ اس لئے کہ تم سمجھو یہ قدسی، علوی صفت (دلی چیزیں ہیں) تم جان لو کہ میرا قدم سچائی پر ہے۔ پس توجہ ان کے ظاہر سے ہٹالو۔ باطن طلب کرو تاکہ تم حقیقت کو جان لو۔

آخر عشق ظاہری نے عشق باطن کی طرف آپ کی رہنمائی کی، چنانچہ آپ زیادہ تر دقت مراقبہ، ریاضت اور ذکر اللہ میں مصروف کرتے۔ اس کے بعد آپ پر مکاشفات ربانی کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کشف القلوب میں آپ کو اتنی مہارت حاصل ہوئی کہ آپ لوگوں کو ان کی آبیروالی مصائب سے بھی آگاہ کرنے لگے۔ انہی دنوں آپ نے اپنی کتاب "الدرة الفاخرة" لکھی جس میں المغرب کے مختلف صوفیہ اور شیوخ کا ذکر تھا۔ کچھ عرصہ مکہ میں رہنے کے بعد پھر آپ کے دل میں بیرونیات



کاشوق تھا۔ آپ ۶۰۱ھ ۱۲۰۴ء میں موصل پہنچے یہیں آپ کی ملاقات مشہور صوفی علی بن جامع سے ہوئی۔ دو سال کے بعد ۶۰۳/۱۲۰۶ء میں آپ قاہرہ آئے یہاں آپ کی شہرت ہر ملقبہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ کے آنے پر آپ کا ہرجوش استقبال کیا گیا۔ آپ نے محلہ "قنادیل" میں قیام کیا۔ جو صوفیہ کا مرکز تھا۔ یہاں آپ سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا اور لوگوں میں آپ کی مقبولیت بہت بڑھ گئی۔ آپ وصفا الوجود کے قائل تھے۔ اس لئے علمائے آپ کی مخالفت کی اور مصر کے حاکم سے آپ کے خلاف شکایت کی اس وقت مصر میں سلطان عادل ایوبی کی حکومت تھی۔ جو شریعت کا بڑا پابند تھا۔ اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آپ کے دوست ابو الحسن الباجی نے سلطان کے شہادت کو زائل کر دیا۔ اور آپ کے آراء و افکار کی ایسی تاویل کی جس سے شریعت کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ سلطان نے آپ کو سزا دینے کا خیال چھوڑ دیا اور آپ کی کافی عزت افزائی کی۔

اس کے بعد اپنی عسکری بیادروم کی سیاحت کو گئے اور قونہ (ترکی) میں جا کر کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا۔ وہاں کے بادشاہ کیکاؤس الاول ۶۰۷-۱۲۱۰ء نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ان کا بہت احترام کیا۔ آپ کو ایک بہت بڑا گھر رہنے سکے دیا۔ آپ نے وہ گھر ایک سائل کو دے دیا یہاں بھی آپ سے کرامات اور دیگر خوارق عادات کا ظہور ہوا۔ اس لئے بہت سے لوگ آپ کے مرید اور معتقد بن گئے۔

قونہ میں آپ نے دو کتابیں "مشاہدۃ الاسرار" اور "رسالة الانوار" لکھیں آپ اناطولیہ اور آرمینیا کی سیاحت کو گئے۔ پھر ۶۰۸ھ ۱۲۱۱ء میں دوبارہ بغداد آئے۔ اس سے پہلے ۶۰۱ھ میں مکہ جاتے ہوئے بغداد جا چکے تھے۔ اس مرتبہ آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوئی۔ کتاب الارشاد کی روایت ہے کہ محی الدین عربی نے بغداد میں امام سہروردی سے ملاقات کی دونوں بزرگ ایک دوسرے کے سامنے تھوڑی دیر گردن جھکا کر بیٹھے پھر جدا ہو گئے۔ اس کے بعد ابن عربی سے امام سہروردی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ سے



لے کر پاؤں تک سنت سے پھرے ہوئے ہیں۔ اور جب شیخ سہروردی سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حقائق کے سمندر میں اور امام العارفین ہیں یہ

۶۱۰ھ - ۱۲۱۶ء میں آپ دوبارہ مکہ مکرمہ گئے۔ اور یہیں آپ نے اپنے دیوان ترجمان الاشواق کی

شرح فتح ذخائر الاطلاق لکھی۔ اس شرح میں آپ نے فقہاء اور علماء کے ان اعتراضات

کا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد پھر قونیہ گئے۔ اس وقت کیتقاؤس الطاہرہ کی ہم پر نکل چکا تھا۔ آپ

نے خواب دیکھا کہ فتح کیتقاؤس کو ہوگی۔ آپ نے یہ خواب لکھ کر کیتقاؤس کو بھیج دیا۔ فتح سے پہلے ہی یہ

خط اس کو مل گیا۔ ٹھیک بیس دن بعد کیتقاؤس کے ہاتھ پر انطاکیہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ حلب

گئے۔ اور سلطان ظاہر غازی (۶۱۳/۶۱۶ء) سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے آپ کا بڑا احترام کیا

یہاں آپ کی صحت کچھ خراب ہو گئی۔ اور ہر وقت آپ پر مجذوبانہ کیفیت طاری رہنے لگی۔ اسی حالت

میں آپ نے "الحکمت الالہیہ" نامی کتاب لکھی جو امام غزالی کی کتاب "تہافت الفلاسفہ" کی طرح

فلاسفہ کی تردید میں ہے۔ اس کے بعد آپ دمشق آئے اور ۶۲۰ھ ۱۲۲۳ء سے بیکراہتی وفات

تک یہیں مقیم رہے۔ دمشق کا والی معظم بن العادل آپ کا مرید تھا۔ دمشق میں ہی آپ نے

اپنی تین مشہور کتابیں "الفتوحات المکیہ" "فصوص الحکم" اور "الدیوان" لکھیں یہ

یہاں بھی آپ سے بہت سے کرامات کا ظہور ہوا اور آپ کے اخلاق حسنہ نے لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا

دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دمشق میں آپ کے پاس بکثرت مال و دولت آتی تھی۔ لیکن آپ اپنے پاس

کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ حمص کے امیر کی طرف سے آپ کو روزانہ سو درہم ملتے تھے اور ابن الزکی تیس درہم

روزانہ آپ کی خدمت میں روانہ کرتا تھا۔ لیکن آپ یہ سب رستم روزانہ صدقہ کر دیتے تھے۔

آخر کار علوم ربانیہ کا یہ حامل اور اسرار قدرت کا دانا جمعہ کی رات بتاریخ ۲۸ ربیع الآخر ۶۳۸ھ

اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور آپ کو جبل قاسیوں کے کنارے علماء اور صلحا کے قبرستان

میں دفن کر دیا گیا۔



میں نے ۱۳۱۱ھ میں آپ کی قبر کی زیارت کی اس پر یہ دو بیت لکھے ہوئے تھے۔

قبر محی الدین ابن العربی کل من لا ذبہ اذنا سکا

قضیت حاجاته من بعد ما عقر اللہ له اذنا سکا

یہ محی الدین بن العربی کی قبر ہے جس نے بھی اس کی پناہ لی یا اس کی زیارت کی اس

کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔ اور اس سے قبل اللہ نے اس کے گناہ بخش دیئے۔

آپ کے دو بیٹے تھے۔ (۱) محمد سعد الدین جو ۱۱۸۰ھ میں رمضان کے چھینے میں ملیطہ میں پیدا

ہوئے بڑے عالم اور شاعر تھے۔ ۷۵۶ھ میں دمشق میں انہوں نے وفات پائی اور اپنے باپ

کے پاس ہی دفن ہوئے۔

(۲) ابو عبد اللہ محمد عماد الدین جنہوں نے ۷۶۷ھ میں عالمیہ میں وفات پائی اور قایرون

کے قبرستان میں ابن الزکی کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے قانون ارتقا کے بارے میں ارشاد

انسان ہمیشہ ترقی کر رہا ہے۔

کثرت صورتوں یعنی اعراض میں ہے اور جو ہر واحد ہے، جوانی کا عین ہے اور کثرت عین واحد میں

مغلول و مفہوم ہے۔

انسان ہر ساعت اور ہر دم صورت بدلتا ہے۔ یہ صورت خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اول صورت

کو آخری صورت فنا کرتی ہے اور خود باقی رہتی ہے۔ مگر دوسرے وقت میں بھی آخری صورت اول کی

طرح فنا ہوتی ہے۔ اور اس کی آخری صورت باقی رہتی ہے۔ اور اسی طرح غیر محدود سلسلہ چلا گیا ہے۔

ایک صورت فنا ہو کر کبھی مکرر واپس نہیں آتی۔

سوانح عمری حضرت محی الدین ابن عربی

از خواجہ محمد عبداللہ



# بنگالہ کے تین بزرگ

وفات شدی

بنگال میں جلال نام کے تین اولیاء اللہ محو خواب ہیں۔ شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی، شاہ جلال مینی رحمت اللہ شاہ جلال دکنی رحمت اللہ، یہ حضرات صوفیائے کرام اور بزرگان دین ہیں۔ سب سے اعلیٰ جن کی ذات بابرکات کی بدولت سرزمین مشرقی پاکستان میں تجلیات الہی انوار محمدی کی ضیا پاشی ہوئی رہی اسلامی تہذیب تمدن کرنیں پھولیں۔ اور جن کے رشد و ہدایات کشف و کرامات، روحانی کرامات اور علوم و فیوض کا سرچشمہ آج تک جاری و ساری ہے۔

## شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی

شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی "سرزمین بنگالہ کے ان ادیب و کبار میں سے تھے جنہیں اللہ جل شانہ نے کمال باطنی و علوم ظاہری دونوں سے یکساں نوازا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر تبریز جیسی پاک سرزمین میں ہوئی۔ تاریخ ولادت معلوم نہ ہو سکی۔ مشروح میں آپ صاحب ثروت ہی نہ تھے بلکہ تاجدار مملکت بھی تھے لیکن تجلیات الہی کے آگے دنیاوی بادشاہت اور ظاہری چمک دمک ماند پڑ گئی۔ آپ نے اپنے فرزند ارجمند کو تخت و تاج کا وارث بنادیا اور خود منزل سلوک کی طرف گامزن ہوئے۔

آپ شیخ الشیوخ، پیشوا، ادیب، حضرت شہاب الدین کے مرید خاص تھے۔ آپ جس تن و ہی، محنت، عقیدت، جوش و خروش کے ساتھ سات سال تک اپنے سالک اکمل، اور مرشد کامل کی خدمت میں مصروف رہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت شہاب الدین کو بھی آپ سے بہت محبت تھی اس لئے جہاں کہیں تشریف لے جاتے اپنے متبع شریعت، مرید کو بھی ساتھ رکھتے۔



دہلی میں حضرت شہاب الدینؒ کے خلیفہ حضرت خدوم بہا الدین سے آپ کے تعلقات قائم رہے۔ بادشاہ وقت سلطان التمش پہلے ہی سے آپ کے بہت قدر وافر اور عقیدت مند تھے۔ وہ بھی آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے بدایوں کے دوران قیام حاکم بدایوں قاضی کمال الدین بھی آپ کے روحانی کمال کے قائل ہوئے اور جب تک آپ وہاں مقیم رہے آپ کی روحانی صحبتوں سے متفیض ہوتے رہے۔

حضرت جلال الدین تبریزی حقیقت و معرفت کی جستجو میں دہلی، ملتان، بدایوں، اودھ، بہار، بنگال کی سیر و سیاحت فرماتے رہے۔ ہر جگہ بڑے بڑے بزرگوں، فقیروں، درویشوں، کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے۔ جب آپ بنگال کے ایک گاؤں پنڈوا (جو ضلع مالوہ میں لکھنؤ کے قریب ہے) میں پینچے تواس زمانہ میں یہ مقام ہندوؤں کی مقدس عبادت گاہ سمجھا جاتا تھا۔ پورا لکھنؤ کی کفرستان بنا ہوا تھا وہاں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ شہرہ آفاق سیاح ابن بطوطہ نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ اس کے سفرنامہ میں پنڈوا کے پوسے حالات ملتے ہیں۔ "انوار صفیائیں ان حالات کا اقتباس ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

"پنڈوا میں ہندوؤں کا ایک مشہور مندر تھا جہاں کالی کی پوہا ہوتی تھی جس کی زیارت کے لئے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اس مندر اور بتخانہ کی وجہ سے پنڈوا کی شہرت سارے بنگال میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بکثرت بیماری تھی، اور بکثرت بت تھے۔ شیخ جلال الدین تبریزیؒ سہروردی کی عمر ایک سو پچاس برس کی ہو چکی تھی۔ دبے پتلے اور کشیدہ قامت شخص ہیں۔ میرے آنے کا حال اپنے کشف سے معلوم کر کے اپنے مریدوں کو دو منزل آگے میرے استقبال کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھا ایک عمدہ قسم کا چغہ پہنے بیٹھے ہیں جو مجھے پسند آیا۔ انہوں نے اسی وقت چغہ اتار کر مجھے کر دیا اور مریدوں سے کہا کہ دے دو رہا ہوں مگر یہ چغہ ان کے پاس رہے گا نہیں۔ ایک کافر بادشاہ ان سے چھین کر میرے ہی بھائی کو دے دے گا۔ میں نے اسی وقت سے اس کی پوری حفاظت کی اور اس امر کا تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے کسی بادشاہ کے سامنے پہن کر جاؤں گا ہی نہیں۔ مگر ایک شیخ وقت کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہرگز غلط نہ ہو سکتی تھی۔ چھین میں جب پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے وہ چغہ مجھ سے بہ جبر چھین لیا کہ بہت خوبصورت قیمتی تھا لیکن اس کے عوض اپنی طرف سے ایک ہزار غلت، ایک گھوڑا اور کچھ نقد روپیہ عطا کیا۔ مجھے اس وقت شیخ کا قول یاد آیا لیکن میری حیرت کا وہ عالم



بھی دیکھنے کے قابل تھا جب میں نے چین ہی کے ایک اور شہر میں وہ چٹہ ایک اور رویش شیخ  
برہان الدین کو پہنے دیکھا۔ انہوں نے فرمایا۔ علامہ اس میں جیت کی کون سی بات ہے میرے بھائی شیخ  
جلال الدین نے یہ چٹہ حقیقت میں میرے ہی لئے بنایا تھا اور مجھے ایک خط میں اطلاع دی تھی کہ اطمینان  
رکھو تمہیں یہ چٹہ کسی نہ کسی ذریعہ ضرور پہنچ جائے گا۔ یہی نہیں انہوں نے مجھے وہ خط بھی دکھایا۔  
حضرت شیخ جلال الدین کا آمد سے نہ صرف پنڈوا اور اس کے قرب و جوار میں شمع ہدایت روشن ہوئی بلکہ  
بنگال کے اکثر ضلعوں میں بھی بت پرستی کا قلع قمع ہوا۔ ادویت خالوں کی جگہ منبروں اور خانقاہوں نے  
لے لی۔ آپ ہی کی ذات مبارک کے طفیل بنگال میں سلسلہ سہروردیہ جاری ہوا۔ حضرت شیخ  
برہان الدین آپ کے قابل فخر اور باکمال خلیفہ تھے حضرت جلال کی ریاضات و کرامات کے کمرشے بہت  
ہیں جو روحانیت سے پرے ہیں۔ بندرگاہ دیو محل کے قریب میں آپ کا آستانہ ہے یہ مقام آپ کی  
آمد سے قبل بت پرستوں کا ٹھکانا تھا جو آپ کی سکونت کے بعد خدا پرستوں کی سجدہ گاہ بن گیا۔ آپ نے  
دیو محل میں ۱۳۲۷ھ میں وفات پائی آپ کا مزار پُرانا راج تک زیارت گاہ عالم ہے۔

## شاہ جلال مینی سلہٹ

کافرستان تھا سلہٹ درو دیوار سے پوچھ

کون آیا تھا یہاں کس کی اذانیں گونجیں

یہ شعر سلہٹ کے بانی اسلام شیخ المشائخ حضرت شاہ جلال مینی سے منسوب ہے۔ جنہوں  
نے سلہٹ کی دنیائے کفر کو شمع اسلام سے روشن کیا۔ ہزاروں انسانوں کو الحاد و گمراہی کے بجائے حق  
صداقت کی راہ دکھائی، سلہٹ میں حضرت شاہ جلال کے درو مسعود کے سن و سال کے سلسلے میں سو گز  
کے بیانات مختلف ہیں۔ کوئی ۱۳۴۸ھ بتاتا ہے اور کسی کے نزدیک ۱۳۴۳ھ ہے لیکن تحقیقات کے  
آئینہ میں ۱۳۴۳ھ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ سلہٹ میں حضرت شاہ جلال کی آمد کی داستان بڑی  
دلچسپ اور روحانیت سے لبریز ہے۔ آج سے چھ سو سال پہلے جب حضرت شاہ جلال سلہٹ  
تشریف لائے، اس وقت اسلام کا نام لیوا داہد بندہ خدا برہان الدین نامی ایک شخص تھا جو دیہات کے

۱۔ سلہٹ گہوارۃ اسلام (بنگالی نسخہ) از مفتی اظہار الدین احمد صدیقی



راجہ گور گوہند کے ظلم و ستم کا شکار تھا۔ روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ برہان الدین کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اس نے اس کی ولادت کی خوشی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر ایک گائے بطور صدقہ ذبح کی۔ راجہ نے اس پر اس کے تحت جگر اور نور چشم کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا اور برہان الدین کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا راجہ گوہند کے تشدد کی خبر دور دور تک پھیل گئی جب یہ روح فرسا خبر دہلی کے بادشاہ وقت علاء الدین غلیٰ تک پہنچی تو اس نے اپنے بھانجے سکندر خاں غازی کی کمان میں راجہ کی سرکوبی کے لئے فوج بھیجی۔ سکندر غازی نے راجہ پر دو بار حملے کئے اور ہر بار اسے شکست ہوئی۔ شاید قدرت نے اس کفرستان میں آفتاب اسلام طلوع ہونے کے لئے ایک مرد مجاہد کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے پیر حضرت شاہ جلالؒ کشاں کشاں فیوضِ دکرامات کا مینہ برساتے ہوئے مکہ معظمہ سے دیہائے برہمپتر تک پہنچے۔ حضرت موصوف کے ہمراہ تین سو ساٹھ (۳۰۶) اولیائے کرام تھے جو حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل تھے۔ حضرت جلالؒ نے اپنے مصلے کو دیہائیں ڈالا۔ اللہ کا نام لے کر اس پار سلہٹ کی وادیوں میں پہنچے حضرت جلالؒ اور ان کے ساتھیوں کا راجہ گور گوہند سے مقابلہ ہوا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ راجہ گوہند کو زبردست شکست ہوئی اور جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ حضرت جلالؒ نے سکندر غازی کو حکومت کی باگ ڈور سونپ دی اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح حضرت جلالؒ کے دم قدم سے نہ صرف سلہٹ بلکہ سارے بنگال میں پرچم اسلام بلند ہوا۔ ایمان کی تلواروں نے معنوی فداؤں کے بت ڈھادیئے یہ وہ زمانہ تھا جب علاء الدین غلیٰ پایہ تخت دہلی پر رونق افروز تھے اور بنگال کی عنانِ حکومت سلطان شمس الدین کے ہاتھوں میں تھی۔

حضرت شاہ جلال الدینؒ کے آباد اجداد بکین کے رہنے والے تھے۔ حضرت کے والد ماجد حضرت محمد بن ابراہیم برگزیدہ ہستیوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ حضرت موصوف بنجارا کے قریب تو بنار (کینا) نامی ایک گاؤں میں اقامت پذیر تھے۔ حضرت اپنے دادھیال کی طرف سے قریشی الاصل تھے۔ حضرت کے ننھیال کا سلسلہ اہل سادات سے جاملتا ہے۔ حضرت کسی ہی میں پیر بزرگوار کی شفقت و محبت سے محروم ہو گئے۔ حضرت کے ماموں حضرت سید احمد کبیر الدین حضرت سید جلال سرخ بنجاریؒ نے حضرت کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا، حضرت سید احمد کبیرؒ اپنے وقت کے صاحبِ علم عرفان اور صاحبِ کشف و کرامات بزرگ تھے، حضرت جلالؒ نے آپ ہی کے حلقہ



میں رہ کر حقائق و معارف کے درس حاصل کئے اور معرفت و تصوف کے نکات سے بہرہ ور تھے۔ حضرت اپنے ماموں موصوف کے ساتھ مکہ معظمہ میں حجرہ نشین تھے کہ ایک روز ایک ہرنی نے شیر کے ظلم سے تنگ آکر حضرت راہد کبیر سے اپنی زبان بے زبانی سے فریاد کی آپ نے اپنے بھانجے اور مرید حضرت جلال سے فرمایا: ”تم اس معاملہ کا فیصلہ کر دو“ حضرت جلال نے جب شیر کی تلاش میں جنگل کی راہ لی تو حضرت کبیر کے دل خیال آیا کہ اگر اس دندے کو داہنے ہاتھ کی تین انگلیوں سے اور بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں سے طمانچہ مارا جائے تو اس کی پیسنز کافی ہوگی۔ حضرت جلال کو کشف کے ذریعہ اپنے پیرومرشد کے اس خیال پاک کا علم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت نے ایسا ہی کیا جب حضرت اپنے ماموں کی خدمت میں واپس تشریف لائے اور احوال بیان فرمایا تو حضرت کے مرشد بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا:

”تم اب واقف اسرار و رموز ہو۔ جاؤ! اور سرزمین ہند میں جا کر واعدا نیت حقہ کے چہرہ جلاؤ اور دین حق کی تبلیغ کرو“ پھر اپنے حجرہ مبارک کی تھوڑی سے مٹی اپنے دست مبارک سے اپنے ہمیشہ زادے کو عنایت فرمائی۔ اور ہدایت فرمائی۔

”اس مقام پر سکونت اختیار کر دو جہاں کی مٹی اس مٹی کی رنگ و بو اور ذائقہ سے مشابہت رکھتی ہو“ حضرت اپنے پیرومرشد کے حب ہدایت عازم سفر ہوئے تھے کہ راستہ میں سکندر غازی کی فوج کے ساتھ ہوئے اور سہاٹ کا رخ کیا جس کا حال ادھر بیان کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت کے مزار مقدس کی زمین کی مٹی میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جس کی طرف حضرت کے ماموں حضرت سید احمد کبیر نے اشارہ فرمایا تھا۔

”جب حضرت شاہ جلال شہر دہلی میں پہنچے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید نے حضرت کے ولایت کی مخالفت میں کچھ باتیں حضرت سے کہیں۔ جب نظام الدین اولیاء نے یہ باتیں سنیں تو آپ نے کشف کے ذریعہ ان کی حقیقت معلوم کی چونکہ یہ باتیں غلط ثابت ہوئیں اس لئے آپ نے مرید کو اس خیال پر سے روکا اور دو آدمی حضرت جلال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت نظام الدین کا سلام پہنچایا۔



حضرت جلالؒ نے سلہٹ میں ابتدائی دو سال سلطنت کے نظم و نسق میں صرفت کے اور باقی پچیس سال خدمت خلق اور ریاضت و عبادت میں گزاری دیئے۔ حضرت نے بروز جمعرات ۲۰ رومی قعدہ ۱۱۷۷ھ کو وصال فرمایا۔

”ابن بطوطہ محمد بن تغلق کے عہد حکومت میں مراکش سے ہندوستان آیا تھا۔ اس نے بنگال کی سیر و سیاحت بھی کی تھی۔ وہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے۔

”مناظر چالیس سال سے آپ روزہ رہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ صرف دسویں دن روزہ افطار کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک گائے تھی جس کے دودھ سے روزہ کھولتے تھے۔ آپ قائم الیل تھے۔ اس وقت آپ کا قد بلند ہلاتھا اور رخاں پر بہت کم بال تھے۔ ان پہاڑوں کے باشندے آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آپ انہیں لوگوں کے درمیان رہنے لگے تھے“

حضرت جلال کے مزار مبارک کے آس پاس ان شہیدان اسلام کے مقبرے ہیں جو آپ کے ہمراہ سلہٹ تشریف لائے تھے مزار کے باہر درگاہ کے احاطہ میں ایک بہت بڑی دیگ محفوظ ہے درگاہ کے باہر ایک تالاب ہے جس میں مچھلیاں ہیں۔ ان مچھلیوں کو کوئی نہیں مارتا اور نہ کبھی وہ تالاب سے باہر نکالی جاتی ہیں۔ رنگ برنگ کی تنھی مٹی مچھلیاں اچھلتی کودتی بھلی معلوم ہوتی ہیں روایت ہے کہ یہ چشمہ حضرت کے زمانہ میں جاری ہوا اور آج تک بے شمار امراض کا دوا ہے حضرت جلال مجرد تھے آپ کے ہمراہ جو اللہ والے تھے ان کے فائدہ ان کے بیشتر افراد درگاہ محلہ میں آباد ہیں۔ اس محلہ کے ایک صاحب دین اور صاحب علم و فعل بزرگ مولانا اظہر الدین احمد صدیقی کے جد امجد کا تغلق بھی انہیں اسلاف سے تھا۔

حضرت جلال کی وہ تلوار جس نے شجر کفر کو جڑ سے کاٹ دیا تھا۔ وہ کھڑاؤں جو آپ کے پائے مبارک کی زینت بنی تھی اور آپ کے کھانے کی مٹی اور کاسہ کے برتن یہ سب چسپریں آپ کے تبرکات میں سے ہیں جو مولانا اظہر الدین صدیقی کے صاحبزادے ایڈوکیٹ کے پاس محفوظ ہیں۔ ان کی زیارت سے حضرت کی شجاعت ساوگی اور درویشانہ زندگی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔



## شاہ جلال دکنی

حضرت شاہ جلال دکنیؒ حضرت شاہ علی بغدادیؒ سے تقریباً سو برس قبل بنگال میں تشریف لائے تھے۔ آپ کا اصل وطن بھارت (ہندوستان) تھا۔ آپ حضرت پیارا کے خلیفہ فاضل تھے۔ حضرت پیارا جن کا وصال ۸۶۵ء میں ہوا۔ حضرت سید احمد گیسو دراز کے مرید تھے اور حضرت گیسو دراز نے حضرت محبوب الہی نظام الدین ادیبار کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت شاہ جلالؒ کا سلسلہ نظامیہ سے جاملتا ہے۔ آپ ہی کی ذات مبارک سے سلسلہ نظامیہ کا سارے بنگال میں جال پھیلا۔ آپ کے مریدوں کا حلقہ بیت وسیع تھا۔

آسودگانِ ڈھاکہ مؤلفہ حکیم حبیب الرحمن (ص ۳۳) میں حضرت شاہ جلال دکنی کی شہادت کا حال لکھا ہے کہ۔

”آپ اپنے مریدوں کے حلقہ میں تخت پر بادشاہوں کی طرح متمکن ہوتے اور مریدوں کا حلقہ دست بستہ سامنے کھڑا رہتا۔ کسی کو خلاف شریعت پاتے تو سزا دیتے۔ حاکم وقت کو جو اس وقت چوک کے قلعہ میں رہتا تھا خبر لگی تو اس نے منع کرایا کہ اس سے دعویٰ سلطنت کی ہو آتی ہے مگر آپ غلبہ حال کی وجہ سے نہ مانے۔ آخر شاہی فوج آئی اور آپ اور آپ کے مریدوں پر بزن بول دیا۔ جب تک مریدان قتل ہوتے رہے آپ باہمار یا ہمار کہتے رہے اور جب آپ پر تلوار چلائی گئی تو یارِ رحمان فرماتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ واقعہ ۱۱۸۸ھ کا ہے۔“

حضرت شاہ جلال دکنیؒ موتی جھیل ڈھاکہ میں ایک گبنڈ کے اندر آسودہ ہیں پٹھانوں کے عہد میں آپ کا مزار مبارک معمولی طرز کا تھا۔ یہ شاندار گبنڈ عہد مغلیہ میں تعمیر کرایا گیا۔



# تَقْدِیْر و تَبَصُّر

مصنفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

رُوضَات

مترجمہ مولای شہار اللہ ندوی - ناشر ادارہ تحقیق و تصنیف ۱۴۱/۱ دھیرا آباد کراچی ۱۸

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات گرامی برصغیر کی ان چند عظیم شخصیتوں میں سے ہے جن کے علمی فیوض سے اس سرزمین میں علوم دینی کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ اور تصوف اور شریعت میں ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق نے بڑی طویل عمر پائی۔ اور یہ ساری عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں صرف کی۔ حضرت سلیم شاہ سوری کے عہد حکومت میں ۵۵۱ھ میں آپ پیدا ہوئے، اور مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سولہویں سال جلوس میں ۶۱۶۲ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

زیر نظر کتاب میں فارسی متن اور اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس فارسی متن کے بارے میں مقدمہ نگار جناب مفتی انور نظام اللہ شہابی نے لکھا ہے کہ ”اس رسالہ کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے لئے داخلی شہادتیں موجود ہیں“ اس کا نقلی نسخہ جس سے ترجمہ کیا گیا ہے، ۱۲۵۷ھ لکھا گیا ہے۔ اور اس میں روضات کو حضرت شیخ کی تصنیف بتایا گیا ہے۔ روضات کی وجہ تصنیف حضرت شیخ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”بعض کم ہمت لوگ شریعت اور طریقت کو مخالف سمجھ کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور علماء و عرفاء کو ایک دوسرے کا مخالف سمجھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ عارفوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور علماء کے عقائد کے منکر ہو کر علموں کے گردہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کے معتقد اور صوفیوں کے منکر ہو کر ان اندہوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جن کی شان



میں آیا ہے کہ

من كان في هذه الاغنى فهو في الآخرة اغنى

چنانچہ جہاں تک ممکن تھا، علم حقیقت اور شریعت کی مطابقت کے لئے چند رموز بیان کئے گئے ہیں تاکہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے قائل اور معتقد ہو کر متحد ہو جائیں اور ایک دوسرے کا انکار نہ کریں۔ شریعت و طریقت کو ایک سمجھیں اور ایک دوسرے کا مخالف نہ خیال کریں۔

غرضِ روضات کی تفصیلت کا مقصد شریعت و طریقت میں مطابقت کرنا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق سے بہت پہلے سے اور ان کے بعد بھی ان بزرگوں کی طرف سے جو بیک وقت عارف بھی تھے، اور عالم بھی، اس قسم کی کوششیں برابر جاری ہوتی رہی ہیں۔

اس سلسلہ میں حضرت شیخ نے یہ بنیادی اصول مقرر فرمایا ہے :- ”جو امر شریعت میں خوب ہے، وہ طریقت میں محبوب ہے۔ اگر شریعت اسے پسند نہیں کرتی اور وہ بُرا ہے، تو یہاں (طریقت میں) بھی مردود ہے۔۔۔۔۔“

شریعت چراغِ است در راہِ دین      نورِ نورش زماں و زمیں

کہ در ظلمت رہ بچشمِ خرد      ز نورش عیاں می شود نیک و بد

حضرت شیخ نے اس امر کی تردید فرمائی ہے کہ شریعت کا تعلق محض ظاہر سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجرائے احکامِ شرع کی دو صورتیں ہیں ایک کا تعلق خلق سے ہے اور دوسری کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔

توحید ذاتِ الہی کا دل سے یقین کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے۔ آیا یقین کہ اس کے سوا عالم میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمام چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ بہ اعتبار حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہیں جو تعینات متنوعہ حق سے عبارت ہیں۔ عین حق کے ساتھ ہیں اور وہ حق ہستی مطلق ہے۔۔۔“ اس صورت میں اس طرح یقین کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذاتِ جمیع عالم کو منظر ذاتِ حق سمجھے اور سب کی صفات کو منظر صفاتِ حق خیال کرے، جب اس پر یقین ہوگا تو تمام احوال و افعال، حرکات و سکنات، صفات و غامبات کو اپنی اور خلقِ خدا کی طرف منسوب نہ کرے گا، بلکہ تمام افعال کو حق تعالیٰ کا ارادہ و فعل سمجھے گا۔“



یہ کائنات اسی ذات حق کا پرتو ہے، لیکن ذات حق اس کائنات کی ہر شے سے منزہ اور پاک ہے اس کو "ذوات" میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

"معاندہ و شہود کی رو سے قطع تعلق یہ ہے کہ غیر خدا سے نظر ہٹا کر تمام اشیاء کو خدا کا مظہر سمجھے اور ہر جگہ حق کو جلوہ گردیکھے اور ماداً بیت شیئاً الا درایتہ فیہ کے باطن سے شاہد کا پھول چنے۔ ہر چیز میں اسی کو جلوہ گردیکھے۔ یعنی جس چیز پر نظر پڑے، اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اللہ اس شے کی صفت سے مقدس اور معز ہے۔ ہاں اس کا ظہور اس صفت سے روشن اور ہرید ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی خیال کرے کہ جس طرح اول میں وہ اس صفت سے پاک اور منزہ تھا، آج بھی اسی طرح پاک و منزہ ہے۔"

شریعت، طریقت، اور حقیقت کی ایک مقام پر یوں وضاحت فرمائی ہے۔ کہتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے، اور جن باتوں پر علماء کا اجماع ہے، وہ شریعت ہے۔ اور انہیں اعمال کو تقویٰ اور احتیاط سے بجالانا طریقت ہے۔ امدان اعمال کی برکت سے جو کوائف حاصل ہوتے ہیں، وہ حقیقت ہے۔

اس سوال کا کہ "شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے" حضرت شیخ نے یہ جواب دیا ہے۔  
 "..... شریعت عام اور طریقت خاص یعنی طریقت شریعت میں داخل ہے اور شریعت شامل طریقت ہے" اس کی تائید میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: "شریعت میرے اقوال ہیں۔ طریقت میرے افعال اور حقیقت میرے احوال" اس کے بعد فرماتے ہیں: "پس اقوال افعال کے تحت ہیں۔ جن اقوال پر آپ نے عمل فرمایا ہے، انہیں کی اتباع کا حکم دیا ہے، تو آپ کے افعال کی متابعت ثابت ہو گئی۔ اب رہے آپ کے اقوال تو افعال اقوال میں داخل ہیں اب چونکہ افعال و اقوال میں اتحاد ثابت ہو گیا تو شریعت و طریقت میں بھی اتحاد لازم آیا"

حضرت شیخ انہیں نادان بتاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شریعت روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کا نام ہے۔ انہیں خبر نہیں کہ شریعت خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، جس میں طریقت بھی شامل ہے۔



اس عالم میں جو کچھ ہے حق ہے۔ اور حق اور خلق کا فسق حقیقی نہیں محض اعتباری ہے، یہ تصور کا بڑا دقیق اور نازک مسئلہ ہے۔ اور عام طور پر اہل شرع ادھیل طریقت میں یہ مسئلہ ماہہ نزاع رہا ہے۔ اگر حق اور خلق میں فسق حقیقی نہیں، تو ایک معبود و دوسرا عباد اور ایک آمر و دوسرا مامور کیوں۔ حضرت شیخ اس کا جواب یوں دیتے ہیں۔

یہ سوال کہ "شریعت میں خلق کو غیر حق اور طریقت میں عین حق کہتے ہیں، تو دونوں کے اعتقاد میں موافقت کیسے واقع ہوگی اور مخالفت کیسے رفع ہوگی؟" اس کا جواب یہ ہے: "شریعت میں خلق کو جو غیر حق" مقرر کیا ہے، اس سے غیریت مجازی مراد ہے۔ اور مجازی غیریت عینیت حقیقی کے منافی نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور حقیقت میں خلق کو جو عین حق کہا ہے اس سے عین، عین حقیقی مراد ہے نہ کہ عین مجازی۔۔۔۔۔ پس اس معنی میں خلق باعتبار حقیقت عین حق ہے اور باعتبار صورت و مجاز غیر حق ہے۔۔۔"

حضرت شیخ نے عینیت اور غیریت کو مندرجہ ذیل مثال سے واضح فرمایا ہے۔

"ایک زبردست بھر ہے، جس کی نہ ابتدا و انتہا معلوم ہے، نہ عرض و عمق کی وسعت

اور ایک چھوٹی نہر اس سے نکل کر ایک طرف رواں ہوئی۔ پس حقیقت کے

اعتبار سے وہ نہر عین بھر ہے، کیونکہ یہ اسی بھر سے نکلی ہے۔۔۔۔۔"

اب ایک لحاظ سے یہ نہر عین بھر ہے، کیونکہ اس کا وجود اس بھر سے ہے اور ایک لحاظ سے یہ غیر

بھر ہے۔ کہاں یہ بھر اور کہاں یہ نہر۔ ارشاد ہوتا ہے: "لیکن جو شخص بھر کو عین نہر سمجھتا ہے اور

ذات و صفات کے اعتبار سے بھی کوئی فرق نہیں کرتا، جاہل ہے۔ عقل سے نابلد ہے کیونکہ فرق

بالمشاہدہ موجود ہے۔ پس منکر مذموم و مردود ہے۔ اور بے دینوں کا یہی مذہب ہے۔ اور جو

شخص یہ جانتا ہے کہ یہ نہر اس بھر سے نہیں نکلی ہے۔ بلکہ اس کا اپنا وجود علیہ ہے، وہ غافل

ہے اور بصیرت نہیں رکھتا۔

گرچہ عالم قطرہ از بحر ذات مطلق است در میان بحر و قطرہ فرق دیدن از حق است

یعنی فرق انگاشتیں برہر دو ظن ملحد است غیر دیدن یکدگر رانیز با شرک اذ حق است

۔۔۔۔۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ ذات حق کل ہے اور خلق اس کا جز و جیسا کہ ہر بھر کا جزو ہے۔۔۔۔۔



خلق ذات حق کا ظہور ہے۔

اس مختصر سے رسالے میں ان معارف پر بحث کی گئی ہے۔ اردو ترجمے کی زبان بڑی روان ہے اور اگرچہ مسائل بڑے دقیق ہیں، لیکن فاضل مترجم نے ان کو قابل فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ کتابت اور طباعت بڑی معمولی۔ اور کتاب کو عام کاغذ پر چھاپا گیا ہے۔ ضخامت ۱۰۴ صفحے۔ قیمت ڈھائی روپے۔

**ماہنامہ الحق** "الحق" دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کا علمی و دینی ترجمان ہے، جو اکوڑہ خٹک (ضلع پشاور) سے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حقانیہ کی زیر سرپرستی شائع ہوتا ہے۔

اس وقت ماہنامہ الحق کی جلد نمبر ۱ کا چوتھا اور پانچواں شمارہ ہمارے پیش نظر ہے۔ الحق کی سب سے پہلی چیز جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، وہ اس کی اچھی کتابت و طباعت اور اس کا بڑی خوش سلیقگی سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری دل کو کھینچنے والی چیز اس کے مندرجات ہیں، اور اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے۔ مضامین بلند پایہ علمی معیار کے علاوہ ان کی زبان اور ان کا اسلوب بیان بڑا سستہ اور سنجھا ہوا ہے۔ نیز شذرات میں دقیق مسائل پر بڑی سنجیدگی سے اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ بے شک "تشریح اور تاشقند" پر ہمارے تمام دینی رسائل نے ہتھ بڑھایا ہے، لیکن الحق نے اس پر جس طرح رائے زنی کی ہے، ہمارے نزدیک اس میں دو سکر تمام رسائل سے کہیں زیادہ صحیح اسلامی روح کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس شذرے کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

"تاشقند کا نفرنس بخیر و خوبی منعقد ہوئی۔ اور دو ہمسایہ ملکوں کے تعلقات اور امن و

سکون کی بحالی کے اعلان پر ختم ہوئی۔ امن و سلامتی اور یا ہی صلح و خیر گالی سے

کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان جس کے دین و کلچر کی بنیادیں ہی امن و سلامتی

پر استوار کی گئی ہیں، جس کا مذہب امن و اسلام کا علمبردار اور ظلم و فساد، تباہی و

بربادی کی ظلمتوں میں سرگرداں انسان کے لئے ابدی سکون و چین کا پیغام

ہے۔ بن کر آیا تھا۔ تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی کا طغرائے امتیاز ہے کہ



اس کے مذہب کا نام اسلام و ایمان (سلامتی و امن) رکھا گیا..... مسلمانوں کو بہترین دشمن کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی کہ فِانِ جَنِّمُوا لِّلْمَسْلَمِ فَاَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (اور اگر یہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو تو بھی مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر رکھ)۔۔۔۔۔

ہم اکوڑہ خٹک سے شائع ہونے والے اس رسالے کا خلوص دل سے خیر مقدم کرتے ہیں یہیں امید ہے یہ رسالہ تمام دینی و علمی حلقوں میں مقبول ہوگا، اور قدر کی نظر سے دیکھا جائے گا۔

## قصاص سیدنا عثمان

اس کتاب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد بعض صحابہ کرام کی طرف سے ان کا قصاص لینے کے سلسلہ میں جو کوششیں ہوئیں، ان پر بحث کی گئی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ تمام صحابہ عدل ہیں اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی معاندت و خصومت رکھنا صحیح نہیں۔ اس بنیادی اصول کو ماننے والے صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو منازعات و محاربات ہوئے، ان کا صحیح جائزہ لینے کی مناسب صورت یہ ہے کہ ان سب باتوں کو تاریخی تنقید و تجزیہ کی روشنی میں دیکھا جائے، اس سے فرقِ اسلامیہ کے اختلافات بھی کم ہو سکتے ہیں اور شاید اس طرح حقائق واقعی تک رسائی بھی ممکن ہو سکے،

زیر نظر کتاب میں اس سلسلے کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ کتاب کے مصنف محمد سلطان نظامی ہیں۔

ناشران شرکت ادبیہ پنجاب، شاہی محلہ۔ لاہور۔ قیمت تین روپے



# شاہ ولی اللہ الہیڈمی

## اغراض و مقاصد

- ۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
- ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں اُنہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔
- ۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔
- ۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
- ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔
- ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جو سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔





# المسوق جادیش الموطا

عربی

تالیف الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام تصنیف ہوئی تھی اس میں جگہ جگہ نوادروں کے تشریحی حاشیے ہیں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح المصنفی پر آپ نے جو ممبرہ مقدمہ لکھا تھا اس کا یہ ترجمہ ہے شاہ صاحب نے المستوی فی الموطا نامہ مالک کو نسخے سے مرتب دیا ہے اہم مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے بارے میں متعلقہ آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں

ولایت کیلئے کی تفصیل جلد دوم حصوں میں

قیمت ۲۰ روپے

## شاہ ولی اللہ کی تعلیم

پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر پیر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے

فارسی

## سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رحالے میں اس کی وضاحت ہے ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے "سطحات" میں اسے بیان کیا گیا ہے قیمت ایک روپیہ پچاس پیسے



اپریل ۱۹۶۴ء

یہی ہوگا کہ ”ہم اُس سلف کا احترام نہیں کرتے ہیں جو ایسی غلط بات کہتا ہے۔ ہم غلط باتیں اور غلط کام کرنے والے اسلاف کا احترام نہیں کرتے۔۔۔۔۔“



اسلاف کے اعمالِ صالحہ کا احترام کیا جاتا ہے۔ اُن کے ناموں کی پرستش نہیں کی جاتی ہے۔ اس حقیقت کی توضیح کے بعد قرآن اور سیرتِ نبوی کے بجائے محض اسلاف کا نام لے کر تجدّد کی دعوت دینا ایک لایعنی فعل ہے۔ آج دنیائے انسانی جدید فرنگی جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے ”مروج من فوقہ موج من فوقہ“ بحجابِ ظلمات میں ہاتھ پیر ہاتھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ روحانی، ذہنی، اعصابی اور جسمانی امراض نے گمراہ انسان کی زندگی کو جہنم کے عذاب کا پیش خیمہ بنا دیا ہے۔ اس باطل تہذیب و تمدن کو نیست کرنے کے لئے فرعون اور ثمودی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور سیرتِ انبی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کی ضرورت ہے۔ یہی ایمانی اور ایقانی اسکھ جن سے پہلی صدی ہجری میں ہمارے اسلاف نے میدانِ جہاد میں اُس دور کی دونوں ”بڑی“ طاقتوں کو مغلوب کر دیا تھا اور پھر پوری کامیابی کے ساتھ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔

سہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش  
تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا  
اللہ کو پامردی مومن پہ بھر دسہ  
ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا  
تقدیر اُتم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا  
مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارا (اقبال)

(پروفیسر) خالد عمر صدر شعبہ فارسی سندھ مسلم کالج - کراچی

(پورے کا پورا ماسٹر کسی افغانے اوکی کے ماسٹر نگار صاحب کے حسبِ ارشاد شائع کر دیا گیا ہے)

ماہنامہ ”الحسین“ کے ذریعہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے موجودہ قدامت پسندی اور رجعت پرستی کے ماحول میں فکری تازگی اور ذہنی بیداری پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ میں اُس کے حق میں ہوں، لیکن معاف کیجئے گا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی یہ کوشش ریت میں ہل چلانے کے مصداق ہے کیونکہ اس طرح کی کوششیں نہ پہلے بار آور ہو سکی ہیں اور نہ آپ کی یہ کوشش بار آور ہوگی اور ہمارے معاشرے پر صدیوں سے جو جمود اور آگے کے بجائے ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھنے کا رجحان مسلط ہے وہ بحال قائم رہے گا۔



چنانچہ جہاں دنیا کی دوسری قومیں کہیں۔ سے کہیں پہنچ جائیں گی وہاں ہمارا شمار پہلے کی طرح ”نخن مٹنا قاعدون“ ہی میں ہوتا رہے گا۔

ہماری تاریخ کا وہ دور جس میں اسلامی فکر ایک متحرک، فعال اور ترقی پذیر طاقت تھی، عملاً سقوط بغداد (۱۲۵۸ھ) کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جمہور اور رجعت پرستی کا جو اندھیرا چھا یا ہے تو وہ اب تک نہیں چھٹ سکا گو گزشتہ سالوں میں عالم اسلام نے سیاسی میدان میں بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن جہاں تک اس کے فکر و ذہن کا بالخصوص مذہب کے معاملے میں تعلق ہے۔ اس کا وہی حال ہے، جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس تک روشنی کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں۔

مجھے تسلیم ہے کہ ان صدیوں میں ہمارے ہاں بعض بڑے بڑے اصحاب علم و فکر پیدا ہوئے۔ اور انھوں نے اپنے زمانے میں اور اپنے حالات کے مطابق اس ہمہ گیر جمہور اور رجعت پسندی کے خلاف جدوجہد بھی کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عموماً ایک صاحب علم و فکر کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے جانشین اور مسترشد اس کی پیدا کی ہوئی ذہنی بیداری کے دائرے کو وسیع کرتے اور اس کو آگے بڑھاتے، وہ پھر اسی جمہور و قدامت کی طرف لوٹتے رہے۔ چنانچہ اُسی کا نتیجہ ہے کہ ان صدیوں میں یورپی ذہن نے تو نئی سے نئی دنیا میں تخلیق کر ڈالیں اور ہمارے علماء وہی پرانی لکیر پیٹتے رہے اور ان کا سارا اندر اسلاف پرستی پر رہا۔

مثال کے طور پر امام ابن تیمیہؒ کی فکری تجدید مذہبی علوم کے محدود دائروں سے باہر نہ نکل سکی اور بعد میں ان کے متوسلین فقہی امور میں زیادہ تر تقلید و عدم تقلید کی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریک اسلامی فکر کو ایک نئے پہلو پر ڈال سکتی تھی۔ لیکن اس کا حاصل محض ”مسلم فسطائیت“ کی شکل میں نکلا۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب کو لیجئے بے شک انھوں نے اپنے دور میں نئے فکر کی شمع جلائی، لیکن ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنے والد کے دوسرے علوم کو تو پھیلایا لیکن اس نئے فکر کو آگے نہیں بڑھایا۔ اور تو اور شاہ اسماعیل صاحبؒ ”عبقات“ لکھ کر دوسری راہ پر پڑ گئے جس میں یقیناً قدامت پر زیادہ زور تھا۔ اور تجدید و تخلیق پر کم۔ سب سے بڑی بد قسمتی ملاحظہ ہو کہ گو دارالعلوم دیوبند سلسلہٴ ولی اللہی کی ایک علمی کڑی تھا، لیکن اس میں شاہ صاحبؒ کے تجدیدی و تخلیقی فکر کی دعوت نہیں دی گئی۔ بس ایک مولانا



اپریل ۱۹۶۲ء

حکماً سمجھتے تھے جن کے دم سے حکمتِ ولی الہی زندہ رہی۔ اُن کے بعد دارالعلوم سرے سے فکرِ تازہ سے ہی محروم ہو گیا۔

سرزمینِ نجد کے شیخ محمد بن عبدالوہاب کی دعوت سے اہلِ نجد کو سیاسی اقتدار تو مل گیا، لیکن کیا اسلام کی اس تجدیدی دعوت سے اُن کے ہاں کوئی ذہنی بیداری بھی پیدا ہوئی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ ذہنی لحاظ سے ہم سے زیادہ یورپ کے غلام بن گئے۔ اتنا ترک نے ترکی میں بڑی دُور رس انقلابی اصلاحات کیں، اور وہاں کی سیاسی و سماجی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ بدل دیا، لیکن آج ترک اکثریت اپنے ذہن و فکر میں کس مقام پر ہے؟ خود ہمارے ہاں سرسید کی آزادیِ فکر سے علی گڑھ نے کیا فائدہ اٹھایا، مولانا شبلی نے ”الکلام اور علمِ کلام“ لکھ کر اور سیاسی ”ٹوڈیٹ“ کی مخالفت کر کے نوجوان ذہن میں ایک نئی حرکت پیدا کی تھی، لیکن اُن کے جانشین سید سلیمان ندوی صاحب اور اُن سے منتخب ادارہ بعد میں قدامت درجعت کے نقیب بن کر رہ گئے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم میں سے کسی صاحبِ علم و فکر کا اگر کوئی قدم آگے کو اٹھتا ہے، تو اس کے بعد آنے والے اُس کے ہم قدم ہو کر آگے کیوں نہیں بڑھتے بلکہ اُن کے ہاں اُسی رجعتِ قہقہری ہوتی ہے۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟

یورپ کے سیاسی استیلاء اور اُس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جاہلِ علوم و فنون اور جدید تہذیب و تمدن کو ایک حد تک جو فروغ ہوا ہے، ایک تو اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ دوسرے ہمارے عوام کی غالب اکثریت میں جدید علوم و فنون اور جدید تہذیب و تمدن کے بارے میں بہت کچھ ذہنی مغائرت ہے، جو اکثر اوقات منافرت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مغائرت و منافرت کے پیچھے ہمارا وہ مذہبی ذہن کا رُخ ہے جو صدیوں کی روایات و اثرات سے بنا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ ہر نیا فکر جو مردِ جہ قدامت پرستی سے الگ ہو، عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہو پاتا، چنانچہ اس نئے فکر کے داعی کے بعد جب اُس کے جانشینوں کو عوام میں جانا پڑتا ہے تو لامحالہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ نئے فکر پر زیادہ زور نہ دیں، اور عوام کے معتقدات سے کسی نہ کسی حد تک سمجھوتہ کریں، مثلاً کے طور سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے ”ترجمان القرآن“ کی جب تک کہ وہ حیدر آباد دکن میں رہے، فکری پرواز بڑی اونچی تھی، لیکن اُس وقت وہ چند سو سے زیادہ نہیں چھپتا تھا۔



لیکن جب وہ ان فکری بلندیوں سے نیچے اُترا، اور قدرے عوامی سطح پر آگیا تو اُس کی اشاعت بہت بڑھ گئی یہی حال دیوبند، علی گڑھ اور ادارہ المصنفین کا ہے۔ ان کے مخاطب جو طبقے تھے اُن کی غالب اکثریت کے ساتھ فکری و علمی ہم آہنگی کے بغیر یہ کبھی اتنے مقبول نہ ہو پاتے۔

اس تمام گفتگو سے میرا مطلب یہ ہے کہ اسلاف پرستی، قدامت پرستی اور اس کی وجہ سے جمود و رجعت پسندی ہمارے عوام کی غالب اکثریت کا عام رجحان ہے۔ اور وہ ہر جدید فکر اور ہر جدید چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس لئے ”الرحیم“ یا ”الرحیم“ کی طرح کے اور نقیبان اصلاح و ترقی کی سب کوششیں اس وقت تک بے ثمر رہیں گی۔ جب تک یہ جمود نہیں ٹوٹتا۔ اور آپ یقین کریں کہ جمود باتوں سے خواہ وہ کتنی بلند افکار کی حامل ہوں نہیں ٹوٹا کرتا۔ اس کے لئے ”عصائے کلیمی“ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس دور میں صنعتی انقلاب ہے۔

مسلمانوں کا نظام معیشت بدلنے اس سے اُن کا سماج بدلے گا۔ اور جب معیشت اور سماج میں تبدیلی آئے گی تو نظریں صرف پیچھے دیکھنے پر مرکوز نہیں ہوں گی۔ بلکہ وہ آگے بھی دیکھنے لگیں گی۔ اس سے ہر جدید چیز سے نفرت کم ہوگی۔ اور ذہن آزادی سے سوچنے لگے گا۔ اسی طرح جمود کا دور دورہ ختم ہوگا۔ اور صرف اسی طرح ختم ہوگا۔ اگر صرف حکمت و فلسفہ سے کام چلتا تو آج سے دو سو سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہؒ کی یہ تمام کوششیں کیوں بے ثمر رہتیں۔

میرے نزدیک یہ اصل مسئلہ ہے اور اسے اولیت دینی چاہیے۔

الطاف جاوید

مارٹن روڈ - کراچی



مطبوعات شاہ ولی اللہ اکیڈمی

★

## لمحات (عربی)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب عرصے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ جو اغلاط سے 'پر تھا' ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

شاہ صاحب نے اس کتاب میں "وجود" اور اس سے کائنات کا جس طرح صدور ہوا ہے، اس پر بحث کی ہے، اور اپنی الہیاتی حکمت کے دوسرے مسائل بھی بیان کئے ہیں۔ قیمت دو روپے

—:0:—

## شاہ ولی اللہ کی تعلیم

از پروفیسر غلام حسین جلبانی سندھ یونیورسٹی  
پروفیسر جلبانی ایم اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے اس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحثیں کی ہیں۔ اردو میں شاہ صاحب کی تعلیم پر یہ پہلی جامع کتاب ہے۔

کتاب مجلد ہے۔ قیمت ۷۵ روپے ہے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی - صدر - حیدرآباد - پاکستان



# شاہ ولی اللہ کی بیڑی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء۔

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔





شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علمی مجلہ

(۱۱-۱۵)

(۱۱-۱۵)



شیراز شریعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی • شیراز

مجلس ادارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ - آٹھ روپے

فی ہر جلد - پچھتر پیسہ



# الاسم

جلد ۲ ذیقعدہ ۱۳۸۴ھ مطابق اپریل ۱۹۶۵ء نمبر ۱۱

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذات
۵	از سولانا ابو بحر سبلی	الوجان التوحیدی
۱۴	محمد طفیل قریشی ایم اے	عربی مدارس کا مجموعہ نصاب تعلیم
۲۸	از سولانا محمد تقی صاحب امینی	جمید مدین جمید رشائی کی ضرورت
۴۲	عباد اللہ فاروقی	عالم مثال
۴۸	پروفیسر محمد الیوب قادری ایم اے	خانوادہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ
۶۱	مسعود سلماوی	اقبال کا پیلم
۷۲	۱- سہ	تنقید و تبصرہ

## شذوذ

یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے بااثر مذہبی حلقوں میں اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کا اب شدت سے احساس کیا جا رہا ہے۔ اور بعض فرقوں کے غیر ذمہ دارانہ افروغ کے درمیان دکتاً دکتاً تشدد کے جو افسوس ناک واقعات ہو جاتے ہیں، یہ طے بڑی سختی سے ان کا اصاب کھٹے لگے ہیں۔ مسلمان فرقوں کی باہمی شافرت امدان میں آئے وی اس طرح کے تصادم دین اسلام کی نظر میں تباہ کنی کا مذموم ہیں ہی لیکن ان کی رد و خود اس ملک کی سالمیت اور استحکام پر بھی براہ راست پڑتی ہے امدان کی وجہ سے بیشیت قوم کے ہماری انفرادی و اجتماعی سلامتی خطرات کی آماجگاہ بنتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ تمام مذہبی فرقوں کے ذمہ دار حضرات از خود کو کی مشیت قدم اٹھائیں، اور ملک میں اس قسم کی مذہبی فتنہ پیداکریں کہ ان کے کسی غیر ضرور فرقہ کو ایسی حرکات کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ اسلام پاکستان کے وجود اور اس کی ہئیت سیاسی کی اساس ہے اب اسے باہمی تفسر و انتشار کا ذریعہ بنانا اس ملک کے ساتھ غلامی کے مصداق ہے۔ آج مذہبی گروہ بندیوں کی شافرت آگینے سرگرمیوں کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔

حال ہی میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جامعہ تعلیمات اسلامیہ لاہور میں تقریر فرماتے ہوئے اس بارے میں بڑی مفید باتیں کہی ہیں جو صوف نے موجودہ گروہ بندیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اسلام کے بنیادی اصول الگ ہیں امدان کی تعبیرات الگ کہہ قسمی سے مختلف گرد ہوں نے تعبیرات کے اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات قرار دے لیا ہے اور اس بنا پر وہ اختلافات کرنے والوں کو ایک دم اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس ضمن میں دوسری غلطی یہ ہے کہ اسلام کے نام سے ایک جماعت جو کام



کرنے کا پروگرام باقی ہے وہ اس پروگرام ہی کو عین اسلام سمجھ لیتی ہے اور اس معاملے میں جو اس سے اتفاق نہ کیے اسے وہ دوسرا اسلام سے خارج قرار دے دیتی ہے۔ اگرچہ مولانا مومون نے اس جماعت کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس سے ان کا جو مقصود ہے وہ صاف ظاہر ہے۔

اب جس طرح ایک زمانے میں کلامی و فقہی اختلافات کو اسلام کے بنیادی اصولوں میں اختلافات بنا لیا گیا اس جماعت نے سیاسی پروگراموں کے اختلافات کو یہ حیثیت دیدی ہے اور اسی سے ساری تباہییں پیدا ہوئی ہیں قبلہ مفتی صاحب نے جس حکیمانہ انداز سے اس نامو اب رجحان کی نشان دہی کی ہے خدا کرے جماعت مذکورہ اس پروگرام کرنے کی ضرورت محسوس کرے۔

قومیت اور اس سے مراد ظاہر ہے مردم قومیت ہے، اس کا تصور بھی یہی ایک قوم کا آخری نظریاتی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ایک قوم محمود ہے کہ وہ قومیت کے محدود تصور سے وسیع تر کوئی ایسا نظریاتی نصب العین رکھے جو مادی قوم ہو، اور اس سے زندگی و کائنات اور انسانیت عمومی کی بحیثیت مجموعی تعمیر ہو سکے۔

قوم کا قومیت سے بالاتر امد وسیع تر کیا نظریاتی نصب العین ہو؟ دینائے اسلام کے دو ملکوں متحدہ عرب جمہوریت یعنی مصر اور انڈونیشیا میں یہ ذہنی کشاکش زیر سطح اور سطح کے ادھر بھی بڑے زوروں سے شروع ہے۔ انڈونیشیا میں جہاں علماء کی نصفہ العلماء جماعت اور قوم پرستوں کا کافی زور ہے وہاں انڈونیشیائی کمیونسٹ پارٹی کی تنظیم بھی بڑی طاقتور ہے۔ آگے چل کر ان دونوں گروہوں میں سیاسی اقتدار کا کون مالک بنتا ہے۔ اس سوال سے قطع نظر سب سے بڑا مسئلہ آج انڈونیشیا کے سامنے یہ ہے کہ انڈونیشیائی ذہن اسلام کے روحانی و مادی نصب العین کو اپناتا ہے۔ یا کمیونزم کے فاعل مادی نصب العین کو۔

مصر میں آج کل عرب اشتراکیت کا تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اس عرب اشتراکیت کو گو اس کے حامی اسلام کے معاشی نظام ہی کی ایک تعبیر بتاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس کی وہ عناصر بھی سرگرم کار ہیں جو اشتراکیت کو اشتراکیت ہی سمجھتے ہیں۔ پچھلے دنوں مصر کی واحد سیاسی جماعت کے جلسے میں صد نامہ سے اس بارے میں سوالات کئے گئے اعلان سے پوچھا گیا کہ آیا ہماری اشتراکیت روحانی ہے یا مادی۔ اس سلسلے میں صد نامہ کی توجہ مار کر خیالات کے حامی افراد کی طرف مہدول کرائی گئی کہ وہ عرب اشتراکیت کو کن مفہوم میں پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ اکمل انارک کی زیر قیادت اسلام اور مغربی نظام تہذیب کو ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اب صدر سوکار نواہد صد ناصر کے ماتحت انڈونیشیا اور مصر میں اسلام انٹرا کیٹ ایک دوسرے کے آسنے سامنے کھڑے ہیں، دیکھیں اس مقابلے سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔

نور دی کوہین الیسن تاریخوں میں یوپی۔ ہند کے دور قلعہ قلع اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی پچاس سالہ جوبلی بڑے تزک و احتشام سے منائی گئی ہے اس تقریب میں جہاں حکومت ہند اور حکومت پاکستان دونوں کے نمائندہ دل نے شرکت کی وہاں دونوں حکومتوں نے بالترتیب پچاس ہزار روپے کے عطیات بھی دارالمصنفین کو دیئے۔ گزشتہ نصف صدی میں مولانا شبلیؒ کے قائم کردہ اور مولانا سید سلیمان ندوی کے پردان چڑھائے ہوئے اس ادارے نے جو علمی خدمات سر انجام دی ہیں، برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کی جس قدر منزلت اور احترام ہے، اس کے علاوہ دونوں حکومتوں کی طرف سے دارالمصنفین کی خدمات کا یوں عملی اعتراف اس کے حسن کار اور حسن مقاصد کا سب سے روشن ثبوت ہے۔

ہم دارالمصنفین کی اس تاریخی تقریب پر اسے اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مولانا شبلیؒ اور سید صاحب کی یہ علمی یا دگار دیرپھے پھولے اور اس کے اثمار شیریں سے ہم سب لذت یاب ہوں۔

۲۴ مارچ کو کراچی اور دوسرے شہروں میں علامہ اقبال کا یوم ولادت منایا گیا ہے پاکستان دہندہ عہد حاضر میں اسلام کی احیاء کی تاریخ حضرت مجدد الف ثانیؒ سے شروع ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ امدان کا خانوادہ علمی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے ماتحت اور اپنے خاص رنگ میں احیائے اسلام کی اپنی کوششوں کو آگے بڑھایا اور موجودہ فلسفہ دسائنس کی روشنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے علمی دنیا کو متعارف کرا سنے کی طرح ڈالی۔ یہ کوششیں برابر جاری رہنی چاہئیں۔ نہ صرف پاکستان کا ذہنی افق اس سے وسیع ہوگا بلکہ پورے اسلامی و انسانی فکر میں ہم اس کے ذریعہ بہت کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔



# ابو حیان التوحیدی

از مولانا ابوبکر شبلی

علی بن محمد بن العباس، ابوحیان التوحیدی، مشہور صوفی اور عالم تھے۔ معقولات اور منقولات میں اپنے وقت کے امام تھے ۳۳۰ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ آپ فارسی النسل تھے آپ کے لجداد، شیرازی یا نیشاپوری یا واسط کے باشندے تھے۔ آپ کے والد بغداد میں آکر سکونت پذیر ہوئے تھے اور کجھوڑ کا بیوپار کرتے تھے۔ علامہ السبکی لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس جو ابوحیان التوحیدی کے نام سے مشہور ہیں، ایک شکلم اور صوفی تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ شیرازی الاصل تھے کہا گیا ہے کہ نیشاپور کے رہنے والے تھے اور ایک قول ہے کہ واسط کے تھے۔

علی بن محمد بن العباس المعروف بابی حیان التوحیدی، المتکلم الصوفی صاحب المصنفات، شیرازی الاصل وقیل نیشاپوری وقیل واسطیؒ

خیر الدین الزرکلی لکھتے ہیں۔

(علی بن محمد بن العباس) شیرازی یا نیشاپوری پیدا ہوئے اور ایک مدت تک بغداد میں رہے

وُلِدَ فِي شِيرَازٍ وَفِي نَيْشَاطُورٍ وَتَمَّامَ مَدَّةَ بَغْدَادِ

علامہ البوصیر عبد الرزاق بن تقی الدین السبکی، صاحب طبقات الشافعیہ

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۴ ص ۳۰ - مصر سے خیر الدین الزرکلی صاحب "الاعلام"

الاعلام ج ۵ ص ۳۴ ط دمشق

الزکری کی رائے میں ابو حیان التوحیدی کا مولد شیراز یا نیشاپور ہے لیکن من السندوبی کی رائے اس سے مختلف ہے۔

وہ لکھتے ہیں ۱۔

ولد ابو حیان التوحیدی فی بغداد ۳۱۳ھ و نشأ بها  
ابو حیان التوحیدی بغداد میں ۳۱۳ھ میں پیدا ہوئے اور وہاں ہی پرورش پائی۔

بہر حال یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ علامہ ابو حیان التوحیدی فارسی النسل ہیں۔ التوحیدی کے لقب کے سلسلہ میں محققین کی دو رائیں ہیں۔

۱۔ عبد الرزاق مکی الدین لکھتے ہیں۔

ولمؤد غیر فی معنی لقبہ کلام فقد قیل  
ان اباہ او احداً اجدادہ کان یسمی  
نوعاً من التمر یسمی التوحید  
ان مورخین کو ان کے لقب کے سلسلہ میں کچھ کلام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد یا کوئی دادا التوحید نامی کھجور کی تجارت کرتے تھے۔

داس نے التوحیدی لقب پڑ گیا۔

ب۔ علامہ ابن حجر العسقلانی لکھتے ہیں۔

یجتمل ان یکون نسبتہ الی التوحید  
الذی هو الدین۔ فان المعتزلہ  
لیسمون انفسہم اهل العدل  
مکن ہے کہ ان کی نسبت التوحید کی طرف ہو جو ایک عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ اپنے آپ کو اهل العدل والتوحید کہتے ہیں۔

والتوحید۔

یہ دونوں رائیں مورخین نے اپنے ذاتی ظن پر قائم کی ہیں۔ خود ابو حیان نے اپنی تفسیحات میں اس

۱۔ من السندوبی صاحب "مقدمة المقابلات" ص ۳۵ مقدمة المقابلات

۲۔ ابو حیان التوحیدی۔ ص ۵ ط مصر

۳۔ لسان المیزان۔ ج ۶ ص ۳۶ ط حیدرآباد

۴۔ ابو حیان التوحیدی ص ۵



پر کوئی روشنی نہیں ڈالی۔

ابو حیان التوحیدی نے بغداد اور بصرہ کے مختلف مدارس میں مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی انہوں نے حدیث ابو سعید السیرانیؒ ابو بکر اشاشیؒ ابو جعفر الخلدیؒ سے سنی اور فقر قاضی الواحدؒ دودزی سے پڑھی۔

دیگر علوم و فنون جیسا کہ ادب، لفظ، منطق، طبیعیات، تعارف اور الہیات کی تعلیم، زبان عربی و شہرہ حکیم و فیلسوف ابو سلیمان السجستانی المنطقی سے حاصل کی ابو محمد المقدسی العرونی، ابو الفتح النوشہجانی ابو ذکریا العمیری، ابو بکر القوسی، ابو علی بن عیسیٰ الرامانی کے نام بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں شامل ہیں۔

آپ اپنے دور میں علوم و فنون میں امام مانے جاتے تھے۔ ذہانت اور فطانت میں بے مثال تھے۔ بڑے بڑے علمائے آپ کی قابلیت کا اعتراف کیا ہے۔  
یا قوت الحمیری لکھتے ہیں۔

كان متفهماً في جميع العلوم من الفقه  
أبواب الحسان، تمام علوم میں ماہر تھے، نحو لغت  
واللغة والصنع والآداب والفقه والكلام والحدائق  
والفقه، ادب، فقه، ادب معتزلی علم کلام میں۔  
المعتزلة  
اسکی لکھتے ہیں۔

علی بن محمد بن العباس المعروف  
علی بن محمد بن العباس جو ابو حیان التوحیدی کے  
بابی حیات التوحید.... کان اماماً  
لقب سے مشہور ہیں، نحو، لغت، تعارف میں امام  
فی النحو واللغة والتصوف، فقیہاً  
تھے۔ بڑے فقیہ اور مصنف تھے۔  
مورخ شاہ

۱۔ ابو الواحی بن عبد اللہ (بھڑو) السیرانی (توفی ۳۶۸ھ)

۲۔ ابو البرکات بن محمد بن علی القفال ناشاش (ولد ناشاش ۳۷۱ھ توفی ۴۶۱ھ)

۳۔ مقدمۃ المقابلات۔ ص ۱۰۔ ط۔ مصر

۴۔ کتاب بنیۃ الرواۃ، لیبیدی۔ ص ۲۰۔ ط۔ مصر

۵۔ طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۱، ص ۱۰۰

علامہ یاقوت ایک ادیب کے تھے ہیں۔

فہو شیخ الموفیہ و فیلسوف  
الادباء و ادیب العلاست، و محقق الکلام  
و متعلم، و محققین و امام البلقاء  
و عمدۃ لیبی ساسانہ  
آپ موفیہ کے شیخ، ادیبوں کے فیلسوف  
فلاسفہ کے ادیب، کلام کے محقق، محققین کے متعلم،  
بلقاء کے امام اور بنی ساسان کے اشراف میں سے  
ہیں۔

آپ عالم فاضل، مجتہد امام فن ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث اور تقویٰ میں بھی بہت بلند  
درجہ کے مالک تھے۔ بڑے مایہ ناز اور مولیٰ اور صحیح العقیدہ تھے۔  
علامہ یاقوت الحموی لکھتے ہیں۔

هو موفی السمۃ والہیۃ  
والناس علی ثقۃ من دینہ  
الحافظ البقلانی لکھتے ہیں۔  
آپ صوفی مسلک اور ہیئت کے تھے اور لوگوں  
کو ان کی دینداری پر پورا بھروسہ کرتا تھا۔

لہ۔ اولابی حیات المصنفات  
الحضات کالبصائر وغیرہا۔ و حکان  
فقیہاً صابراً، متدیناً و صحیح العقیدۃ  
غیر از نامہ کے مصنف ابوالخیر رقمطراز ہیں۔  
آپ کی۔ یعنی ابوحسان کی کئی اچھی تصنیفات  
میں جیسے البصائر وغیرہ۔  
آپ فقیر، صابر، دیندار اور صحیح عقیدہ والے تھے۔

هو الامام الموحّد العالم  
المفرد الجامع للمعارف والعلوم لا  
تظیر لہ فی المکاشفات الالہیہ والبعث  
فی التوحید  
آپ موحّد اور منفرد حیثیت کے عالم ہیں  
علوم اور معارف کے جامع ہیں۔ مکاشفات الہیہ  
اور توحید کی بحث میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔

لہ۔ مجمع الادبائع ۱۵ ص ۵۔ ط دار الامون  
هو علامۃ ابن الجملۃ الحافظ البقلانی (المولود ۵۵۷۸)  
لہ۔ طبقات الشافعیۃ (کبریٰ) ج ۴ ص ۲-۳  
لہ۔ (باقی صفحہ ۹ پر)



آپ کا علم و فضل زبدِ تقویٰ ہر دور میں مسلم رہا ہے۔ ہر ملک کے علمائے اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے اس کے باوجود تین ایسے عالم ملتے ہیں جنہوں نے آپ کی دینداری اور ہرگز گاری کو مطعون کیا ہے۔ اسعد تین عالم یہ ہیں ۱۔ ابن فارس ۲۔ ابن جوزی اور ۳۔ الذہبی۔  
علامہ الشیخی ابن فارس کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قال ابن الفارض فی کتاب  
الفریفة والحزیفة کان ابو  
حیان کذاباً قلیل الدین  
والورع عن القذات والمجاهرة  
باعتقاداتہ، تعرض لامور جسام  
من القدر فی المشریعة۔

علامہ ابن جوزی کی رائے ہے کہ  
زندادقتہ الاسلام ثلاثہ  
ابن الترامندی وابو حیان  
التوحیدی وابو العلاء واشدھم  
علی الاسلام ابو حیان

اسلام میں تین زندقہ مشہور ہیں، ابن الترامندی  
ابو حیان التوحیدی اور ابو العلاء ابو حیان ان  
سب میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

(باقی ماثیہ)

۱۔ علامہ ابوالعاس احمد بن ابی الخیر۔ صاحب کتاب شیراز نامہ  
۲۔ شیراز نامہ فارسی مشہور ۱۰ طہران بحوالہ کتاب ابو حیان التوحیدی ص ۶۹  
۳۔ طبقات الشافعیۃ الکبری ج ۴ ص ۲  
۴۔

اس کے بعد علامہ السبکی نے الذہبی کا قول نقل کیا ہے۔

وفات المذہبی حکات —  
 یرید أباحیان عدو اللہ، خبیثاً  
 سیئ الاعتقاد وفات ایضاً فی کتابہ  
 میزان الاعتدال فی نقد الرجال  
 علی بن محمد بن العباس صاحب  
 زندقۃ والمخلات

مورخین نے ان تینوں آراء کو باطل قرار دیا ہے۔ اور اپنی مصنفات میں اس کی سخت تردید کی ہے ابو حیان التوحیدی کے سوانح نگار عبدالرزاق محی الدین لکھتے ہیں "الفریفة والخریفة نامی جو کتاب ابن فارس کی طرف منسوب ہے اس کا ذکر ہم نے کتابوں کی کسی فہرست میں نہیں دیکھا۔ میں نے بروکلن کی کتاب اکثف القنوط بما ہو مطبوع اور کشف الظنون" بھی دیکھی لیکن کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تمام فارسی کتب میں اس کتاب کا نام نہ ملتا۔ ابن فارس کے قول کی صداقت کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ابو حیان کی تصانیف سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ابن قاری کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ ابو حیان نے اپنی کتاب الامتاع والمؤامسة میں ابن فارس کی ہجو کی ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ قول صحیح طور پر منسوب ہو تو بھی عداوت پر مبنی ہے۔ ابن الجوزی کا قول بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیونکہ ابن الجوزی ابوالوفاء عقیل کے شاگرد تھے اور ان کی تصنیفات میں سے المنتظم صفوة الصفوة "ادبلیس ابلیس" بہت زیادہ مشہور ہیں ان تینوں کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صوفیاء کرام کے بارے میں بہت زیادہ متعصب تھے اور جو شخص بھی ان کی مضموم آراء سے اختلاف کرتا تھا اس کے خلاف سب و شتم سے دریغ

۱۔ ابو حیان التوحیدی ص ۳ ط مصر

۲۔ " " " " " "

۳۔ " " " " " "



نہیں کرتے۔ یہی تاثر ان کے شاگرد کا ہے ابو جحان کو صرف صوفی ہونے کی بنا پر ملعون کیا۔  
ابن الجوزی کی اس نہاد قی پر حسن السندی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ارایت حکیمیت یتبعہ من ابن الجوزی  
لما لم یجوز له العقل ولا الذین  
ولا الشرائع فتسرب فی طوایا الضمائر  
وتولج خفایا القلوب، واستخرج  
من خبایا الافسدة ما أباح له الحكم  
بأن أباحیان كان أشد علی الاسلام  
من سواہ، ولما نأ؟ لانه لم یقل  
شیئاً ولم یصرح بشئی ألساء ما  
یحکمونہ۔

تم نے دیکھا کہ ابن الجوزی ایسے معاملات میں  
کیسے جرأت کرتا ہے جس کی عقل، نہ دین اور  
نہ شریعتوں نے اجازت دی ہے اور وہ دلوں  
میں گھس گیا ہے۔ اور دلوں کی پوشیدہ باتوں  
میں دخل انداز ہو گیا ہے اور دلوں کے باز اس  
نے باہر نکالنے چاہے ہیں۔ اور یہ نتیجہ نکالا  
ہے کہ ابو جحان دوسروں کے مقابلہ میں اسلام  
کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ آخر کیوں؟  
کیونکہ اس نے کچھ نہیں کہا اور کسی بات کی صراحت  
نہیں کی۔ آہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔

اور علامہ الذہبی کے الزام کا جواب علامہ السبکی نے اس طرح دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

الحاصل للذهبی علی الوقیہ  
فی التوحید، مع ما یبطنہ من  
بغض الصوفیہ۔۔۔۔۔ ولم یثبت  
عندی من حال ابی حیان ما یوجب  
الوقیۃ فیہ۔

الذہبی نے التوحیدی پر یہ الزام اس  
لئے لگا یا ہے کہ وہ صوفیوں سے بغض رکھتے  
تھے (اور ابو جحان صوفی تھے) حالانکہ میں نے  
ابو جحان کے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی  
وجہ سے یہ الزام لگانا ضروری ہو۔

مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے کہ ابو جحان سیرت اور کردار کے لحاظ سے بہت بلند  
تھے۔ زہد اور تقویٰ میں بے اثر تھے۔ لیکن چونکہ آپ حریت فکر کے حامل تھے۔ اس لئے متشدین

نے نہ فقط ان کو مطعون کیا، بلکہ زندگی اور ملحد کے لقب سے بھی ملقب کیا۔

اس آزاد خیالی کی وجہ سے بعض علمائے ابوجیان کو "معتزلہ" ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور التوحیدی کے لقب سے ان کو اور زیادہ مغالطہ ہوا ہے۔ حالانکہ ابوجیان التوحیدی "ذات خود معتزلہ کے مخالف تھے۔ ان کی بقایف سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ معتزلہ کو ناپسند کرتے تھے بلکہ سرے سے آپ فرقہ بندی کو ہی غلط سمجھتے تھے یہ

علامہ یاقوت الحموی نے ابوجیان کو شیخ الصوفیہ لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ السبکی نے بھی ان کو "المکلم الصوفی" کے لقب سے نوازا ہے۔ صوفیہ کرام کے مختلف تراجم میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے۔ درحقیقت ابوجیان التوحیدی اپنے دور کے بہت بڑے صوفی تھے۔ ان کو عالم شباب سے تصوف کی طرف میلان تھا۔ درجوانی میں جن لوگوں سے ان کے روابط قائم تھے وہ اکثر صوفی تھے جن میں ابن سمعون صوفی، جعفر بن خنظلہ صوفی، ابن سراج صوفی، ابن جلاوزاہد اور ابو زید المرزبی کے نام قابل ذکر ہیں بلکہ ان حضرات کی صحبت نے آپ کو زاہد، قانع، صابر اور متقی بنادیا تھا۔ ساری عمر آپ نے سادگی سے بسر کی۔ نام و نمود اور شہرت کا تصور تک نہیں کیا۔

تصوف کے علاوہ فلسفہ میں بھی آپ کو ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ علامہ یاقوت الحموی نے آپ کو "فیلسوف الأدباء اور ادیب الفلاسفہ" کہا ہے۔ ابوجیان کالفسفہ کی طرف رجحان ان کے استاد ابوسلیمان السجستانی کی وجہ سے ہوا جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم اور فیلسوف تھے ابوجیان ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے فلسفیانہ افکار اور آراء کو اپنی تالیف

"المقابسات" میں جمع کیا۔ "المقابسات" کا اکثر حصہ اپنی کے اقوال و آراء پر مشتمل ہے۔ آپ کی دوسری تصنیف "الامتناع والموانستہ" بھی فلسفی مسائل کا مجموعہ ہے۔ آپ نے جن فلسفی مسائل پر بحث کی ہے۔ ان میں نفس، روح، جسم، عرض، انان، طبیعت، حدوث، عالم، قدم، عالم عالم علوی، عالم سفلی، مواصلات شعاہیہ، عالم اخروی، معاد، کیفیت معاد، کباری تعالیٰ و صفات



معرفة العبادۃ وغیرہ شامل ہیں۔

اگرچہ آپ فیلسوف الادب اور ادیب الفلاسفہ تھے۔ تاہم آپ کی نظر میں شریعت کے مقابلہ میں فلسفہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے خیال میں فلسفہ کو شریعت کے ترازو میں تولانا چاہیئے، نہ کہ شریعت کو فلسفہ کے تابع بنایا جائے۔ وہ مفکرین، جو شریعت سے زیادہ فلسفہ کو اہمیت دیتے تھے، یا شریعت کو عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ابوجان التیجیدی قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ آپ فرماتے ہیں۔

ان الفلسفة حق لكنها ليست  
من الشريعة في شيء والشريعة  
حق، ولكنها ليست من الفلسفة في  
شيء وصاحب الشريعة مبعوث  
وصاحب الفلسفة مبعوث  
اليه واحد هما مخصوص بالوحى  
والاخر مخصوص بسمحة۔ لہ

تحقیق فلسفہ حق ہے لیکن اس کو شریعت سے  
کوئی تعلق نہیں ہے اور شریعت حق ہے لیکن  
اس کو فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے (کیونکہ)  
صاحب شریعت مبعوث ہے اور صاحب  
فلسفہ مبعوث الیہ ہے ان میں سے ایک وحی  
کا پابند ہے اور دوسرا اپنی بحث کا۔

یہی وجہ ہے کہ آپ اخوان الصفا کو اسلام کے مفید نہیں سمجھتے تھے۔ ایک جگہ  
ذکر کرتے ہیں۔

وحملت جملته منها سيريد  
رسائل اخوان الصفا الى ابى سليمان  
السجستاني المنطقي - وعرضتها  
عليه ونظر خيها اياماً واختبرها  
طويلاً ثم ردّها على وقال -  
تعبوا وما اغنوا ونصبوا وما اجدوا  
وعنوا وما اطربوا۔

میں نے اخوان الصفا کے تمام رسائل ابوسلمان  
السجستاني المنطقي کے سامنے پیش کئے۔ انہوں  
نے کچھ دنوں تک ان کا مطالعہ کیا اور اچھی طرح  
ان کو جانچا۔ پھر انہوں نے واپس کرتے ہوئے  
کہا انہوں (اخوان الصفا) نے محنت کی ہے،  
لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ایک مقصد مقصد  
کیا ہے لیکن اس میں کچھ کر نہیں پائے انہوں نے

وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا يَسْتَطَاعُ فَلَئِنْ أَتَوْا أَنَّهُمْ يَمْكُنُهُمْ أَتَ  
يَسْأَلُونَ سَوَاءَ لَفَلْسَفَةِ التَّيْهِ هِيَ عِلْمُ الْمُجْرَمِ  
وَالْأَفْلَاكِ وَالْمَقَادِيرِ وَثَارِ الطَّبِيعَةِ  
وَالْمُوسِيقَى ..... وَالْمُنْطَقَى فِي الشَّرِيعَةِ  
وَأَن يَصْغُرُوا الشَّرِيعَةَ لِلْفَلْسَفَةِ

گمایا لیکن طرب پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے ایک  
ایسا گمان کیا ہے جو نہ ہوتا ہے نہ اس کا امکان  
ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہے  
کہ فلسفہ کا جو کہ علم نجوم علم افلاک، مقادیر،  
آثار طبعیہ، موسیقی اور منطق وغیرہ پر مشتمل ہے  
شریعت میں درس دیں اور شریعت کو فلسفہ  
کے ساتھ ملا دیں۔

چونکہ معتزلہ کے ہاں شریعت کی صداقت کی کوئی عقل ہے۔ اور شریعت کی ہر ایک بات کو  
عقل کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لئے ابو حیان التوسیسی کی نظریں وہ لوگ بھی قابل احترام  
نہیں۔ اور جب کبھی شریعت کی کسی بات پر معتزلہ کی طرف سے کوئی اعتراض وغیرہ سنتے تو فوراً  
خوش ہوں آجاتے تھے، المقابلات میں ایک واقعہ ہے۔

سَمِعَ مَرَّةً أَبَا اسْتَفَى النَّصَبِيَّ  
وَكَانَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يَقُولُ مَا  
أَعْجَبَ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَبِيلَ دَكَيْفَ  
قَالَ لِأَنَّهُمْ يَبْقَوْنَ أَبَدًا  
هَنَّا فَعَلًا عَمَلًا لَّهُمْ إِلَّا الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ  
وَالنَّكَاحَ أَمَا تَفِيْقُ مَدْرَمَ  
أَمَا يَكْتُلُونَ أَمَا يَبْرِيْثُونَ بَأَنفُسِهِمْ  
عَنْ هَذِهِ الْحَالِ الْخَمِيَةِ الَّتِي هِيَ  
مَشَاكِلَةُ لِحَالِ الْبَهَائِمِ فَتَارَتْ ثَابِرَةً  
أَبَى حِيَانَ عَلَى مَا سَمِعَ وَاسْتَعْظَمَ  
أَن تَنْتَادِلَ مَسَائِلُ الدِّينِ بِمِثْلِ  
هَذِهِ الْجَرَائِةِ وَالْوَقَاحَةِ فَقَالَ

ایک دفعہ ابو حیان نے ابو اسحق انصیبی کو  
جو کہ معتزلہ تھا، یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت والے  
بھی کیسے عجیب لوگ ہونگے؟ پوچھا گیا کیسے  
اس نے کہا کیونکہ وہ لوگ وہاں ہمیشہ ہمیشہ  
رہیں گے۔ کھانے پینے، نکاح کرنے کے سوا ان  
کو اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیا وہ گھٹن محسوس  
نہیں کریں گے۔ وہ اتنا بیکے نہیں؟ کیا اس بد حالی  
سے تنگ نہیں آئیں گے، جو تقریباً جانوروں کے  
مانند ہے۔ اس پر ابو حیان کو جوش آگیا اور انہیں  
یہ بہت گراں محسوس ہوا کہ دین کے مسائل میں  
اس جرأت اور دیدہ دلیری سے حملے کئے جائیں  
اور پھر کہا مجھے اپنی عمر کی قسم جس کو دل کا سکون



اور قلب کا یقین اور اسودگی ان جھگڑاؤ  
لوگوں کی طمع مطلوب ہو ان پر معیشت  
آچکی ہو اور ان کو بد قسمتی نے احاطہ کر لیا۔  
علم کلام تمام کا تمام بدل اور وقایع ہے حیدر  
اور وہم ڈالنا ہے۔ بالا اختصار اس کا فائدہ کم اور  
نقصان زیادہ ہے۔

ولعمری ان من طلب طمانینۃ  
النفس و یقین القلب و نعمۃ البال  
بطریقۃ اهل الجدل و اهل البلاء  
حلۃ بہ ہذا البلاء و احاطہ بہ  
ہذا الشقاء و الکلام کلہ جدل و  
دفاع و حیلۃ و ایہام۔۔۔ و بالجملة  
آفتہ عظیمۃ و فاسدۃ قلیلۃ لہ

پہر حال ابوجان التوحیدیؒ کی نظر میں فلسفہ شریعت کا تابع ہے، شریعت فلسفہ کی  
پابند نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو چیز عقل سے مفید نظر آئے وہ ضرور شریعت میں بھی مفید  
ہو یا اگر کوئی شرعی بات عقل کے نقطہ نگاہ سے سوزوں نظر نہ آئے تو وہ ناقابل عمل بھی ہو  
شریعت منزل من اللہ ہے۔ فلسفہ انسانوں کی تخلیق ہے اس لئے شریعت کو عقل کے ترازو سے  
تولنا یا فلسفہ کے معیار پر جانچنا صحیح نہیں۔  
آپ کی تصانیف حسب ذیل ہیں۔

۱۔ المحاضرات و المناظرات

۲۔ الامتاع و المؤانستہ

۳۔ المقابلات

۴۔ الرد علی ابن جبنی فی شعر المتبخی

۵۔ النزلہ

۶۔ تقریظ الجاحظ

۷۔ مثالب الوزیرین

۸۔ الاشارات الالہیہ

- ۹۔ ریاض العارفین
  - ۱۰۔ الحج العقلي إر خاضاق القضاء عن الحج الشرعي
  - ۱۱۔ فی اجزاء الصوفیہ
  - ۱۲۔ الحنین الی الادطان
  - ۱۳۔ الصوفیہ
- آپ کی وفات ۱۴۴۲ھ میں ہوئی تاریخ وفات متعین نہیں ہو سکی۔

پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے۔ "مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد تھا" لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے، تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفہ کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ بے شک فلسفہ کو حق پہنچانے کے لیے مذہب پر حکم لگائے، مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے اسکی ماہیت ہی ایسی ہے کہ وہ فلسفہ کا یہ حق تسلیم کرے گی تو ان شرائط کے ماتحت، جن کو خود اس نے تعین کیلئے۔ بالفاظ دیگر جب فلسفہ مذہب پر حکم لگاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے اپنی مددلات میں کوئی ادنیٰ جگہ دے۔ مذہب فلسفہ کا کوئی شعبہ نہیں کیونکہ یہ محض فکر ہے نہ احساس نہ عمل۔ بلکہ انسان کی ذات کلی کا مظہر۔ لہذا فلسفہ مجبور ہے کہ مذہب کی قدر و قیمت کے باب میں اس کی مرکزی حیثیت کا اعتراف کرے۔ اسے ماننا پڑے گا کہ فکر انسانی کا عمل ترکیب و اختلاف مرکب ہوتا ہے تو اسی ایک نقطے پر پھر اس امر کا بھی کوئی ثبوت نہیں کہ فکر اور وجدان بالطبع ایک دوسرے کی مذہبیں دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جزو در جزو حقیقت مطلقہ پر دسترس حاصل کرتا ہے۔ دوسرا من حیث الکل ایک کے سامنے حقیقت کا دوامی پہلو ہے۔ دوسرے کے زمانی۔

(تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ مصنفہ علامہ اقبالؒ)

(اردو ترجمہ سید نذیر نیازی)



# عربی مدارس کا موجودہ نصاب تعلیم

طفیل احمد قریشی۔ ایم۔ اے

دس گاہیں قومی زندگی میں اساسی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ان کا نصاب قومی فکر و نظر کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین تعلیم وقتاً فوقتاً نصاب تعلیم کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور قومی مصالح اور ضرورتوں کے پیش نظر اس میں ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ مسلمان ہر دور میں پرانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ نئے افکار کا مطالعہ کرتے رہے اور نئے علوم و فنون میں اقوام عالم کی رہبری کرتے رہے ایک زمانے میں بغداد و قرطبہ علوم و فنون کے بڑے اہم مراکز تھے اور شاہان علم دور دراز سے آتے اور ان سرچشموں سے سیراب ہو کر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے دور عروج میں ان کے نظام تعلیم کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے زیر دس صرف قرآن و حدیث ہی کی تعلیمات نہیں رہیں بلکہ حیات انسانی کے مختلف شعبوں میں جو ترقیاں محققین کرتے رہے وہ بھی داخل نصاب تھیں۔ قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ ان کے ہاں قال ارسطو، تالیس و بطلمیوس وغیرہ بھی داخل تدریس تھے۔ آیات اللہ فی کتاب المجید کے ساتھ آیات فی الافاق (کائنات) کے عقیدے بھی مل جاتے تھے۔ اور یہی طرز تعلیم اس زمانے میں مسلمانوں کو دیگر اقوام کے نظام تعلیم سے تمیز بھی کرتا تھا۔

مسلمانوں کے جدیدی نظام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ علوم نقلیہ :- قرآن پاک، تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم۔

۲۔ علوم الہیہ :- وہ علوم جو علوم نقلیہ اور دوسرے علوم کی تحصیل میں لوازم مبادی خیال

کہلاتے ہیں، جیسے صرف و نحو، کلام، بلاغت، منطق، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، علم الرجال

۱۳۔ علوم عقلیہ :- علوم کی اس شق میں معاشی، معاشرتی، فکری اور فنی علوم کی تمام شاخیں شامل ہیں انجمنی، عباسی یا فاطمی دور کے نظام تعلیم سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم صرف یہاں بڑھیر پاک ہند، نصاب تعلیم کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری کے ایک مشہور عرب سیاح المقدسی کے بیان کے مطابق پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمان سرزمینِ سندھ میں ہندوستان کو اپنے علوم سے روشناس کرا چکے تھے۔ لیکن فرشتہ کی نظر میں اسلامی نظام تعلیم کی ابتدا محمود غزنوی کے دور سے ہوتی ہے۔ محمود غزنوی صرف قاتح ہی نہیں بلکہ بہت بڑا عالم دوست ہی تھا۔ ہندوستان میں اپنے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کے ساتھ ساتھ اس نے یہاں جا بجا مدارس بھی کھلائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے تذکرہ میں لکھتا ہے۔

آن مسجد و مدرسہ بنا ہادہ و بنفائس کتب و غرائب موشیح گردانیدہ و بات بسیار بسم و مدرسہ وقت فرستہ<sup>۱</sup> (تاریخ فرشتہ جلد اول)

محمود ہی کے دور میں جب اس کے بیٹے شہاب الدین محمود کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تو اس نے بھی اپنے والد کا تتبع کرتے ہوئے مدارس کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے غزنی سے ماہرین تعلیم بلوائے اور بڑے بہروں میں جا بجا مدارس کی بنیاد رکھی۔ ان علماء میں اس وقت کے جید عالم شیخ اسمعیل (الموتیؒ) بھی شامل ہیں جو اپنے ساتھ حدیث و فقہ کا کافی ذخیرہ لائے۔ چنانچہ فرشتہ محمود کے حالات قلم بند کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

۲ دوا اٹلی سلطنت اور دہلی ملک محروسہ چنداں مدارس و مساجد بنیاد ہانودند کہ زبان از قعداد  
آن عاجز است

(فرشتہ جلد اول ص ۱۱۳)

اس کے دور حکومت میں اتنے مدارس و مساجد قائم کئے گئے کہ جن کو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔

ہندوستان میں اسلامی نظام تعلیم کا یہ (ابتدائی دور تھا۔ اس لئے نصاب اس قدر مختصر مرتب کیا گیا جس سے فنی ضرورتوں کو پورا کیا جاسکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عہد میں علم نجوم میں کافی، فقہ میں ہدایہ، تفسیر میں شافعی اور حدیث میں مشارق الانوار کی تدوینیں ہو گئیں۔ محمود کے بعد ہرم کے عہد میں بھی شیخ



نظامی اور سید حسن غزنوی جیسے علماء نے اسی نصاب کو برقرار رکھا اور بعد میں ان کے تلامذہ بھی اسی نصاب کی تدریس فرماتے رہے۔ بلین کے عہد تک اس نصاب میں دو چار کتب کے اضافہ سے اس نصاب کی تدریس ہوتی رہی۔ طبقات نامہ کی مصنف کے بیان کے مطابق سید مولیٰ نے دہلی میں ایک مرکزی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارہ نے مدارس کی تنظیم کے لئے ایک اہم کردار ادا کیا اور مدارس کے لئے ایک نصاب مرتب کیا جس میں مندرجہ ذیل کتب پڑھائی جاتی تھیں۔

- ۱۔ علم نحو۔ معراج۔ کافہ۔ لب الالباب۔ ارشاد
- ۲۔ فقہ۔ ہدایہ
- ۳۔ اصول فقہ۔ ۱۔ شمار۔ اصول یزدی
- ۴۔ تفسیر۔ مدارک۔ بیضاوی۔ کشاف
- ۵۔ حدیث۔ ۱۔ مشارق الانوار۔ معایج السنہ
- ۶۔ علم الکلام۔ ۱۔ شرح صحائف
- ۷۔ تصوف۔ ۱۔ عوارف المعارف۔ فصوص الحکم۔ نقد النصوص۔ لمعات۔
- ۸۔ ادب۔ ۱۔ مقامات حریری
- ۹۔ منطق۔ ۱۔ شرح شمس

اس دور کے علماء نے جن میں حضرت شیخ فرید گنج شکر، شیخ بہاؤ الدین، شیخ بدیع الدین غازی، قطب الدین بختیار کاکی، شمس الدین خوارزمی اور برہان الدین بلخی، جیسے بزرگوں کے نام سرفہرست کیے جاسکتے ہیں۔ اسی نصاب کی تدریس فرمائی۔ بعد ازیں جلال الدین خلجی کے دور میں بھی مولانا سید رکن الدین، حضرت نظام الدین اولیا، فخر الدین، نصیر الدین، تاج الدین، اور علاؤ الدین مکی الشریف جیسے علماء نے اس نصاب کو برقرار رکھا۔

برصغیر کی اسلامی درس گاہوں میں ایک عرصہ تک یہی نصاب معمولی رہا۔ سکنہ راجہ جی کے دور میں بلین کے دور کے مرتبہ نصاب میں ۱۲۰۰ کے لگ بھگ مندرجہ ذیل کتب اور داخل نصاب

خوبی شرح ہمای۔ فقہین شرح وقایہ۔ بلاغت میں مختصر اور مطول۔ علم کلام میں شرح  
عقائد نسفی۔ موافق اور اصول فقہ میں توضیح تلمیح۔

اکبر کا عہد حکومت جہاں اہمیت سی تبدیلیوں کا باعث بنا وہاں اس کا اثر خاصے نصاب تعلیم  
پر بھی بہت گہرا پڑا۔ ان اہم تبدیلیوں کا ذکر ابو الفضل نے آئین اکبری میں بھی کیا ہے۔ ۱۹۱۵ء  
میں اکبر نے مدارس میں علوم نقلیہ (قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ) میں بے انتہا کمی کر کے علوم  
مروجہ فلسفہ، طب، ریاضی، نجوم، ہیئت، کیمیا وغیرہ مضامین کی تدوین کے احکامات جاری کر دیئے۔ اس  
کے لئے بیرونی ممالک سے ماہرین تعلیم بلوائے۔ ان حالات کا تذکرہ مختلف مآثر اکرام نے یوں کیا ہے  
”تصانیف علمائے متاخرین ولایت مثل تحقق ودانی و میر صدالہین و میر غیاث منصور  
و مرزا جان میر بہ ہندوستان آوے و در حلقہ درس انداخت و جم غفیر از ماشیہ عقل  
استفادہ کردند و از ان عہد معقولات ماسوائی دیگر پیدا شد“ (مآثر اکرام)  
باہر کے علمائے متاخرین بھی محقق و دانی و میر صدالہین و میر غیاث منصور اور  
مرزا جان میر کے تصانیف ہندوستان میں لائے گئیں اور حلقہ درسوں میں  
شامل ہوئے۔ اس کا کثیر تعداد ملے ان سے استفادہ کیا اور اسے طرح اسے  
عہد سے معقولات کا رواج عام ہوا۔

لالہ سیل چنٹے بھی اکبر کی اپنی تبدیلیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”در عہد جلال الدین محمد اکبر شاہ جا بجا مدرسہ بایودند، استادان فارس و شیراز  
تعلیم می فرمودند۔“ (تفریح العارات)

جلال الدین محمد اکبر شاہ کے عہد حکومت میں جگہ جگہ مدرسے تھے اور ان میں  
فارس اور شیراز کے استاد تعلیم دیتے تھے۔

اس تبدیلی سے ہمارا تعلیمی نصاب ایک ایسے موڑ پر آکھڑا ہوا جہاں سے دو الگ الگ راستے نکلے تھے



ایک گروہ نے تو حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے علومِ مروجہ کو اپنا لیا اور ان کے نصاب میں علومِ نقلیہ کم اور عقلیہ بہت زیادہ تعداد میں داخل ہوئے۔ دوسرے مکتب فکر کے علمائے اس کے رد عمل میں علومِ نقلیہ اور زیادہ داخل نصاب کئے اور علومِ عقلیہ برائے نام رکھے۔ ان دوسرے مکتب فکر کے علمائے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا نام سرفہرست لکھا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے محلہ ہشت بہشت میں اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ آگرہ میں مولانا علاؤ الدین نے اسی قسم کے نصاب کے لئے اپنا ایک الگ مدرسہ قائم کیا۔ ان حضرات کے تلامذہ نے بھی اپنے اساتذہ کے تتبع میں اسی نصاب کے مدارس ہندوستان کے دوسرے شہروں میں قائم کئے۔ لیکن ہندو پاک کے اکثر مدارس نے پہلی قسم کے ہی نصاب کو اپنا لیا اور لاہور، احمد آباد، دہلی، سیالکوٹ، جونپور اور ٹھٹھہ وغیرہ شہروں کے مدارس میں پہلی ہی قسم کا نصاب داخل درس رہا۔ چنانچہ شاہ جہاں کے عہد میں ملا محمد الوہاب، ملا یوسف، ملا جمال، ملا قطب الدین سہاوی اور درنگ زیب کے دور میں ملا محمد جمیل، قاضی محمد حسن جونپوری، محمد حسن خیر آبادی، سید نظام ٹھٹھوی اور ملا محمد نائق جیسے علماء نے اسی نصاب کو داخل تدریس کیا۔

ہندوستان میں اسلامی نصابِ تعلیم اور طریقہ تعلیم کے سلسلہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، آپ نے اپنی متعدد کتب میں تعلیم و تعلم میں ماہرین تعلیم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ان خامیوں کو اجاگر کیا ہے جو طریقہ تعلیم کے سلسلے میں تعلیم کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ ان نئے علوم سے روشناس کرایا ہے جو کتاب و سنت کی تفہیم میں معاون بن سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں کا ذکر کیا ہے جو نظامِ تعلیم میں نئی تبدیلیاں لاسکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے مدارس کا نصاب اس قدر منتشر ہو گیا تھا کہ اس کا کسی ایک ٹری میں پر دیا جانا از حد ضروری تھا اس کے لئے ہندوستان کے مشہور حیدر عالم مولانا قطب الدین کے فرزند ملا نظام الدین فرنگی علی (المتوفی ۱۲۶۱ھ) نے ایک نصاب تیار کیا جو آج درسِ نظامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ملا صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ شرح مسلم البیروت۔ شرح مینار۔ حاشیہ صدرا اور حاشیہ شمس رازغہ آپ ہی کے علمی خزانہ کی ایک جھلک ہیں۔ ملا صاحب نے جو نصاب ترتیب فرمایا تھا ان میں مندرجہ ذیل کتب شامل تھیں۔

- ۱۔ صوفی، میرزا، منتخب، صوفی میرزا، زبدہ، فصول اکبری، شافعیہ
  - ۲۔ نحو، نحو، شرح مائتہ حلال، ہایتہ النحو، کافہ شرح جامی
  - ۳۔ منطق، صوفی، کبریٰ، ایساغوی، تہذیب، شرح تہذیب، قلبی، ہیر، سلم العلوم
  - ۴۔ بلاغت، مختصر المعانی، مطول تا، ناقص
  - ۵۔ حکمت، میندی، صدر، شمس بازغہ
  - ۶۔ ریاضی، علامہ المصباح، تحریر اقلیدس، مقالہ اولی، رسالہ توشیحہ، تشریح الافلاک۔
- شرح حنفی باب اول

- ۷۔ فقہ، شرح وقایہ ادلین، ہدایہ اخیرین
  - ۸۔ اصول فقہ، نورالانوار، توضیح تدریج، مسلم البتوت
  - ۹۔ علم کلام، شرح عقائد نفی، شرح جلالی، میرزا، شرح موافق
  - ۱۰۔ تفسیر، جلالین، بیضاوی
  - ۱۱۔ حدیث، مشکوٰۃ المصابیح
- ملائم الدین کے مترتبہ اس نصاب میں چند اور کتب مثلاً صوفی، علم الصیغہ، ادب میں  
نغمۃ الہین، سببہ معلقات، دیوان تثنی، مقامات حریری، حماسہ  
منطق میں۔ ملاحن، حمد اللہ، ملا جلال، ہیر العلوم  
فرائض میں۔ شریفیہ  
مناظرہ میں۔ رشیدیہ  
اصول حدیث میں۔ شرح نخبہ الفکر

حدیث میں۔ بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کا اور اضافہ بعد میں کیا گیا۔  
چنانچہ آج اسی پورے نصاب کو ہمارے مدارس میں درس نظامی کے نام سے پڑایا جاتا ہے۔ ادبی  
نصاب اس وقت بھی داخل تدریس تھا، جب ہندوستان میں مغل تاجداروں کی حکومت کا چرنا  
گل ہو رہا تھا۔

انگریز کے ہندوستان پر قابض ہونے کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ اس نصاب کو



پڑھ کر مدارس سے سند فراغت لینے والے وہ طلبہ جو اسلامی دور حکومت میں بڑے بڑے مساجدوں پر فائز ہوتے تھے، مسجد کے پیش امام اور مدارس کے معلم بن کر رہ گئے۔ انگریزوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان مدارس کی تنظیم کرتا یا کسی ایسے نصاب کی کتب سے مدارس کو روشناس کراتا جو جدید مغربی تحقیقات پر مبنی ہوں۔ ابتداء میں اسے صرف ایسے کلرکوں اور ہائپرڈن کی ضرورت تھی جو اس کی حکومت کو چلا سکیں چنانچہ اس نے اپنی طرز کے اسکول کھولے اور ان سے فارغ التحصیل طلبہ کو وہ لچھے عہدوں کی پیش کش کرنے لگا۔ ہندوؤں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوری توجہ ان کالجوں کی جانب مبذول کر دی جس کے نتیجے میں حکومت کے شعبوں میں انگریز و ہندو چھا گئے اور مسلمان انہیں خلاف شرط خیال کر کے اپنی مسجد و خانقاہ تک محدود ہو کر رہ گئے۔

اس صورت حال کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ عام رجحان پیدا ہو گیا کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور کلمہ اہل اس سے مختلف ہے دنیاوی تعلیم تو وہ ہے جو کالجوں میں حاصل کی جائے اور دینی تعلیم حصہ وہ ہے جو عربی مدارس میں دی جاتی ہے۔ اس طرح مدرسہ کالج دو الگ راستے بادا لگ نظام تعلیم بن گئے۔ گو کہ مدرسہ اور کالج کے دو نظاموں کے ملاپ کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن ان کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہ ہو سکا ان کوششوں میں پہلی کوشش ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۰ھ میں مدرسہ فیض عام کانپور کی سالانہ دستار بندی کے موقع پر علماء کے باہمی مذاکرات تھے، جس نے ۱۳۲۶ھ میں لکھنؤ میں دارالعلوم مدہ کی شکل اختیار کی۔ بعد میں دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اس کی ایک کڑی قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود مدرسہ اور کالج کے دو مختلف تصورات کو دو ماغوں ت نہ نکالا جاسکا اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو جہاں "درس نظامی" کا نصاب رائج تھا خالص مذہبی، اور علی گڑھ کالج کو جہاں علوم جدید پر زیادہ زور تھا، خالص دنیاوی سمجھا جانے لگا۔ جب کہ تمدن العلماء لکھنؤ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی حیثیت دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی تصور ہوتی تھی۔ ۱۹۲۰ء کی تحریک خلافت میں گزرتے دنوں گزرتے دنوں، یعنی کالجوں کے تعلیم یافتہ گروہ اور عربی مدارس کے فارغ التحصیل علماء کے گروہ کو شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملا لیکن اس کا نصاب یا طریقہ تعلیم پھر کوئی اثر نہ پڑا۔ تحریک پاکستان میں بھی علماء اور نئی تعلیم کے پیدا شدہ رہنما شریک کار رہے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی مولوی

اپنی جگہ مولوی ہی رہا اور مسٹر اپنی جگہ "مسٹر"۔ مسٹر کو زعم تھا کہ وہ جدید سائنسی تحقیقات سے واقف اور جدید افکار سے آشنا ہے جب کہ مولوی کے پاس منقولات کو چھوڑ کر معقولات میں جو علم ہے وہ جدید تقاضوں کی تلافی ہرگز نہیں کر سکتا۔ لہذا مولوی "اچھا فقہ داں یا عالم حدیث تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا ریاضی داں جغرافیہ داں اچھا کیمسٹ یا فلسفی ہرگز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ان علوم کا ہمت کم حصہ اس کے پاس ہے۔ مولوی اپنی جگہ مہر تھا کہ وہ اپنے نصاب میں کسی تبدیلی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی نصابی کتب اسلاف کا اگر انقد و سرمایہ ہیں۔ گو کہ اس کا نصاب دقیق ہے لیکن اس سے وہ اپنے متعلمین میں ایسی پختگی پیدا کر دیتا ہے جو کالجوں اور اسکولوں میں ممکن نہیں ہے شک اس کے اس نصاب سے متعلمین کو ساہا سال کی محنت شاقہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے لیکن اس کا طالب علم رفیق کا جسے وہ پڑھتا ہے، شاق ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں اگر اسے "دیناوی" عزت نہیں ملتی تو کوئی حرج نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مدارس کا فارغ صرف پیش امام اور مکتب کا مدرس ہو کر رہ گیا۔ "اد مسٹر" دفتر نشین ہو کر اپنے حال میں مگن ہو گیا۔ حالانکہ قیام پاکستان کے بعد اسے ایک مجمع اسلامی مملکت بنانے کے لئے دونوں کا تعاون اشد ضروری تھا۔ قصور کس کا ہے؟ اس وقت یہ ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے درسی نصاب کا از سر نو جائزہ نہیں لے سکتے؟ اگر نہیں" تو کیا یہ نصاب جس میں ہم (ما سوا منقولات) پرانے فلسفہ ریاضی کے پرانے اور دقیق ترین فارمولوں۔ کیمیا اور طبیعیات کے مضامین پر قائل ہو جاتے ہیں، عہد حاضر میں کافی ہے؟ کیا علوم جدیدہ کی تحصیل کے بغیر مخالفین اسلام کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں؟ لہذا جدید افکار سے واقفیت کے بغیر کیا ہم اسلامی افکار کی دوسرے ممالک میں کامیابی سے اشاعت کر سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ اسی قسم کی اور مشکلات بھی ہمارے علماء کے سامنے ہیں اور حالات کے مطابق اس سے کہیں بڑھ کر دشواریاں درپیش ہیں۔ جن کا اگر آج نہیں تو کچھ عرصہ بعد لازماً احساس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو درس نظامیہ کے نصاب کی ہرست پڑھتے ہی ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ اس پورے نصاب میں بنیادی مادہ ہی کتب دو چار ہی ہیں تقریباً پچاس کتب میں مشکوٰۃ (حدیث)، جلالین و بیضاوی (تفسیر) اور ہایہ و شرح وقایہ (نقہ)، ہی صرف ایسی کتب ہیں جو مذہبی ہیں۔ اس کے علاوہ جنہی کتب بھی ہیں یا تو وہ ان کتب کے لئے مبادی و لوازم کی



حیثیت رکھتی ہیں اور ہر علم مروجہ سے متعلق ہیں جن کا بلحاظ وقت ہر چار باب ہے۔ وہ کتب جو مقصود بالعرض تھیں میری مراد علومِ الہیہ کی کتب سے ہے، انہیں مقصود بالذات بنالیا گیا ہے ہر فنِ نحو یا گرامر کی تیرہ چھ کتب میں قواعد کی تکرار زیادہ ہے، مشق بالکل نہیں یا پھر ہونے کے برابر ہے۔ شرح جامی جو کہ نصائی حیثیت سے تو گرامر کی کتاب ہے لیکن اس میں گرامر کو بھی عقلیت کا رنگ دیا گیا ہے۔ علم کلام کی پانچ چھ بڑی بڑی کتب ہیں ان مسائل و مشکلات کا ذکر تک موجود نہیں، جن سے آج ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل کو داسطہ پڑ رہا تھا۔ آج علم کلام کے نئے مسائل درپیش ہیں جن کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

ریاضی کی تقریباً چھ کتب ہیں وہ آسانیاں بالکل نہیں ہیں جو یہ لہریہ، جو سٹری اور حباب نے میا کر دی ہیں۔ منطق کی تقریباً گیارہ کتب پڑھا کر متعلم کو اچھا خاصا منطقی ضرور بنادیا جاتا ہے جس سے وہ قضیوں اور منطوقوں میں اچھی خاصی مہارت بھی پیدا کر لیتا ہے لیکن یہ مقصود بالذات ہرگز نہیں شاید اسی لئے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ

فيكون الاشتغال بهذه العلوم الاليت تضييعاً للعمرو  
شغلاً بجمالا یعنی (مقدمہ)

ان علومِ الہیہ سے اشتغال عمر کا ضائع کرنا اور ایسے امور سے دلچسپی کے مترادف ہے جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

مزید طرہ یہ کہ ہمارے ہاں مقولات میں بہت سی ایسی کتب زیرِ دروس رہتی ہیں جن میں متعدد فنونِ غلط ملتے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ متعلم بے چارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کس فن کی کتاب پڑ رہا ہے اور مباحث کچھ اور ہی نظر آتے ہیں بقول شخص سے ”احوال این قوم دیرت ایشان“ والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ملا حسن، حمد اللہ اور قاضی مبارک وغیرہ منطق کی کتب ہیں لیکن ان کے اکثر مباحث الہیات، مابعد الطبیعہ، علم ہاری، جعل بیض، جعل مرکب، کلی طبعی کا وجود فی الخارج اور وجود نہی وغیرہ سے متعلق ہیں۔

ہمارے درس کی اکثر کتب نفس مضمون سے زیادہ لفظی مباحث سے پُر نظر آتی ہیں شمسہ اہی کے ایک پہلے میں جس میں مصنف نے لکھا تھا العلم ما تصور فقط و هو الخ

قطبی اور میر کے کی صفے مشترک بحث پر لگ گئے ہیں کہ "ہو" کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے۔

ہمیں اب اپنے پورے نصاب کا تفصیلی جائزہ لینا ہوگا جس میں منقولات کے حصہ کو برقرار رکھتے ہوئے علومِ آلیہ اور معقولات کے حصے میں نہایت اہم تبدیلیاں کرنا ہوں گی صرف دغی میں مختصر اور جامع کتب قواعد منتخب کر کے جدید طریقہ نقل کے مطابق مشقوں پر زیادہ دے دینا مناسب ہوگا۔ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، اقتصادیات، شہریت جیسے علوم کی ابتدائی کتابیں داخل نصاب ہونا ضروری ہیں۔ اس سے بقول مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ہیں نہیں سمجھتا کہ کس اجر میں مشرق پڑے گا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

"ہم تو مبیا بخاری کے مطالعے میں اجر سمجھتے ہیں، میرزا ہد امور عامہ کے مطالعہ میں بھی ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں۔"

(ملفوظات اشرف علی اشاعت ماہ ربیع ۱۳۶۱ھ)

افکار نو اور جدید تحقیقات سے روشناس ہونے کے لئے ہمیں مجبوراً کسی غیر ملکی زبان کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ ایسی زبان جس میں علوم کا سب سے زیادہ ذخیرہ موجود ہو اور پھر جس کے ذریعہ ہم اسلامی افکار و تعلیمات سے دنیا والوں کو روشناس کرا سکیں۔ جس کے ذریعے بیسویں صدی کے انسان پر اسلام کی حقانیت پیش کر سکیں جو آج فطرت کی تسخیر کے باوجود اپنی ذات کی تسخیر نہیں کر سکا ہے جو اس مادی دور کے کھوکھلے نظریوں سے اکتا کر روحانی سکون کا مثلاً ہے۔ شاید اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے مولانا شبلی مرحوم نے کہا تھا۔

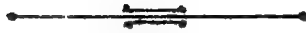
تعلیم میں جب تکے یورپ کے کسی زبان کے تقسیم  
لازمی نہ قرار دئے جائے اور نہ موجودہ کے علوم و فنون  
نہ پڑھائے جائیں اس وقت تک مذاقہ مالے کے موافق  
کیونکر ارباب قلم پیدا ہو سکتے ہیں ؟

(مقالات شبلی جلد ہشتم ص ۶۸ مطبع اعظم گڑھ)

یہ معروضات نہ تو کسی طویل بحث کا آغاز ہیں اور نہ غلط فہمی کی کسی



تحریک کا کوئی باب - چند ذاتی تجربات و شواہد کی روشنی میں پیدا ہونے والے وہ حقائق ہیں جنہیں ہمارے علماء ضرور محسوس کریں گے۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ اور آئندہ کو بدلے گا۔ اب ہمارے اکابر علماء کا فرض ہے کہ وہ وقت کی پکار سنیں اور پھر مدارس کے نظام کا بنظر غائر جائزہ لیں۔



”اور اگر مسلمان علماء کے شاندار علمی کارنامے نہ ہوتے تو یورپ ابھی تک چلت اور نکبت میں بڑا سٹرا کرتا۔ کئی لوہیل صدیوں تک دنیا کی روحانی روشنی اسلامی ممالک ہی سے پھوٹتی رہی۔ اس کے بعد فیاضوں میں تقسیم ہو گئی چنانچہ جہاں یورپ مادی اور معنوی دنیا کی تسخیر کے لئے نکل پڑا، وہاں مشرق قدیم مذہبی کتابوں کی خشک تاویلات اور ان کی نقلیں کرنے میں لگا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک مامنی کے حوالہ کر دیا کہ وہ گویا اس کے اندر محدود ہو کر فرسودگی کی نذر ہو گیا۔ یورپ میں صدیوں تک چھاپہ خانوں میں شائقین کے لئے کتابیں چھپا کیں، اور اس کے بعد کہیں جا کر سلطنت ترکی کے شیخ الاسلام نے ۱۲۹۰ھ میں باقاعدہ فتوے کے ذریعہ کتابوں کے چھاپے خانے کو عملِ شیطان کے الزام سے سب رتی ہونا قرار دیا۔ یورپ میں انجیل مقدس وہ کتاب تھی جسے سب سے پہلے چھاپا گیا۔ اور انجیل کے وہاں جو ترجمے ہوئے، وہ مختلف زبانوں کی نشوونما اور ان کے ادب کی ترقی کا باعث بنے اس کے برعکس دین اسلام قرآن مجید کے دوسری زبانوں میں ترجمے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان عوام سے الگ تھلگ رہا یہاں تک کہ آخر میں مصطفیٰ کمال کی اصلاحات نے اس مقدس کتاب کو ان بزرگوں کے لئے جو عربی نہیں جانتے تھے، قابلِ فہم بنایا۔

اردو ترجمہ از پروفیسر ڈاکٹر الحاج عبدالکریم جرنالوس (ہنگری)

# جدید ور میں جدید ہنمائی کی ضرورت

از مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(یہ مقالہ ۲۱ نومبر کو تھیا لو جیکل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی طرف سے یونین ہال

میں پڑھا گیا تھا)

حضرات ائمہ جدیدہ ور میں ہمدرد ہنما کی ضرورت " مقالہ کا عنوان ہے۔ یہ آواز ہمہ گشت ہونے کے باوجود قابلِ توجہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ مجموعہ بے حسی کے عالم میں کون سرسپرا قدیم و جدید کی بحثوں میں الجھے گا اور عاقبت کی زندگی پر غار دار جھاڑیوں کو ترجیح دے گا۔

لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ زندگی کی شعائیں ہمیشہ بے حسی کے پردوں سے پھوٹی ہیں اور زندگی ہر فرد میں چند سرسپروں ہی کی منتظر رہی ہے۔ راہ کی شکلات اس لئے کبھی نہیں پیش آتی ہیں کہ اٹھا ہوا قدم رکے بلکہ اس لئے آتی ہیں کہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھایا جائے۔

معاشرہ کی قدر و قیمت خیر و شر کے تناسب سے ہوتی ہے۔

معزز حاضرین! دنیا انسانوں کی دنیا ہے، جن کے احساسات کی زود اثری، ہنمات کی ہیجان انگیزی اور خواہشات کی ناعاقبت اندیشی طلاء اعلیٰ میں ضرب المثل ہے۔ جب ان کے ہاتھوں میں کوئی معاشرہ آئے گا تو لازمی طور سے اس میں خیر کے ساتھ شر اور خوبیوں کے ساتھ خامیوں اور خرابیوں کا نمود ہونا لازم ہے۔ شاید یہ کہنا ہیجان ہو کہ خیر کی توانیاں برقرار رکھنے کے لئے شر کا وجود ضروری ہے اور خوبیوں میں دیکھی پیدا کرنے کے لئے خامیوں کا نمود ناگزیر ہے۔

۱۔ ماہنامہ برہان، دہلی کے فروری شمارے کے شمارے سے شکرے کیساتھ یہ مضمون لکھا جاتا ہے (مدیر)



دور کار خادہ عشق از کفر ناگزیر است  
آتش کرا بود و گر بولوب نہا شد

اس بنا پر ہر معاشرہ ان دونوں کی قوت سے تشکیل پا کر وجود میں آتا ہے اور پھر ان میں تناسب برقرار رکھ کر اپنی قدیم قیمت کا تعین کرتا ہے۔  
معاشرہ میں تنوع و ارتقاء لازمی ہے۔

معاشرہ کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں بلکہ اس میں ہر عرصہ کے ساتھ تنوع اور تبدیلی کے ساتھ ارتقاء لازمی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر جگہ معاشرہ انسانی زوال پذیر ہو جائے۔ بلکہ اس کی جگہ جو قوم عروج کے مراحل طے کرتی ہے، وہ اپنی بقاء کے لئے مختلف قسم کی ترقیاتی اسکیموں، معاشی تجویزوں اور فلاح و بہبود کی نئی تنظیموں کو برسر کار لانے پر مجبور ہوتی ہے، جن کے ذریعہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ وجود میں آتا ہے اور زندگی کو خوشگوار و نمونہ بخش مضافتی ہے۔ اسی طرح معاشرتی ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی بہتر سے بہتر مفا کی تلاش میں مصروف رہتی ہے۔ یہ تنوع و ارتقاء قانون فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ان کی بدولت کائنات است و بعد کی نیکیاں قائم ہیں اور بڑی حد تک قوموں کی بقاء کا راز بھی ان میں پوشیدہ ہے اگر کوئی قوم ان کی طرف توجہ نہیں کرتی ہے تو قانون فطرت سے بغاوت کی مجرم ہوتی ہے اور اگر اپنی "آن" کو ختم کر کے انہیں میں جذب ہو جاتی ہے تو قومی خودکشی کی مجرم قرار پاتی ہے۔

مسلم قوم سخت قسم کی ذہنی کش مکش میں مبتلا ہے۔

امیرین کی رائے ہے کہ مسلم قوم میں نشاۃ ثانیہ کے آثار نمایاں ہیں لیکن زندگی کے مراحل طے کرنے میں وہ سخت قسم کی ذہنی کش مکش سے دوچار ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جو قوم ایک دور سے گزر کر دوسرے دور میں قدم رکھتی ہے تو وہ اسی طرح کی کش مکش میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایک طرف اس کی قدیم زندگی اور فلاح و بہبود کی یادگاریں ہوتی ہیں، جن پر زندگی کی عمارت پہلے تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس بنا پر فطرتاً ان سے تعلق اور لگاؤ رہتا ہے۔ دوسری طرف نئی زندگی اور نئے حوصلہ کی وسعت ہوتی ہے، جس میں فساداتی کے ساتھ حصول مصالح اور دفع مفاسد کا سامان ہوتا ہے اور قوت کیا تھا فلاح و بہبود کے امور انجام پانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قوم اگر قدیم زندگی پر قانع رہتی ہے

اور دامد و معاشرہ کی نئی وسعت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہے تو اس کی توہینوں کا کوئی مصرف نہیں رہتا ہے اور بالآخر گھٹ گھٹ کر دم توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔

اور اگر اپنے تصورات و اصول زندگی کو نظر انداز کر کے نئی وسعت کو اس کے انداز میں قبول کرتی ہے تو قومی وجود خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔

یہ کش مکش اپنی انتہا کو پہنچتی ہوئی ہے۔

یہ کش مکش اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب کسی قوم کے قائدین دو انتہا پسند گروہوں میں تقسیم ہوں اور عمل و بدعمل کی نذر ہو کر افسراط و فسطاط کی دو راہوں پر کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک گروہ کسی قسم کی وسعت و تبدیلی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو حتیٰ کہ قوم کی توانائیوں کا اٹلا گھٹ جانے کی فکر سے بھی بے نیاز ہو اور دوسرا گروہ وسعت و تبدیلی کو بعینہ قبول کرے مگر تلامذہ قومی وجود کے ختم ہو جانے کی اس کو کوئی پروا نہ ہو۔

بد قسمتی سے مسلم قوم اپنی نشاۃ ثانیہ کے مراحل میں اسی انتہائی کش مکش سے دوچار ہے اور اس کے قائدین اپنے اپنے انداز میں دو انتہا کی ناپیدائی کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل میں مسلم قوم کا کیا بنے گا؟ اور نشاۃ ثانیہ کے مراحل کس مقام پر اس کو کھڑے کرے گا؟ البتہ زمانہ کی رفت را در مسلم ممالک کے حالات سے یہ بات یقیناً کہی جاسکتی ہے کہ مستقبل قریب میں مروجہ سرمایہ دارانہ مذہب کو سخت دھکا پہنچنے کا اور اسکی موجودہ صورت نہ برقرار رہ سکے گی۔ حقیقی مذہب جدید معاشرہ میں کب اور کس شکل میں نمودار ہوگا؟ اس پر تفصیلی گفتگو کا غالباً ابھی وقت نہیں آیا ہے۔

**ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں**

ہندوستان کے حالات دوسری جگہ سے مختلف ہیں۔ یہاں نہ تعمیری ذہن کی قیادت ہے اور نہ قائدین دو گروہوں میں تقسیم ہیں بلکہ چارو ناچار قیادت ایک ہی گروہ کے حصہ میں ہے اور بحیثیت مجموعی ایک ہی انتہاء کی ناپیدائی ہو رہی ہے جس کا جدید حالات و معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غور کر کے یہ بات ہے کہ ہنگامی حادثات و فتنات نے مسلم قوم کی دشواریوں اور پریشانیوں کی نئی نئی راہیں کھول دی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے حل ہونے بغیر مذہب و ناموس تک کا سودا آسان ہو گیا ہے۔



اس کے باوجود غریب مسلمان اپنی ضرورت کے ناگزیر مسائل میں رہنمائی سے محروم ہیں جس کی وجہ سے حصول مصالح اور دفع مضرت کی راہیں بڑی حد تک سدھو ہیں۔ اور بہت سی ترقیاتی اسکیمیں اور تنظیموں سے محض اس بنا پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں ملتا ہے۔ ہر ہوش مند کو یہ معلوم کر کے حیرت ہو گی کہ تعمیری پلان بنانے اور معاشرتی فلاح دہ پروگرام کی انجام دہی خود تیار کرنے کی تو کیا توفیق ہوتی، حصول مصالح اور دفع مضرت کے لئے جو اسکیمیں اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں اعتدال کے ساتھ شرکت کی راہیں بھی نہیں نکالی جاتی ہیں۔ اور اگر احساس دلانے پر کچھ توجہ ہوتی بھی ہے تو اتمام کے بجائے ایک ایسی پناہ گاہ (دارالحرپ) کی تلاش ہوتی ہے کہ جس میں بزرگ خود وہ تو محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن قدیم و جدید تمام عقود فاسد کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو بھی واضح فیصلہ کی شکل میں لانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کب تک مسلمان معاصی برداشت کرتے رہیں گے؟ اور موجودہ قیادت کیوں کر راہ کی نشان دہی کر سکے گی؟

**قومی زندگی میں قائدین کی اہمیت -**

حاضرین کرام! ادھر قائدین کی بحث کو زیادہ اہمیت اس بنا پر دی گئی ہے کہ قومی زندگی میں ان کی حیثیت بمنزلہ روح اور جان کے ہے۔ یہی حضرات زندگی میں ایمان و اعتقاد کی قوت بھرتے ہیں اور ذہنی و اخلاقی استعداد کی تربیت کر کے فکر و عمل کی ترقی دیتے ہیں۔ اگر ان میں انتہا پرستی یا غفلت و سہمی کی روح سرایت کر گئی تو پھر قوم کا جو مشر بھی ہو جائے وہ کم ہے۔

## مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ

ادھر مسلم قوم کا حال یہ ہے کہ نشاۃ ثانیہ کی تاسیس میں اس نے مذہب سے رہنمائی نہیں حاصل کی ہے بلکہ اپنے قدیم دشمن "یورپ" کو رہنما بنایا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قومی مسئلہ لحاظ سے اس کی حیثیت ایک گم کردہ راہ قافلہ کی ہو رہی ہے کہ جس کا نہ کوئی نصب العین باقی رہتا ہے اور نہ بلند مقصد۔ بس راستہ کی تلاش میں احساس ناکامی کے ساتھ شب و روز کی مشغولیت رہ جاتی ہے وہ اجزاء جن سے نشاۃ ثانیہ کی خمیر تیار ہوتی ہے۔

چنانچہ اس کی نشاۃ ثانیہ کے لئے جو خمیر تیار کیا گیا ہے اس کے اجزاء یہ ہیں۔

(۱) علم و خمیر کی حریت (۲) مادی ذہنیت (۳) ذوقِ حسن و جمال۔

دنیا کے لئے ای تینوں کی ضرورت مسلم ہے لیکن اگر ان کے حدود و قیود متعین ہوئے اور آزادی و بے باکی کے ساتھ بزرگ دہار لانے کا موقع ملتا رہا تو ان کی وحشت ناک و دہشت ناک کے وہ مناظر آئیں گے کہ دنیا انگشت بند نہ رہ جائے گی۔ مذہب و دعائیت سے توقع تھی کہ وہ حدود و قیود متعین کریں گے اور وقت ضرورت رہنمائی کرتے رہیں گے لیکن اس غمیر میں دونوں کی "پاشنی" اس حد تک پہنچے کہ ان سے کسی اہم کردار کی توقع بے سود ہے۔

وہ اجزاء جن سے تعمیر ہو رہی ہے اور وہ چیزیں جو بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں جن اجزاء سے نشاۃ ثانیہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور جو چیزیں بطور رنگ و روغن مستعمل ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ ذہنی و فکری مد نظر میں وسعت اور عالم فطرت کے مطالعہ کا حوصلہ

۲۔ مختلف علوم و فنون کے حاصل کرنے کا جذبہ

۳۔ سرمایہ داری و جاگیر داری کے زوال سے ایک نئی قسم کی شہری زندگی اور نظام معاشرت کی نئے امتاز میں تکمیل۔

۴۔ صنعت و حرفت اور تجارت کی وسیع پیمانہ پر آمد نے انداز میں تنظیم و تشکیل جن کا پہلے تصور ہی نہ کیا جاسکتا تھا۔

۵۔ جلب منفعت اور دفع مفرت کے لئے بہت سی ترقیاتی اسکیمیں اور تنظیمیں جن کا پہلے تصور نہ تھا

۶۔ علم و معلومات کی اشاعت کے وسیع و رائج اور تفصیل علم کی سہولتیں۔ جو افکار و خیالات

یا علوم و فنون پہلے امیروں اور خاندانی لوگوں کی جاگیر تھے اب عام طور پر ان کی اشاعت ہوئے لگی ہے

۷۔ فرائع اصلی کی فسرادانی اور ضروریات زندگی میں اضافہ، نیز ملازمت کی مستقل حیثیت

واہمیت، اور تنخواہ و تنافس کو ذریعہ معاش بنانے کی مذمت۔

۸۔ بھری آمد و رفتی اسفار کا سلسلہ اور اس سے متوقع فوائد۔

۹۔ فنون لطیفہ کے سطح نظر میں انقلاب اور ان کی عریاں نمائش

۱۰۔ مختلف امتاز میں صن و لطافت کی تصویریں حتیٰ کہ شکیل مردوں اور عین عورتوں کی ایسی

تصویریں کہ وہ اس دنیا کے عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔



۱۱۔ ربط و ضبط کی نئی نئی شکلیں جن میں ٹی پارٹیاں، چلے جلوس اور قص و سرود کی محفلیں نیز ملکی اور غیر ملکی جہانوں کے استقبال کی عجیب و غریب شکلیں اور گفتگو و ملاقات میں مکرو فریب کے ٹیکنیکل انداز۔

۱۲۔ ذہنی اتار کی داغ و خاکی بے راہ روی کے ساتھ اعصاب پر عورتوں کا تسلط۔

۱۳۔ امراسے نفیستہ اور علماسے بغاوت۔

۱۴۔ شہر پھیلانے کی منظم طاقتیں اور خیر کے مبلغوں میں ذہنی و فکری اور عملی انتشار۔

۱۵۔ مذہب سے کسی خاص دنیوی فائدہ کا متعلق نہ ہونا۔

اس مجموعہ سے ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔

غرض اس قسم کے مجموعہ سے مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہو رہی ہے اور ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ اس مجموعہ کے صرف آخری چیزوں پر نظر نہ ہونی چاہیئے بلکہ صحیح حقیقت تک رسائی کے لئے سب پر نظر رکھنا ضروری ہے۔

حالات میں اتنا چڑھاؤ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ان کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں معمولی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن اس قسم کی ہمہ گیر تبدیلیوں کا پہلے وجود نہیں ملتا ہے۔ مفکرین کو غالباً اسی اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تاثر ہوا کہ مسلمان جب تک برسرِ اقتدار رہے، زندگی اور معاشرہ کا ایک اسی دور چلتا رہا۔ حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے معمولی قسم کی تبدیلیاں ضرور ہوتی رہیں لیکن ان کو ”دور“ کی تبدیلی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ یورپ کی نشاۃ ثانیہ نے ایک نئے دور کو جنم دیا ہے۔ اشتراکیت کے فلسفہ نے اس دور کو نہیں بدلا ہے بلکہ حالات کے نشیب و فراز سے جو تبدیلیاں ناگزیر ہوتی ہیں وہی اس کے ذریعہ وجود میں آئی ہیں۔

اب مسلم قوم کی نشاۃ ثانیہ ہے اور نئے دور کا معاشرہ ہے جس میں اشتراکیت ترقی کی شکل میں نمودار ہے۔ اور جس کو مذہبی رہنمائی عطا کرنا ہے۔

موجودہ رہنمائیاں قابلِ قدر ہونیکے باوجود کافی نہیں ہیں۔

موجودہ رہنمائیاں اپنے اپنے انداز میں قلیل قدر ہونے کے باوجود کافی ہیں اور نہ ذمہ داری سے

سبکدوش کر رہی ہیں۔ ان کے سامنے رہنمائی کے لئے ایک ایسے مریض کا نقشہ ہے جب کہ وہ قوی دلوں کا تھا۔ اس کے لئے معتدل انمازیں غذا تجویز کر کے کی ضرورت تھی اور نہ غذا کے انتخاب میں موسم اور قوی وغیرہ کا لحاظ ضروری تھا۔ بس جو ذخیرہ اس کے پاس موجود محفوظ تھا وہ وقت اور موسم کے لحاظ سے کافی تھا اور حسب ضرورت استعمال کرنے میں آزادی تھی۔ لیکن اس وقت مسلم قوم جس انداز کی مرضی ہے اس کے لحاظ سے اگر غذا دیتے ہیں مزید غفلت و کوتاہی ہوئی تو نقابہ کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گا اور پھر دوا پینے سے بھی انکار کر دے گی۔

اور اگر مہدیوں آکر ہدایت کے خلاف خود ہی غذا استعمال کرنے لگی تو اس کی زندگی کا جو حشر ہو گا وہ اہل نظر سے مخفی نہیں ہے لیکن طبیبوں اور تیمارداروں کو بھی اپنے اپنے حشر سے بے فکر نہ کرنا چاہیئے۔ جب شاخ ہی پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا تو اس پر آشوبانہ کیونکر برقرار رہے گا۔؟

### یہ رہنمایاں حد درجہ محدود اور تنگ ہیں

یہ رہنمایاں اس قدر محدود اور تنگ ہیں کہ زندگی کے جدید حالات و معاملات کے لئے ان میں کوئی گنجائش ہے اور نہ وسیع و متنوع ضرورتوں کی طرف کوئی رہنمائی ہے۔ پھر ان کا اثر و نفوذ انہیں ممالک میں زیادہ ہے جن میں قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری نظام قائم ہے یا معاشی ناہمواری کا مسئلہ مشابہت ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے ذریعہ کسی درجہ میں اس نظام کی تائید اور ایک خاص ذہنیت کی نمود ہوتی ہے یا نہیں لیکن چونکہ پچھلی تاریخ میں سرمایہ داروں اور اکثر غلاموں کے اشتراک و تعاون سے لوگوں کے کافی حقوق ضائع ہوتے رہے ہیں اس بنا پر نشاۃ ثانیہ کے قاموس نگاران رہنمائیوں سے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔

### یورپ کی تحریکوں سے عبرت و بصیرت حاصل کرنا چاہیئے۔

ان کے سامنے یورپ کے نشاۃ ثانیہ کے وقت کی کئی اہم تحریکیں موجود ہیں جن کے کارنامے کسی طرح نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہیں حتیٰ کہ تو تھر کی مذہبی تحریک بھی موجود ہے کہ جبکی کارگردگی تالیف یورپ کا روشن باب ہے۔ لیکن جب نشاۃ ثانیہ کا نہایت تیز و عاقل آیا تو یہ تحریکیں اس میں مذہبی روح پھونکنے اور اس کے اجزائے تحریکی کو سمجھ کر رہنمائی کرنے میں کس قدر ناکام رہی



تھیں؟ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے نہ اجتماعی و تمدنی مسائل مرتب کر سکی تھیں اور نہ عوامی فلاح و بہبود کے لئے کسی پروگرام کو عملی شکل دینے میں کامیاب ہوئی تھیں۔

اسلام اور عیسائیت میں کافی فسق کے باوجود پروٹسٹنٹ تحریک کی درج ذیل خامی سے کافی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ مذہب پروٹسٹنٹ (توھر کی مذہبی تحریک) اول اول ایک بڑے اخلاقی انقلاب کا غارح میں رونما ہونا تھا، یعنی بعض لوگوں کی دینی اور اخلاقی فطرت نے بدعت آلود مذہب اور ناشائستہ دنیا قابل اصلاح رواج کے خلاف سراٹھایا۔ چونکہ اس کی بنیاد انکار و تردید پر تھی اس بنا پر جب تک اس کا کام کلیتہً برہاد و کن تھا، بڑا زور و شور رہا۔ اخلاقی سقم دور کرنا اور ایک ایسے مذہب کے خلاف جس کے اصول کی غلط تعریف کی گئی تھی، یو رشن کرنا، ان لوگوں کے لئے ہدایت آسان تھا۔ جن کے دلوں میں حق کے واسطے مذہبی جنگ کا جوش مدلولہ تھا لیکن جب اس کی باری آئی کہ وہ خود اپنا آئین وضع کرے اور اپنے اصول قرار دینے اور حقیقت کی تشریح کرنے کی کوشش کرے تب اس کی کمزوری نمایاں ہو گئی۔

اس تحریک نے عوام کے مقابلہ میں امراء کو زیادہ اہمیت دی تھی چنانچہ "لوٹھر" نے عوام کی بہ نسبت رومسا اور شہنشاہان سے زیادہ قریبی تعلقات قائم کئے تھے اور ابتدائی معرکوں میں اس نے انہیں سے مخالفت و مدد کی التجار کی تھی اور آخری ایام میں انہیں پر پورا اعتماد کیا تھا بلکہ عوامی فلاح و بہبود اور عوامی ضرورت کی طرف اس نے کوئی خاص توجہ نہ کی تھی جیسا کہ "لوٹھر" نے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج کے زمانہ میں (کسانوں کی مخالفت سخت تحریروں اور تقریریں سے کی۔ اس نے امراء سے مطالبہ کیا کہ اس شورش کو سختی سے فرو کیا جائے۔

غرض اس تاریخی تجربہ کے بعد کیسے کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ تحریکیں نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں اور مزید کسی شعوس جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے جب

۱۔ عروج فرائض مصنف ایچ۔ او۔ ویکن ایم۔ اے۔

۲۔ حوالہ بالا ص ۱۱ و ۱۲

۳۔ تاریخ یوسپ مصنف اے جے گرانٹ ص ۵

معاشیہ کی تمام تر بنیادیں اقتصادی اور معاشی بن گئی ہوں تو کوئی تحریک ان بنیادوں کو پھیلنے  
بغیر کیسے زندہ روکتی ہے؟ اور چھڑنے کے بعد رجعت پسندی کی راہ اختیار کرنے میں کس قدر عظیم  
خسارہ ہے۔

### موجودہ حالات میں رہنمائی کا طریقہ

معزز حضرات! موجودہ پندرہ بیچ حالات میں کام کی جو شکل سمجھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ ایمان  
دلیقین والی زندگی کی اہمیت تسلیم کی جائے اور اقامت دین کے جذبہ کی قدر کی جائے لیکن سیاسی  
اسٹنٹ اس کو نہ بنایا جائے، ورنہ قبل از وقت سیاسی اقتدار کی خواہش اس جذبہ کو کچل کر رکھ  
دے گی اور سیاسی اقتدار ہی مقصود بالذات بن جائیگا۔ پھر جنگ معض اقتدار کے لئے ہوگی اور  
مذہب آلہ کار کے طور پر استعمال ہوتا رہے گا۔ پھر نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی کے لئے نظام حیات کی  
جن تفعیلات کو از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہو (اور وہ بہت ہیں) مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ  
اہل فن کے مشورہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں انھیں مرتب کیا جائے۔ معاشی بد حالی کو دور  
کرنے، ترقیاتی سکیموں سے مستفیع ہونے اور تعلیم کو عام کرنے کے لئے عوامی فلاح و بہبود کے مختلف  
شعبے قائم کئے جائیں اور امداد باہمی کے مستقل ادارے چلائے جائیں۔

بڑی بات یہ ہے کہ مذہب کی قوی و عملی ترجمانی اس انداز سے کی جائے کہ یہ سب امور  
اس کے اجرائے ترکیبی قرار پائیں، اور لوگوں کو یہ دھوکا نہ ہو کہ صرف عید میلاد کے جلسے جلوسوں،  
مدارس کے لئے چندہ، نفلی حج و قربانی، لٹریچر کی نشر و اشاعت اور مذہبی نائیدوں کی خاطر تواضع  
اور ان کے لئے نذرانہ و تحائف وغیرہ سے مذہب ہی سنبھل جاتی ہے بلکہ اس پر زور دیا جائے کہ  
جب تک خود کو فنا کر کے دوسروں کی بقا کا سامان نہ ہو اور دوسروں کی دنیوی و اخروی فلاح  
و بہبود کی خاطر ذاتی و فاندانی مفاد کو قربان کرنے اور نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو اس وقت  
تک نہ انسان صحیح معنوں میں مذہبی بنتا ہے اور نہ مذہب کی کوئی قابل قدر خدمت انجام پاتی ہے  
بات صرف صدقہ و خیرات پر نہ ختم ہونی چاہیئے۔ انفرادی و اجتماعی ملکیت کا گورکھ دھندا  
بھی نہ حائل ہونا چاہیئے۔ پس اللہ کے بندوں کو رزق حلال میسر ہو اور موجودہ دور کی زندگی کے  
لئے جلب منفعت و دفع مضرت کا سروسامان ہو۔ اس مقصد کے لئے جو کچھ انتظام ہو وہ



حق اور فرض کی شکل میں ہو۔ احکام و تشریح کی بات اس وقت بھلی معلوم ہوتی ہے جب کہ معاشرہ قوی و توانا ہو اور اپنی غذا کے بارے میں خود کفیل ہو۔ غرض جب تک مذہب کے نام پر ہمہ جیتی پر دگرام نہ ہوگا اور ایشیا و قرقانی کے عملی نمونے نہ سامنے آئیں گے، اس وقت تک مذہب و زندگی کا ربط قائم ہوگا اور نہ طوفان کی شدت کا مقابلہ ہو سکے گا۔

### حالیہ انقلابات سے عبث و بصیرت

مسلم ممالک کے حالیہ انقلاب ادیان میں اسلامی تحریکات کی ناکامی، عبرت و بصیرت کے لئے کافی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مذہب کے ساتھ جو کیل کھیلا جا رہا ہے وہ کسی طرح نظر انداز ہونے کے قابل نہیں ہے۔

دین و مذہب کے نام پر جس بوجھل گھٹ کا مظاہرہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر مذکورہ انداز سے ہمہ گیر پیمانہ پر کلام نہ کیا گیا تو وقتاً فوقتاً ایسے بہت سے مظاہرے سامنے آتے رہیں گے اور بہت سے مقامات پر خود مدعیوں کو اپنے دعویٰ کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ پھر بھی بگڑنے کے بعد بات بنائے نہ بن سکے گی۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ غرباء تڑپ رہے ہیں۔ بیوائیں سک رہی ہیں اور یتیم بچے بلک رہے ہیں۔ اور جب سیاست کا کوئی موڑ آتا ہے تو حالات و معالج کے جتنے تیز تر کش میں موجود ہوتے ہیں وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ زمانہ کی ستم ظریفی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جن زبائوں نے کل تک عورت کے عائلی حقوق تسلیم کرنے میں بھی سے کام لیا تھا، آج وہی اس کو سربراہ مملکت بنانے میں پیش پیش ہیں۔

کہاں لٹا ہے یہ جا کے کاروان ہمدرد و نا

کہ دوستی سے بہت دور دشمنی نہ رہی

سچ کہا ہے صادق و مصدوق علی اللہ علیہ وسلم نے مکارایت من ناقصات عقل و دینا اذہب للرب الرجل الحازم من احد اکن (الحدیث) کسی نچتہ کار اور ہوشیار مرد کی عقل کو سلب کرنے والا میں نے ناقصات عقل اور دین میں سے عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ صدمت حال بڑی نازک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس اقدام پر خوشی منائی جلتے نہ غالباً یہ اشارہ بعض مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف ہے (مدیر)

یا ماتم کیا جائے۔ خوشی اس لئے کہ دینی مصالح و منکامی حالات کا لحاظ کر کے زندگی کے بہت سے نئے اور مزید مسائل میں اعتدال کی راہ نکالنے کے لئے عرصہ سے جدوجہد جاری تھی اب اس کے لئے مثال سامنے آگئی ہے۔ یہ مثال بھونڈی اور بے عمل ہونے کی وجہ سے اگرچہ مفید مطلب نہیں ہے لیکن اس میں غیرت و عبرت دونوں کا پورا سامان موجود ہے اور ماتم اس لئے کہ طاغوتی سیاست نے محراب و منبر کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھتے بات کہاں سے کہاں پہنچ کر رہے۔ بس اللہ ہی سے دعا ہے کہ بات زیادہ آگے نہ بڑھے اور ایسی باتوں کی آڑ میں مذہب سے بے اعتمادی نہ پیدا ہو۔ (آمین)

**جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔**

حاضرین کرام! موجودہ رہنمائیوں اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں اور بڑی مدت تک کامیاب ہیں جدید دور کے کام غالباً ان کے میدان کے نہیں ہیں، درودہ یقیناً رہنمائی فرماتیں۔ ایسی حالت میں زندہ رہنے کے لئے جدید رہنمائی کے بغیر چارہ نہیں ہے اور یہ اس وقت بار آور ہو سکتی ہے جبکہ مذہبی حضرات انداز فکر یہ ہیں اور نئی جلدہ گاہوں کے مدہوش ہوش و حواس درست کریں۔ آخر حقائق سے جنگ کب تک جاری رہے گی، اور خود فریبی کی دنیا کہاں تک ساتھ دے سکے گی؟

میرے الفاظ یقیناً سخت ہیں لیکن میں مجبور ہوں۔ درد آشنا کی نظر درد پر ہونی چاہیئے نہ کہ اس کے اظہار کے طریقوں پر۔

ہیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو بر ملا کہہ دوں اور جس کا آنا یقینی ہے وقت سے پہلے اس کی اطلاع دے دوں تاکہ اگر کچھ رمتی حیات باقی ہے تو زندگی کا سرو سامان کر لیا جائے

چھتیں پاٹ لیں تاکہ ہاراں سے پہلے

سفینہ بنا رکھیں طوفاں سے پہلے

**انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش**

ذیل میں 'معدرة' الی 'ربکم' انداز فکر بدلنے کے لئے چند حدود و نقوش متعین کئے جاتے

ہیں، جن سے نشاۃ ثانیہ میں مذہبی کا ذکر کو تقریر پہنچانے میں مدد مل سکتی ہے۔

(۱) ہدایت الہی کسی معاشرہ کو وجود میں نہیں لاتی ہے بلکہ انسان کے ماتم و معاشرہ وجود میں آتا

ہے جس میں خیر و شر دونوں کی نمود اور خوبیوں کے ساتھ غایوں کا ظہور ہوتا ہے۔



(۲) موجودہ معاشرہ کو ہدایت اپنے انداز میں ڈھالتی ہے اور خیر و شر کی حد بندی کر کے اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے۔ اس طرح پہلے معاشرہ وجود میں آتا ہے اور پھر ہدایت کے انداز میں ڈھالنے کے لئے احکام و قوانین مقرر ہوتے ہیں۔

۳۔ ہدایت اپنے نزول کے زمانے میں اس وقت کے معاشرہ کو محض خیر و شر کی نسبت سے بطور نمونہ پیش کرتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملا جلتوں اور توانائیوں سے دست بردار ہو کر زندگی کی کھاڑی کو اسی معاشرہ پر چلا تا رہے اور ترقی یافتہ عمارت کے مقابلہ میں ہمیشہ اسی عمارت کی طرف دعوت دیتا رہے۔ مقصود عمارت نہیں ہوتی ہے بلکہ خیر و شر کی وہ نسبت اور عدل و اعتدال کی قوت ہوتی ہے جو ہدایت الہی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہے اور بطور نمونہ اسی کو وہ پیش کرتی ہے۔

۴۔ معاشرہ فطری رفتار کے مطابق ترقی کرتا اور بدلتا رہے گا اس کو نہ کسی طبقہ کا جمود رک سکتا ہے اور نہ کسی قوم کا زوال بریک لگا سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو جمود توڑنا اور زوال کو ختم کرنا ہے تو ذہنی و فکری تبدیلی کے ساتھ اس کے لئے اپنے زمانہ کی تنظیمی ترقیاتی چیزوں کو قبول کرنا ناگزیر ہے البتہ قبولیت سے پہلے انسانوں کی دنیوی اور اخروی صلاح و ہیبت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت کا تعین ضروری ہے۔ خیر و شر میں امتیاز اور خوبوں و خامیوں میں حد فاصل قائم کرنے کے لئے وہی ”پیمانہ“ معتبر ہوگا جو ہدایت الہی نے مقرر کیا ہے، اور وہی ”معیار“ درجہ سند حاصل کر کے گا جس کو ہدایت نے اپنے نزول کے زمانہ میں بطور ”نمونہ“ پیش کیا ہے۔ ان میں اگر تفریق کی گئی تو صحت کی ضمانت نہ رہے گی اور تبدیلی کی کوشش ہوتی تو قوی و ملتی وجود ختم ہو جائیگا۔

اسی طرح جانچے اور پرکھے بغیر اگر تمام چیزوں کو قبول کیا گیا تو شر۔ چونکہ اپنے اندر کشش کے ساتھ سہل الحصول بھی ہوتا ہے اس بنا پر زندگی کی سافت و ہر داخت میں وہی دخل بن جائے گا اور نائنٹی ترقی ہوتے ہوئے بھی حقیقی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

۵۔ جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے بنیادی نقطہ نگاہ یہ بنانا پڑے گا کہ اگر اس وقت ہدایت کے نزول کا زمانہ ہوتا اور محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نفس نفیس تشریف فرما ہوتے تو آپ طلب منفعت اور دفع مضرت کا کس قدر لحاظ فرماتے؟ اور معاشرتی فلاح و ہیبت کی جیسندوں میں

اسی مذہب کو ملحوظ رکھتے ہ

اس سلسلہ میں رسول اللہ نے اپنے زمانہ کے معاشرہ کو ”ہدایت“ کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے ”ادالہ“ کے بجائے ”امالہ“ کی جو روش اختیار فرمائی ہے اور ترمیم و تیفخ نیز تدریج و تخفیف کے جن اصول و مضوابط سے کام لیا ہے وہ سب جدید معاشرہ کی رہنمائی کے لئے دلیل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

### وقت کی دواہم ضرورتیں

جدید معاشرہ میں جس چیز کی اصل کمی ہے وہ روحانیت کا فقدان ہے۔ نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں اس پر نہایت زور صرف کرنا ہی ضرورت ہے، لیکن اس کے حصول کے لئے عمومی طور پر ادراد و وظائف اور فوائد کا طویل سلسلہ آج کی مصروف اور متنوع زندگی کے لئے سخت دشوار ہے۔ بس مقررہ احکام کی بجا آوری کے ساتھ آہ سحرگاہی کا التزام کافی ہے کہ فیض کی تہلیوں کے لئے گہری اندھیری کے بغیر چارہ نہیں ہے اور اس گلی کا سودا ملت کی تاریکی میں زیادہ آسانی سے ملتا ہے۔ مسلم قوم کی شہ رگ پر جس چیز کا براہ راست حملہ ہے وہ اقتصادی بد حالی اور مفاشی ناہمواری ہے نشاۃ ثانیہ کی رہنمائی میں موجودہ دور کے معاشی مساوات کو سامنے رکھ کر اسلامی عدل و اعتدال کے احکام وضع کرنے ہوں گے۔ قدیم سرمایہ داری و جاگیر داری کو بنیاد بنا کر عدل و اعتدال کی آواز سے وقت کی ضرورت نہ پوری ہو سکے گی۔

حقیقی مذہب ہی کام دے سکتا ہے۔

غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس کی تسکین کے لئے بے جان عقیدہ اور چند مراسم و اعمال کی نائش سے جدید معاشرہ کی رہنمائی نہ ہو سکے گی۔ اسی طرح جو مذہب صنعت و حرفت میں تبدیل ہو کر محض دنیوی زندگی کی چاکری میں مصروف ہے وہ بھی اس سلسلہ میں بے سود ہے۔ اس راہ میں وہی مذہب کام دے سکے گا جو نفس میں تبدیلی کے ساتھ کائنات کے سرایت و رازوں کی تحقیقات سے دل چسپی ظاہر کرتا ہو۔ اور موجودہ اجتماعی و تمدنی مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا ہو۔ اگر ایک طرف جدید معاشرہ کے فکر و عمل کے لئے بلند نصب العین عطا کرنا ہو تو دوسری طرف نشاۃ ثانیہ کے وسیع اور متنوع اجزاء کی رہنمائی کرنے کی ملاحظت رکھنا ہو



اس کے لئے مذہبی لوگوں کو وسیع نقطہ نظر اختیار کرنا ہوگا اور جیسے دجلوں کی تفریحات کی جگہ سرتاپا عمل بنائے گا۔

## آخری بات

حضرات! گفتگو بہت طویل ہو گئی لیکن کہنے کی باتیں ابھی نہیں ختم ہوئیں۔ آخر میں ہوش و حواس کی درستی کے لئے صرف اس قدر گزارش ہے کہ یہ ردِ عمل کا دور ہے جس میں گزشتہ تفریط کے مقابلہ میں افراط ہے۔ یہ ہمیشہ نہ برقرار رہے گا بلکہ اس میں تبدیلی ہو کر رہے گی۔ گہرا غور اور مدحوب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لئے راہِ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ جن نظریات نے ہماری اخلاقی و روحانی زندگی کے تار پود بکھرو دیئے ہیں، مختصر لفظوں میں ان کا تجزیہ اس طرح ہو سکتا ہے۔

- ۱۔ انسانی نورانی الاصل کی جگہ حیوانی النسل قرار پایا (نظریۂ ارتقاء)
- ۲۔ فطرتِ انسانی کی لطافت کو چیلٹ کی کثافت سے بدلا گیا۔ (نظریۂ چلت)
- ۳۔ عفت و عصمت کے جذبہ کو جنسیت کی ہوسناکی میں تبدیل کیا گیا (نظریۂ جنسیت)
- ۴۔ انسان کے روحانی آبِ گینہ کو اشتراکیت کی قسادت نے پاش پاش کیا (نظریۂ اشتراکیت)
- ۵۔ آپ خود غور کیجئے کہ زندگی میں ان کے اثرات انسان کو کس مقام پر لا کھڑا کریں گے؟ اور انسانیت کا کارواں کب تک میدانِ کرب و ہلا میں تڑپتا رہے گا۔
- آج کارواں کو جس ہامِ حیات کی تلاش اور جس شریتِ روح افزا کی جستجو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، جرأت و ہمت کے ساتھ آپ خود پیچھے اور اہل دنیا کو ہلایئے۔
- اگر مجھے معاف کیا جائے تو ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ داعظانہ مصلحت موجودہ دور کی رہنمائی کے لئے مجتہدِ تعمیرت کے ساتھ رنماہِ جرأت کی ضرورت ہے زاہدانہ ہمت سے کام نہ چلے گا

والسلام علی من اتبع الهدی

# عالم مثال

## عباد اللہ فاروقی

عالم مثال کو سمجھنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ہاں شخص اکبر کا جو تصور ہے، اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ اسکی نسبت سے عالم مثال کا مفہوم پوری طرح سے ذہن میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک "شخص اکبر" عالم جمالی کا دوسرا نام ہے۔ یہ عالم جمالی یا (شخص اکبر) اپنے اندر ایک شخصی وحدت لئے ہوئے ہے دیگر اجاد جو اس میں پائے جاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے جیسے سمندر اور اس کی لہریں یہ اس عالم جمالی کے اندر ایک روح ہے۔ جو روح اعظم یا نفس کو کہلاتی ہے۔ یہ انسانی ارواح سے اس طرح وابستہ ہے کہ اسے ان سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اب شخص اکبر میں وہ عالم پائے جاتے ہیں۔ (الف) عالم ارواح۔ (ب) عالم مثال۔

عالم ارواح مادہ اور محسوسات سے منزہ اور پاک تسلیم کیا گیا ہے۔ اسے "شخص اکبر" سے وہی نسبت ہے، جو صورت عقلی کو انسانی دماغ کے ساتھ ہے۔

شخص اکبر میں دوسرا عالم جو پایا جاتا ہے، وہ عالم مثال ہے۔ یہ عالم شاہ صاحب کے نزدیک "نفس اکبر" کی خیالی قوت کا دوسرا نام ہے۔ نفس اکبر کی عقلی قوت کو وہ عالم ارواح سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قوت خیال کے توسط سے انسان ان صورتوں کو سمجھتا ہے جو مادی صفات سے متصف تو ہوتی ہیں لیکن وہ مادہ نہیں ہوتیں (مثلاً کسی شے کی شکل رنگ اور مقدار وغیرہ) اس کے برعکس عالم ارواح ہر لحاظ سے مادی صفات سے پاک اور منزہ ہوتا



ہے۔ غرض شخص اکبر کے دماغ میں عالم مثال اس طرح ہے، جیسے انسانی دماغ میں خیالی تصویر ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مادی دنیا میں دھند پندیر ہونے والی ہر شے پہلے سے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم مثال میں دیکھی گئی تھی۔ تو غلط نہ ہوگا۔ اس عالم کا وجود شرعاً ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ کو پیدا کیا، تو اس نے پہلا کہ کہا کہ مجھے رشتہ توڑنے والوں سے پناہ دی جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ روزِ محشر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران دوبارہ لوگوں کی صورت میں مشکل ہوگی، یا پرندوں کے دو غول کی شکل میں۔ پھر وہ ان لوگوں کی نجات کی کوشش کریں گی، جو بار بار ان کی تلامذت کرتے رہے تھے۔ ایک اور حدیث میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ قیامت کے دن دنیا کو ایک بڑھیا کی صورت میں دی جائے گی جس کی آنکھیں نیلگوں اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور وہ اذہ کریمہ المتظر ہوگی۔ علاوہ انہیں ایک حدیث میں آیا ہے۔ قبر میں فرشتے بیت کو آہنی گرزوں سے مارتے ہیں۔ اور وہ اس زور سے چمختا ہے کہ یہ چمچیں سوائے جن دانش کے پوری دنیا کی ساعت میں آتی ہیں۔ کافر کے لئے اس کی قبر میں تانوںے سانپ مقرر کئے جاتے ہیں جو براہِ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے۔ ان کے علاوہ اسی قبیل کی دوسری احادیث سے بھی عالم مثال کا وجود ثابت ہے۔

غرض شاہ صاحب کے نزدیک عالم مثال اس عالم حقیقی کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے وہ محسوس مقداری ہونے میں جو ہر جانی کے مشابہ ہے اور نورانی ہونے میں جو ہر مجرد عقل کے مشابہ ہے۔ وہ جسم نہیں، جو مادہ سے مرکب ہو۔ اور نہ وہ مجرد جو ہر عقل ہے۔ بلکہ دونوں کے درمیان برزخ اور حدِ فاصل ہے۔ جو چیز دو چیزوں کے درمیان برزخ ہوتی ہے۔ اس کے لئے دونوں کا خیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح عالم مثال عالم ادواح و عالم شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ جہاں تک اس کا مشاہدہ کرنے کا تعلق ہے، بعض لوگ اسے عالم رہبار میں دیکھتے ہیں جب کہ ان کے حواس ظاہری معطل ہوتے ہیں۔ بعض کو یہ عالم اوقاتِ بیداری میں بھی مکشوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے علویات کی جانب ان کی توجہ سے ان کے ظاہری حواس کا معطل ہونا ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں

کہ اس ناسوتی دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے ہر شے عالم مثال میں موجود ہوتی ہے۔

امام غزالیؒ عالم مثال کو خیالی تمثیل کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ حکماء سے افلاطون کا نام سب سے پہلے آتا ہے جس نے عالم مثال کی نشاندہی کی۔ اسی طرح شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی بھی اس کے قائل تھے۔ محی الدین شیخ اکبر احمد ملامد الدین نے بھی عالم مثال کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔

ذیل میں ہم عالم مثال سے متعلق حکمائے مشائخ و حکمائے اشراقیین کے نظریات مجملہ پیش کرتے ہیں۔

حکمائے مشائخ کے نزدیک عالم مثال نفوس منطبعہ ہی کے عالم کا دوسرا نام ہے وہ نفوس منطبعہ کو ایک ذاتی قوت خیال کرتے ہیں جو جرم فلک پر محیط ہے اور انعکاس صورت کا عمل ہے۔ حکمائے مشائخ کا یہ نظریہ غلط ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ عالم مثال عالم سموات ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہر تنفس پر یہ عالم شکست ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ افلاک بھی نفوس رکھتے ہیں اس لئے ان میں بھی عالم مثال موجود ہے۔ اوریہ ان کے نفوس منطبعہ میں ظاہر ہوتا ہے۔

حکمائے اشراقیین اس بارے میں اپنے مشکوفات کی بنیاد اشراق پر قائم کرتے ہیں۔ وہ عالم مثال کو عالم اشباح کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو اشیاء عالم شہادت میں ہم دیکھتے ہیں ان کا جو پہلے عالم مثال میں ہوتا ہے۔ اسی وجود کے مطابق وہ عالم ناسوت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض حکماء ایسے بھی ہیں جو یک وقت مشائخ میں بھی ہیں اور اشراقیین میں بھی۔ وہ اپنے دعاوی کی بنیاد نہ صرف قیاس اور برهان پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اشراق و انکشاف پر بھی رکھتے ہیں۔ یہ حکماء عالم مثال کو عالم مقداری بھی کہتے ہیں۔

حضرت شاہ اسماعیل شہید عبقیات میں فرماتے ہیں کہ طیفیوں پر چونکہ عالم کی شخصی وحدت کا راز واضح نہ ہو سکا۔ اودہ نہ جان سکے کہ سارا عالم اپنے سارے اجزاء کے ساتھ ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لئے وہ عالم مثال کی وحدت کے بھی قائل نہ ہو سکے۔ اور موفہ کرام پر عالم کی شخصی وحدت کا راز چونکہ منکشف ہو چکا تھا۔ اور بالنی طور پر عالم کے نفس کل کی وحدت کا بھی اس لئے شخص اکبر کے قلب کی وحدت کا بھی اقتضا انہیں محسوس ہوا۔



غرض حضرت شاہ ولی اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات میں ایک غیر عنصری عالم بھی موجود ہے جس میں معانی اور افعال مناسب صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ اس کائنات میں رونما ہونے والے جملہ واقعات پہلے عالم مثال میں صورت پذیر ہوتے ہیں اور مادی دنیا میں ان واقعات کا وجود عالم مثال میں ان کے جو صور مثالی ہوتے ہیں ان کا نقل ہوتا ہے۔ اس طرح جو چیزیں عالم محسوس میں وجود میں آتی ہیں ان کے یہاں وجود میں آنے سے پہلے ان کا دوسرا عالم میں وجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ چیزیں مادی دنیا سے غائب ہو جائیں گی تو اس کے بعد بھی ان کا وجود باقی رہے گا۔ لیکن واضح رہے کہ جو چیز عالم حسی میں موجود ہے، وہ عالم مثال میں بھی ضرور ہوگی۔ لیکن جو چیز عالم مثال میں ہے اس کا عالم حسی میں ہونا ضروری نہیں۔ اس واسطے ارباب شہود فرماتے ہیں کہ عالم حسی کو عالم مثال سے وہ نسبت ہے جو انگوتھی کے حلقہ کو ایک وسیع میدان سے ہے۔ یعنی عالم مثال کی تمام اشیاء عالم محسوس میں موجود نہیں۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک عالم مثال شخص اکبر کی خیالی قوت کا نام ہے گویا عالم مثال کا ادراک قوت متخیلہ ہی کرتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال محض عالم خیال نہیں۔ بلکہ اس کے سوا بھی ہے۔ درحقیقت صور مثالیہ کا مجموعہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ (۱) خیال منفصل (ب) خیالات منفصل۔ خیال متصل صور مثالیہ کی وہ قسم ہے جس میں انسانی قوت متخیلہ اس کے ادراک کے لئے شرط ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی انسان مکان بنانے سے پیشتر اس کی تصویر اپنے متخیلہ میں متعین کرے۔ دوسری صورت خیال متصل کی یہ ہے کہ انسان خواب میں متخیلہ صورتیں دیکھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اس دنیا کی محسوس اشیاء صور مثالیہ کی نقل ہیں۔ بعینہ انہی صور مثالیہ کے خیالات بھی نقل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس واسطے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عالم روحانی کے وجود پر دلیل ہوں۔

خیالات منفصل صور مثالیہ کی دوسری قسم ہے لیکن قوت متخیلہ ان کے ادراک کے لئے شرط نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر اگرچہ عالم خیال بھی عالم مثال میں داخل ہے۔ لیکن عالم مثال عالم خیال کے سوا بھی ہے۔ ضروری نہیں اس کا ادراک قوت متخیلہ سے ہو بلکہ قوت ہاصرہ سے بھی اس کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ (مثلاً آنکھ میں اشیاء کا عکس دیکھنا) انہیں خیالات منفصل اس لئے

کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ انسانیہ سے علیمہ بذات خود موجود ہیں عالم مثال صرف عالم خیال نہیں۔ بلکہ یہ عالم خیال سے الگ بھی ہے مثلاً مردوں کی روح کو عالم رویا میں دیکھنا۔ ادیان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ یا مراقبات اور دیگر اوقات میں ارواح کی رویت اور ان سے ہم کلام ہونا۔ یا عالم ملکوت سے ملائکہ کا مورد اشکال میں مشہود ہونا۔ عالم ملکوت سراپا رد مانت ہے۔ لہذا اس کی رویت مادی نہیں۔ یہ خیال منفصل ہے۔ تاہم اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خیال منفصل خیال متصل سے بہت مشابہ ہے۔ اور کوئی معنی یا کوئی روح ایسی نہیں ہے جس کی صورت مثالی اس کے کمال کے مطابق نہ ہو۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال کے اوپر کے طبقوں کو سہار کہتے ہیں اور نیچے طبقوں کو جو (دفعہ) اور عالم مادی کو زمین کہتے ہیں۔ ارسطو وغیرہ کے فلسفہ کے اثر سے بعد میں اسے افلاک بھی کہا جانے لگا۔

جب کوئی چیز عالم مثال کے فوقانی طبقہ سے نیچے اترتی ہے۔ یعنی اس کا عکس نیچے پڑتا ہے، تو اسے "نزدول" کہتے ہیں۔ وہ چیز تو ہر حال اوپر کے طبقے میں رہتی ہے۔ صرف اس کا عکس "نزدول" کرتا ہے۔ اسی طرح نیچے طبقے میں کوئی چیز موجود ہو اور اس کی مثال فوقانی طبقے میں بن جائے، تو اسے صعود کہتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ صور مثالیہ کی حقیقت کیسے معلوم کی جاسکتی ہے؟ مشائخ کے نزدیک ان کی حقیقت کشف ہی سے معلوم ہو سکتی ہے اور اسکی کئی شرائط ہیں۔ جن کی پابندی لازم ہے مشائخ کے نزدیک صور مثالیہ کے ادراک کے لئے سالک کو مندرجہ ذیل شرائط مد نظر رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ حق گوئی۔ ۲۔ توجہ الی اللہ (۳) عالم روحانی کی طرف نفس کا رغبت کرنا (۴) نفس کو برائیوں سے پاک رکھنا (۵) نفس کا عمدہ صفات سے موصوف ہونا۔ کیونکہ یہ سب باتیں نفس کے استکام کا باعث ہو ا کرتی ہیں۔ چنانچہ جس قدر نفس قوی ہوگا اسی قدر ان امور پر اسے قدرت حاصل ہوگی۔ اور ارواح مجرّمہ کے ساتھ اس کو قوی مناسبت بھی پیدا ہوگی۔ اور مشاہدہ کامل حاصل ہوگا۔



مذکورہ بالا شرائط کے علاوہ بعض دیگر شرائط بھی ہیں جو بدن سے متعلق ہیں۔ مثلاً۔

۱۔ عبادات میں مصروف رہنا (۲۱)، لوگوں کو نفع پہنچانا اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال

قائم کرنا، ہمیشہ با وضو رہنا (۵) ذکر و اذکار میں مصروف رہنا۔

مذکورہ بالا شرائط مؤثر مثالیہ کے ادراک کے لئے نفس انسانی کو آمادہ کرتی ہیں۔ اور یہ

وہ اسباب ہیں جو انسان کو بام عروج پہلے جلتے ہیں۔

رحمت کی کار فرمایوں کو (یعنی تاریخ کے علل کو) سمجھنے کے لئے ان چند اصطلاحوں کے تجزیے اور تاویل کے ضرورت ہے جن کو شاہ صاحب نے مختلف مقامات و جہوں کے لئے استعمال کیا ہے ان میں سے پہلے اصطلاح عالم مثال ہے اس اصطلاح میں ان ظاہری و غیبی کے جملہ کو مطلق ہے لیکن اس کا مفہوم ذرا بدلا ہوا ہے۔ کچھ چیز کے مثال سے شاہ صاحب کو نے ایسا اعداد و مفرد جو ہر مراد نہیں دیکھتے جس کا ایک ٹھوس اور مادی شکل میں ڈھل جانا اس چیز کے وجود کا باعث ہو۔ بلکہ وہ تو فرداً فرداً اس سے ایک چیز کے یا اس سے ایک چیز کے مثال کے بجائے عالم مثال کا تذکرہ کرتے ہیں جس سے یہ بھی نسبت رکھتے ہیں اور وہ بھی ہر حال یہ عالم وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے تمام حوادث و حادثے زمین پر نازل ہونے سے پہلے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ یوں سمجھئے کہ بالفرض ایک تاریخ واقعہ دنیا میں پہلے جنوری ۱۹۵۵ء کے صبح میں ہونے والا ہے۔ شاہ صاحب کا عقیدہ ہے کہ یہ (یا کوئی اور) واقعہ غرض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا کوئی سبب ہو گا لیکن جس سے معنی یہ اللہ تعالیٰ سبب باری ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس واقعہ کے سبب کو کسی ایک یا اکثر اور دور افتادہ جوہر سے تعبیر نہ کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے سبب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام وجود اس واقعہ کا سبب ہے یعنی اس واقعہ کے ہونے سے پہلے ساری کائنات کے جوہر و جمیع (۳۱) دیگر کائنات کے جوہر جوہر کے وہ اس واقعہ کا سبب ہو گئے وہ اس واقعہ کا سبب ہو گئے کائنات کے اس سے متعدد ہیئت کے اندر اس ہونے والے واقعہ کے جوہر منتہا ہوتے ہیں ان کا مجموعہ (اس واقعہ کے حق میں ہے) عالم مثال ہے۔

(ادڈاکٹر مسیح احمد کمالی)

# خانوادہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کریم الدین پانی پتی کے قلم سے

پروفیسر محمد ایوب قادری ایم اے

## ابتداءً

مولوی کریم الدین پانی پتی (ف ۱۸۶۹ء) دہلی کا ایک (دہلی) کے نامور مدرس، مصنف اور محقق تھے۔ انہوں نے اردو زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں اور شائع کیں۔ کونے ایسا پڑھا لکھا شخص ہے کہ ان کے مختصر مگر مشہور معروف اردو لغت "کرم اللغات" سے واقف نہ ہو۔ انہوں نے عربی اور اردو شعرا کے دو تذکرے بھی لکھے ہیں اردو شعرا کا تذکرہ "طبقات الشعراء ہند" (طبع دہلی ۱۸۸۸ء) تو انیسویں صدی کے ہیں مگر عربی شعرا کا تذکرہ "تذکرہ قراء الدہر" تو بالکل ناپید ہی ہے۔ اتفاق سے مولوی سید محمد بیدری نے

۱۔ تذکرہ طبقات الشعراء ہند، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۸۸۸ء میں شائع ہوا ہے اس میں شریک مصنف کی حیثیت سے "ایف۔ فیلن" کا نام بھی شامل ہے۔

۲۔ مولوی سید محمد بیدری (مورخ دکن) بیدر دکن کے قدیم رہنے والے ہیں نولم عمر دولت آصفیہ حیدر آباد دکن کے سرشتہ تعلیم میں گزری۔ ۱۹۶۲ء میں کراچی آئے ایک پیش قیمت کتب خانہ کے مالک ہیں جن میں نہایت اہم ادوار، طبعات و مخطوطات کا ذخیرہ ہے اس کے علاوہ شاہی فرائض، مسندات، سکجات تصاویر اور اخبارات و رسائل کے پرانے قائل موجود ہیں بیدری صاحب کا یہ ذخیرہ بڑا قابل قدر ہے۔

بیدری صاحب بہت خلیق، متواضع اور علم دوست بزرگ ہیں۔



کے نام و ذخیرہ علیہ رحمۃ اللہ یہ کتاب تذکرہ ہیں دیکھنے کو ملا۔ اس میں تین سو تالیفوں (۳۹۷) عربی شعرا کے حالات درج ہیں جن میں (۱۷) برصغیر پاکہ و ہند کے شاعر ہیں۔

مولوی کریم الدین نے بحیثیت عربی شعرا تذکرہ فرام الدہر میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، اور ان کے خاندان کے نامور تلامذہ میں مفتی ابوالخیر محمد کاندھلوی، مولوی رشید الدین خاں دہلوی مفتی صد الدین خاں آزاد، مولوی حیرت علی کھنوی، مولانا ملک علی، نانوتوی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے حالات لکھے ہیں اور مولوی کریم الدین نے اپنے دوسرے تذکرے طبقات الشعراء ہند میں اس خاندان کے اردو شعرا کے حیثیت سے شاہ اسماعیل شہید اور مولانا ملک علی اور مفتی صد الدین آزاد کا ذکر کیا ہے۔

مولوی کریم الدین شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادگان سے قریب العهد اور بعض دوسرے حضرات کے ہم عصر تھے اصلاً خاندان سے بالواسطہ تلمذ کا تعلق بھی رکھتے تھے۔ لہذا ان کے لکھے ہوئے حالات بہت قابل قدر ہیں۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ کو ہمیشہ اردو شاعر المتخلص بہ استیفاء پیش کرتے ہیں مولوی کریم الدین کو سختی مخالف ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اساتذہ

۱ تذکرہ فرام الدہر، مطبع العلوم مدرسہ دہلی سے ۱۳۸۷ھ میں شائع ہوا ہے۔

۲ ان نو حضرات کے علاوہ ہندوستانی شعرا میں سراج الدین علی خان آزاد، علی حسین احمد الدین بلگرامی (کریم الدین نے حمید الدین نام لکھا ہے جو غلط ہے) انشا اللہ خاں انشا، مولوی اکبر شاہ کابلی، مفتی امیر اللہ خاں، غلام علی آزاد بلگرامی، احمد عرب شروانی کے حالات لکھے ہیں۔

۳ مولوی کریم الدین بن شیخ سراج الدین، باقی پت میں ۱۳۷۷ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں پیدا ہوئے (طبقات الشعراء ہند مولوی کریم الدین و ابنت فیملی ص ۲۳، مطبع العلوم مدرسہ دہلی ۱۳۸۷ھ)

مولانا ملک العلوی ناتووی اور مفتی صدیقینہ آزادہ کے حالات عقیدہ کے  
زبان پر لکھے ہیں۔ مصنف کے زبان پرانے بلکہ بعض جگہ تو بے ربط اور اکھڑے  
اکھڑے ہیں۔

ہم نے ان دونوں تذکروں سے خانوادہ ولی اللہ کے حالات اعتبار سے  
کمرے مزدوری حواشی و تعلیقات کا اضافہ کر دیا ہے اور بعض حضرات کے حالات  
حاشیے میں لکھ دیے ہیں۔ امید کہ ناظرین الرحیم اسے دریا فتہ کو دلچسپی  
سے مطالعہ فرمائیں گے۔

محمد الیوب قادری

## شاہ ولی اللہ دہلوی

شیخ احمد ولی اللہ بن شیخ عبد الرحیم دہلوی، اوس شیخ اور استاد کامل اور عالم اجل پر اللہ تعالیٰ  
کی بڑی عنایت اور لوازش تھی کیونکہ اوس کو فیض علوم کثیرہ اور فنون جدیدہ کا ایسا ہوا اور ایسا بابرکت  
وہ شخص تھا کہ آج کے دن تک بسبب تعانیف تفاسیر اور کتب حدیث اور اود و وظیفہ وغیرہ  
کے تمام ہندوستان میں فیض عام اوس سے ہوا۔ اوس فاضل کی تعینات سے اور فاضلوں کی رہائی  
ہوئی اوس کو اگر امام ائمہ منقول کہوں تو بجا ہے۔ اور اگر فقہار معقول کہوں تو سزا ہے۔

انہوں نے وہاں شاہ جہاں آباد کے پیدائش پائی۔ اصل اون کی سرہند ہے شیخ پھول اللہ  
حاتم جو کہ ایک شاعر اور دو گونہ گزرا ہے وہ ان کا ہم عصر تھا یہ شخص مرد متوکل پارسا، عالم عامل

۱۔ عربی کے اشعار قصائد جو کریم الدین پانی پتی نے جو بطور نوہ نقل کئے تھے۔ وہ  
لغات کی وجہ سے ہم نے ان حالات میں شامل نہیں کئے ہیں۔

۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعانیف کی تفصیلی فہرست کے لئے ملاحظہ ہو مجموعہ دہلیا اربعہ مرتبہ محمد الیوب قادری  
ص۔ ۲ تا ۴، مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد

۳۔ شاہ ولی اللہ کی پیدائش انکی ناہنال قبیلہ پھلت ضلع مظفرنگر دیوٹی انڈیا میں ۱۲ شوال ۱۱۱۱ھ کو ہوئی۔



شغول بحث تھے چونکہ طبیعت مولوں اور سلیم رکھتے تھے اس لئے اکثر قصائد عربی اور عبارت عربیہ نثر اور نظم اور کبھی کبھی اشعار اردو بھی کہتے تھے اشعار اردو میں اشتیاق ان کا تخلص ہے۔ ل  
آج کے زمانہ تک بلیغ علم تفسیر اور حدیث اور فضیلت کے ایسے نام کی ہندیں دنی ہوئی ہے احمد علی

۱۔ مولوی کریم الدین کو اس سلسلہ میں سخت مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بن عبد الرحیم کو ولی اللہ المتخلص بہ اشتیاق سرحدی سمجھ لیا ہے اور ان کو یہ دھوکا مرزا علی لطف کے تذکرہ گلشن ہند کی وجہ سے ہوا کیونکہ سب سے پہلے یہ مغالطہ لطف کو ہوا اور اس کے بعد مولوی کریم الدین نیز دوسرے تذکرہ نویسوں نے اس کا اعادہ کیا۔ ورنہ میر تقی میر نے نکات الشعراء ص ۱۷۰ مطبوعہ اورنگ آباد دکن ۱۹۳۵ء) فتح علی گردیزی نے تذکرہ ریختہ گویاں ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۳ء) اور قائم چاند پوری نے مخزن نکات ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۲۹ء) اور میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو ص ۱۷۰ (مطبوعہ اورنگ آباد ۱۹۳۵ء) میں صاف صاف ولی اللہ اشتیاق سرحدی کے حالات لکھے ہیں۔ قائم کے تذکرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتیاق سرحدی کا انتقال ۱۱۶۱ھ/۱۷۴۸ء میں ہوا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ۱۱۶۶ھ/۱۷۵۲ء میں ہوا ہے لہذا دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اور اشتیاق تخلص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (ف ۱۱۶۶ھ/۱۷۵۲ء) کا نہیں ہے۔

۲۔ شیخ احمد عرب بینی شروانی سنہ ۱۱۶۶ھ میں پیدا ہوئے تحصیل علم محسن غنی، بہار الدین عاملی، علی زمیری، ابراہیم صنعانی وغیرہ سے کی مذہباً شیعہ اور عربی کے ادیب شہیر تھے برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے شہروں کی سیاحت کی اکثر کلکتہ میں رہتے تھے اور انگریزوں کو عربی پڑھاتے تھے۔ ان کی تصنیفات عجب العجاب، حلیۃ الفخر، جوہر الوقاد اور نفعتہ الیمین مدارس میں داخل نصاب ہوئیں۔ آخر الذکر کتاب تو آج تک عربی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ گو مدر جزل کے رہا، پر وہ غازی الدین حیدر کے صاحب ہوئے اور ان کی تعریف میں ایک کتاب شائق حیدر لکھی۔ انہوں نے لکھنؤ میں پیدا سمیع خاں مرشد آبادی کی لڑکی سے نکاح کیا۔ غازی الدین حیدر کے انتقال کے بعد وہ مدارس میں رہے۔ اور پھر انگریزوں کے مشورہ سے نواب چانگیر محمد خاں والی جھوپال کے اتالیق مقرر ہوئے۔ (باقی حاشیہ ص ۵۲ پر)

اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ ولی اللہ کی تصنیف سے ایک کتاب قرۃ العین فی ابطال شہادۃ حسین ہے دوسری جنت العالمیہ فی مناقب مطاہرہ، مگر مجھ کو یقین نہیں آتا کہ ایسے فاضل زبردست نے یہ کتابیں اس طرز کی تصنیف کی ہوں۔ مگر یہ دیکھنے میں نہیں آتی مگر چند لوگوں نے یہ حال لکھا ہے۔ اور زہائی بھی اکثر عوام و خواص کے سفر میں آیا۔ چنانچہ لطف نے بھی اپنے تذکرہ میں یہی لکھا ہے۔ واللہ اعلم

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی بہت اچھا ان کی تصنیف سے ہے محمد شاہ بادشاہ کی محل داری انہوں نے دیکھی تھی۔ یہی جناب مولوی شاہ جلال الدین بڑا دہلوی قدس سرہ کے والد ماجد ہیں اور کتابیں بھی ان کی تصنیف سے دہلی میں موجود ہیں یہ قعیدہ مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے لکھا ہے اس قعیدہ کا چھپنا بسبب ضرورت کے بہت مناسب ہے لہذا تام لکھا جاتا ہے۔

(تذکرہ فرامادہرم - ۳۷۹)

(بقیہ غاشیہ) اور ایک کتاب شمس الاقبال فی مناقب ملک بھوپال لکھی۔ احمد شروانی کا انتقال پونہ میں ۱۹ ربیع الاول ۱۳۵۶ھ (۲۱ ستمبر ۱۸۷۱ء) کو ہوا۔ مذکورہ بالا تصانیف کے علاوہ منہج الہیان، اثنائی اللہ بحر النفائس بھی ان کی تصانیف ہیں۔ محمد عباس شروانی (د ۱۳۱۵ھ ۱۸۹۷ء) ان کے نامور اور صاحب تصانیف فرزند تھے (ملاحظہ ہو تاریخ آل اجماز۔ از محمد عباس شروانی ص ۱۷۱۔ مطبوعہ مطبع مجتہدی دہلی ۱۳۲۵ھ) لے مولوی کریم الدین نے کتاب کی نشان دہی نہیں کی کہ احمد شروانی نے اپنی کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔

۳ مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشن ہند

۴ شاہ ولی اللہ دہلوی اور ملک زبیب عالم گیر (د ۱۰۸۷ھ) کے عہد میں پیدا ہوئے انہوں نے معز الدین جہاندار شاہ، فرخ سیر، رفیع الدراجات، رفیع الدولہ، محمد شاہ، احمد شاہ کا زمانہ دیکھا۔ عالمگیری ثانی کے عہد میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ۲۵ محرم ۱۱۶۷ھ میں ہوا۔

۵ اس قعیدہ ہائیمہ کا نام الطیب النغم فی مدح سید العرب والعم ہے یہ قعیدہ متعدد بار چھپ چکا ہے۔ ہمارے پیش نظر مطبع مجتہدی دہلی ۱۳۳۰ھ کا مطبوعہ ہے اس کے ساتھ شاہ صاحب کے دوسرے ہمزہ، تانیہ اور لامیہ قعیدے بھی شامل ہیں۔



اشتیاقِ تخلص شاہ ولی اللہ نام، کہتے ہیں کہ وہ پیر زادہ رہنے والا سرہند کا تھا، صاحبِ مجدد  
الف ثانی کی نسل سے شاہ محمد کے پوتے ہیں۔ شیخ محمد الدین عاتم کے معاصرین میں سے تھے مرد متوکل  
مشغولِ بحق عالمِ کامل فاضلِ بے بدل تھے۔ چونکہ طبیعتِ معزوں رکھتے تھے اس لئے گاہ بگاہ فکرِ بخیت  
بھی کیا کرتے تھے بلکہ

علمِ تفسیر اور حدیث کا ان کو بہت شوق تھا۔ آج تک درمیانِ ہندوستان کے ان کے عالمِ بے بدل  
ہونے کا شہرہ ہے۔ لطفِ کہابے کہ قرۃ العین فی ابطالِ شہادتِ حسین اس فاضل کی تعریف سے ہے  
اور ایک کتابِ جنتِ عالیہ فی مناقبِ المعادیہ ہے انہوں نے تعریف کی ہے مگر بعضے فقرہ کی  
زبانی یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ صرف ان پر بہتان ہے انہوں نے یہ دونوں تعریف نہیں کی ہیں اور ان  
کے فائدہ میں یہ کتابیں موجود ہیں۔

ایک ترجمہ قرآن شریف کا فارسی زبان میں انہوں نے بہت اچھا تعریف کیا ہے اکثر نکات  
مشکلہ اور کیکہ اس میں موجود ہیں۔ یہ صاحبِ مولوی شاہ عبد العزیز کے والد مرحوم ہیں۔  
(طبقات الشعراء ہند ص ۱۵)

### شاہ عبد العزیز دہلوی

شیخ عبد العزیز احمد ولی اللہ دہلوی، سلطانِ اقلیمِ معالی کا اور مالکِ ازمنہ بیان کا اور بیلیے ثانی  
اس فاضلِ بزرگ کی تعریف میں جتنا کچھ لکھوں بہت کم ہے اگر یہ کہوں کہ وہ سب ذکیوں اور عالموں

۱۔ یہ عبارت طبقات الشعراء ہند متولفہ کریم الدین اور ایف فیلن سے ماخوذ ہے اس کی تردید  
پیچھے کی جا چکی ہے۔

۲۔ مولوی کریم الدین نے تذکرہ فرامداد لہری میں ان کتابوں کی معلومات کا ماخذ شیخ احمد عسری  
کی کتاب کو قرار دیا ہے اور یہاں مرزا علی لطف مولف تذکرہ گلشنِ مجدد بتایا ہے پھر یہاں مولوی کریم  
نے یہ رد تردید بھی کی ہے اس بات کی تردید مولانا شبلی نعمانی (د ف ۱۹۱۸ء) اور بابائے اردو مولوی عبد  
(د ف ۱۹۱۸ء) نے کی ہے ملاحظہ ہو تذکرہ گلشنِ ہند از مرزا علی لطف، تصحیح و حاشیہ شمس العلماء شبلی نعمانی  
د مقدمہ از مولوی عبد الحق ص ۶۷۔ ۶۸ (حیدر آباد دکن ۱۹۶۶ء)

بادشاہ تھا تو مجاہدے اگر یہ کہوں کہ عابد اور متقی اور پارسا اور نیک اس کے وردا زے کی چو کھٹ چوسنے والے جاتے تھے تو سزا ہے تعینات اس فاضل بے نظیر کی تعداد سے باہر ہیں۔ ایک دیوان عربی اس فاضل کا موجود ہے بلکہ

اکثر لوگوں کے پاس شاہجہاں آباد میں ہے۔ سالے اس کے بے انتہا مشہور ہیں نظم و نثر کا ٹھکانا نہیں کہ کتنے کچھ مسودات پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کتاب تحفہ رد و انقض میں اس فاضل کی تالیف سے ہے بلکہ اس کتاب کو فارسی زبان میں اور کتب عربیہ وغیرہ اور اپنی یادداشت سے تعین کر کے لکھی ہے جن کا جواب شیعہ لوگ آج تک لکھ رہے ہیں کہ

۱۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی نہرست تعانیف فتح العزیز، فتاویٰ عزیزی، تحفہ اثنا عشریہ، بستان المحدثین، عمارتادہ، رسالہ فیما یجب حفظہ المناظر، میزان البلاغت، میزان الکلام، السرا للیل فی مسئلۃ التفییل، سرالشہادتین، رسالہ الساب، رسالہ تحقیق الرویار، حاشیہ میرزا بہ ملا جلال، حاشیہ میرزا بہ شرح مواقف، حاشیہ عزیزیہ بر حاشیہ ملا کوسج، حاشیہ شرح ہدایت الحکمت، شرح ارجوزہ اصحی، مجموعہ مکاتیب، تھیں بر فضاء شاہ ولی اللہ (بایہ و بجزیہ)۔ . . . . .

د نرہتہ الخواطر جلد ہفتم ص ۲۷۳ تا ۲۷۴ عزۃ الراشدین (نجوم السار ص ۳۵۹) سنگیت شاستر (معارف و سہر سلسلہ) کے نام ملتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کے تین رسالے، السرا للیل فی مسئلۃ التفییل، عزیز الاقباس فی فضائل اخیار الناس اور رسالہ وسیلۃ النہات ایک مجموعہ کی شکل میں فضائل صحابہ و اہل بیت کے نام سے (پاک اکیڈمی سلا) و مید آباد کراچی (۱۵) نے شائع کیا ہے اس مجموعہ میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ ربیع الدین کے مکاتیب بھی شامل ہیں۔

۲۔ تحفہ اثنا عشریہ سلسلہ میں تعینت ہوئی (ملفوظات شاہ عبدالعزیز) پاکستان ایجوکیشنل پبلیشرز کراچی (۱۹۶۷ء)

۳۔ تحفہ اثنا عشریہ ۴ - ۱۷۸۹ کے رد میں شاہ صاحب کے ایک معاصر حکیم مرزا محمد دہلوی (د سلسلہ ۱۳۳۵ھ) نے سب سے پہلے نرہتہ اثنا عشریہ ۱۲۰۶ھ میں لکھی جن کا جواب شاہ عبدالعزیز نے عزۃ الراشدین سے دیا۔ عزۃ الراشدین کا جواب حکیم باقر علی خاں اور دوسرے شیعہ علمائے لکھا (باقی حاشیہ ص ۵۵)



جس کا ارادہ اس کتاب کو دیکھنے کا ہو مطالعہ کرے۔ بالفعل کلکتہ میں چھپ بھی گئی ہے بلکہ ہر ہفتہ میں دو دفعہ یعنی منگل اور جمعہ کو درمیاں دہلی کے کوچہ چیلوں میں پڑانے مدرسہ میں وعظ و نصیحت کیا کرتے ہیں، بہت فاضل دہلی کے داخل درس ہوتے ادا اشارے اور نکات قرآن عظیم کے سن کر فائدہ اٹھاتے۔ بہت کتابیں انہوں نے درباب مذہب امام ابوحنیفہ کے تفسیر کی ہیں۔ انشاء عربی بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ ایک خط سید علامہ حسین کو جو لندن میں رہتا تھا اس فاضل بے عدیل نے درمیان ۱۳۲۵ھ کے لکھا تھا۔ وہ داخل کتاب عجب العجائب ہے جس کا جی چاہے دیکھے اس کے اول کے یہ شعر ہیں چونکہ ان کے شعر بہت ہیں اس لئے بہت لکھنے کی کچھ ضرورت نہیں (تذکرہ فرائد الہر ص ۳۹)

(بقیہ حاشیہ ص ۵۴) سید دلدار علی (د ۱۲۲۵ھ) نے تحفہ کے رد میں چھ کتابیں - ۱۔ صوامم البیات - ۲۔ حام الاسلام - ۳۔ اجاز السنہ (۴) رسالہ ذوالفقار (۵) کتاب صوامم اور رسالہ غیت لکھیں، ادران کے فرزند سید محمد (د ۱۲۸۵ھ) نے تحفہ کے رد میں دو رسالے البوارق فی بحث الامامہ و طعن الربیع فی بحث قدک والقرطاس لکھے۔ ادران کے تلمیذ مفتی سید محمد قلی خاں کشوری (د ۱۳۳۵ھ) تحفہ کے پہلے باب کے رد میں سیف ناصری، دوسرے باب کے رد میں تغیب المکانہ، ساتویں باب کے رد میں برہان العلوت اور آٹھویں باب کے رد میں نشید المطاعن و کشف الغضاغٹن اور دیگیا ہویں باب کے رد میں مصارع الافہام لکھیں۔ مفتی کشوری کے فرزند مفتی حامد حسین (د ۱۳۸۹ھ) نے اپنی تمام عمر تحفہ کے رد میں صرف کردی حکیم عبدالحمید لکھتے ہیں فائدہ صرف عمرہ فی الرد علی التحفہ (ملاحظہ ہو فضائل صحابہ و اہل بیت از شاہ عبدالعزیز دہلوی) مقدمہ از محمد ایوب قادری ص ۸۱ - ۸۴) پاک ایڈمی کراچی ۱۹۶۵ء

۱۔ تحفہ اثنی عشریہ سب سے پہلی مرتبہ ٹائپ میں کلکتہ میں ۱۳۱۵ھ میں طبع ہوئی۔  
 ۲۔ عجب العجائب، احمد شروانی کے عربی مکتوبات کا مجموعہ اس میں کوئی خط علامہ حسین لندن کے نام نہیں ہے البتہ شاہ عبدالعزیز کا خط خود احمد شروانی کے نام مثالی کتاب ہے ملاحظہ ہو عجب العجائب ص ۲۶۵، (مطبوعہ مطبع محمدی ۱۳۸۱ھ)

## شاہ رفیع الدین

مولوی رفیع الدین فرزند ارجمند شاہ ولی اللہ دہلوی، بھائی مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب یہ شخص بہت ذہین رسا اور طاقت ور عربیہ اور ادب میں بے انتہا کھاتھا۔ بڑا عالم گزر رہے۔ انہوں نے اکثر قصیدہ اور خمسہ اور مثنوی میں لکھے ہیں۔ ایک ترجمہ تشریح شریف کا بھی ان کا ہے فائدہ اس کے بہت مشہور ہیں، اس فاضل نے اپنے اوقات اکثر کاروبار دنیا میں اور عبادت اور درس و تدریس میں تقسیم کر رکھے تھے تمام ہم سایہ ان فاضل کے بہت شکر گزار اس کے تھے۔ علم بھی اس کو بہت تھا اکثر قصائد شاہ ولی اللہ کے جمع اس فاضل نے کئے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک خمسہ اسی فاضل کا کیا ہوا ہے اس قصیدہ پر جو شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کے جواب میں لکھا ہے۔ شیخ بوعلی سینا نے ایک قصیدہ اس باب میں لکھا کہ نفس کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس فاضل نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولوی رفیع الدین صاحب نے اس کا خمسہ کیا ہے وہ خمسہ یہ ہے

۱۔ اصل مطبوعہ نسخہ مذکورہ فرائد الدہر میں شاہ ولی اللہ کی بجائے شاہ عبدالرحیم لکھا ہے جو غلط ہے  
۲۔ مولف مولوی کریم الدین پانی پتی نے غلطی سے یہاں شاہ ولی اللہ کی بجائے ان کے والد شیخ عبدالرحیم کا نام لکھ دیا ہے۔

۳۔ شاہ ولی اللہ نے شیخ بوعلی سینا کے قصیدہ کا جواب لکھا ہے۔ مولوی کریم الدین نے یہاں بھی غلطی سے شیخ عبدالرحیم لکھ دیا ہے۔

۴۔ یہ خمسہ اسی حال میں شاہ رفیع الدین کی کتاب "اسرار المجتہد" میں شائع ہو گیا ہے جسے مولوی عبدالحمید سواتی نے اپنے مقدمہ اور تعییم کے ساتھ شائع کیا ہے دیکھئے اسرار المجتہد

از شاہ رفیع الدین (مقدمہ و تعییم) از مولوی عبدالحمید سواتی (۱۳۷۸-۱۳۸۸ھ)

(مدرسہ نھرة العلوم گوجرانوالہ ۱۳۸۲ھ)



قریب اٹھارہ انیس برس ہوئے کہ اس چان سے کوچ فرما کر جنت المادئی کو تشریف لے گئے  
(تذکرہ فرامداد الدہر مثلاً)

### شاہ محمد اسماعیل دہلویؒ

مولوی محمد اسماعیلؒ، یہ صاحب عالم اور بہت دین دار اور سید احمد جو اس فسرۃ کا بانی ہے  
اس کے بہت سرگرم مریدوں میں سے وہی ایک تھا۔ اس فسرۃ کا نام طریقہ حمید ہے اس  
فاضل زبردست نے ایک رسالہ تقویت الایمان اس فسرۃ کی ہدایت کے لئے دہلیت کے طور  
پر لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب اس معنی کا مسلمانوں کے دلوں سے پرستش دلیوں  
اور بزرگوں کی دور کرنی اور بدعت اور روضہ کا طواف رد کرنا ارادہ تھا اور ایک خدا کو  
ماننا اور اس کا شرک کرنا سائل بیان کئے ہوئے اسماعیل کے درست اور اسلام کے ہیں اکثر  
لوگ اصل سائل کو مردوج سے جو غلط ہیں تمیز کافی نہیں کرتے۔

اس کی تصنیف سے ایک صراط المستقیم بھی ہے مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی فارسی  
کتاب کا ترجمہ ہے وہ بھیجا شاہ عبدالعزیز صاحب کا تھا جو کہ سید احمد کا استاد ہے اکثر لوگ اس  
کو بہت مستعد اور عالم جانتے تھے، اسماعیل اور مولوی عبدالحمی کے ہمراہ سید احمد دہلی سے کلکتہ

۱۔ شاہ رفیع الدین <sup>۱۱۶۳</sup> ۱۱۶۳ھ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال <sup>۱۲۳۳</sup> ۱۲۳۳ھ میں ہوا۔ ان کی  
تصانیف میں مقدمہ العلم، رسالہ عروض، کتب التکلیل، قیامت نامہ، فتاویٰ شاہ رفیع الدین  
مجموعہ رسائل تفسیر آیتہ النور مشہور ہیں، آخر الذکر  
چاروں کتابیں مولانا عبدالحمید سواتی کے زیر اہتمام گجرانوالہ سے شائع ہوئی ہیں۔

۲۔ مولوی عبدالحی بن شیخ ہبۃ اللہ بڑھانہ قلع مظفر نگر کے رہنے والے تھے شاہ عبدالعزیز  
دہلوی کے داماد تھے علم و فضل کے اعتبار سے وہ جہدستان کے نامور علماء میں شمار ہوتے تھے تفسیر  
میں بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز ان کو شیخ الاسلام کہتے تھے۔ مولانا عبدالحی  
سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ان ہی کے رنگ میں رنگ گئے۔ امر بالمعروف  
و نہی عن المنکر میں ہدایت چت و مستعد رہتے تھے۔ (باقی صفحہ ۵۸ پر)

کو واسطے ادائے مناسک حج کے آیا تھا، اسماعیل اودر یہ مولوی مکہ کو گئے ہمراہ پیدا احمد صاحب کے درمیان شروع ۱۸۶۲ء میں کلکتہ سے سمندر میں سوار ہوا۔ ادا اس سال کے اکتوبر کے مہینے میں مراجعت کی تیس برس کا عرصہ ہوا کہ سکھوں سے جہاد کر کے شہید ہوئے یہ  
(طبقات الشعراء ہند ۲۹۵)

### مفتی الہی بخش کاندھلویؒ

بھارت میں ستمبر ۱۸۵۷ء کو دماغ ادا دیب اور نیک بخت گزرا ہے اپنے سب اقربان اور اتراب سے فوجیت رکھتا تھا تشریحی بہت اچھی لکھتا تھا۔ ایک خط عربی

(بقیہ ماضیہ) انہوں نے سید احمد شہید کی تحریک جہاد میں بہت سرگرمی سے حصہ لیا۔ حجاز میں اہل عرب کے لئے انہوں نے صراط مستقیم کا فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ ۸ شعبان ۱۲۴۳ھ کو عارضہ بواسیر میں انتقال ہوا۔

ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند (رحمن علی)، مرتبہ و مترجمہ محمد ایوب قادری۔ ۲۸۶

۶۸۷۔ (اکرامی ۱۹۶۱ء)

۷۔ شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال میثقیہ و احمد غائب میں تحریر کیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طبقات الشعراء ہند (از کریم الدین دایف۔ فیلن) کا اصل ماخذ، گارسان و تاسی کی تاریخ ادب اردو (جلد اول ہے) گارسان و تاسی نے جس انداز میں شاہ اسماعیل شہیدؒ کا حال لکھا ہے وہی بیان نقل کر دیا گیا ہے۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ ۲ ذی قعدہ ۱۲۴۶ھ کو میدان جہاد (بالاکوٹ) میں

شہید ہوئے۔



زبان میں قاضی القضاۃ محمد نجم الدین خاں کو اس نے لکھا تھا میں نے ان کے یہ دو شعرا اس کے لکھے ہوئے تھے۔

صبا بلغ ریاحین السلام بذل و ابتغال و الخاضی  
الی من خاق نجم الملق فضلاً الی نجم المحدثی بدر النظار

۱۔ قصبہ کا دراصل سکونت پذیر تھا بہت کتابیں اور چھوٹے چھوٹے رسائلے اردو زبان کے اور فارسی اور عربیہ میں بھی ترویج مذہب امام ابو حنیفہ میں اس کے مشہور ہیں۔ میں نے اپنے استاد عالم خلی و حلی جناب مولانا ملک العلی مدظلہ سے یہ سنا ہے کہ مولوی ابی بخش مذکور ۱۲۵۷ھ کے اسی صعد میں فوت ہوئے۔ (تذکرہ فرائد الدہر ص ۳۸۷)

مولوی رشید الدین خاں دہلوی

مولوی محمد رشید الدین خاں فاضل کامل اور عامل باعمل گزرے ہیں۔ وہ مدرس اول مدرسہ عربی کے تھے انہوں نے مولوی شاہ عبدالعزیز قدس سرہ سے تعلیم پائی اور ہر ایک علم پر بہت قادر تھے خصوصاً علم ریاضی میں بڑی دست قدرت تھی اور معقولات کے امام تھے ان کی تالیفات سے کئی کتابیں ہیں۔ اداں جلد ایک شرح تشریح الافلاک کی علم ہدایت میں انہوں نے لکھی ہے بندہ نے خوب سیرا سکی کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرح خلاصہ شرح مولوی عصمت سہا پنپوری کا ہے

۲۔ نجم الدین خاں کا کوہ دی بن علی حمید الدین، کلکتہ کی عدالت کے قاضی القضاۃ رہے تدریس و

تعلیم کا شغل بھی جاری رہا۔ کئی بلند پایہ کتابوں کے مصنف ہیں جن میں ”انموذ حی“ مشہور ہے۔

۲۳۔ ربیع الاول ۱۲۱۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۹-۵-۱۲-۵)

۳۔ مفتی ابی بخش کا دہلوی صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔ موفت حالات مشائخ کا دراصل نے

ان کی ۳۴ تصانیف کا تعارف اپنی کتاب میں کرایا ہے مفتی صاحب نے ۱۷۰۰ سی کتابوں پر خوشی

لکھے ہیں ملاحظہ ہو حالات مشائخ کا دراصل ۱۲۵-۱۳۰

(ادارہ اشاعت دینیات دہلی ۱۳۸۳ھ)

۴۔ مفتی ابی بخش کا انتقال ۱۵ جمادی الآخر ۱۲۵۷ھ کو ہوا۔ (حالات مشائخ کا دراصل ص ۱۱۷)

جو بہت بڑی ایک شرح ہے بعد تطبیق عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ شرح عصمت سے اس فاضل نے مختصر کی ہے اور ایک رد و افاض علم کلام میں مولوی دلداری علی کے اور لکھنؤ والوں کے جواب میں انہوں نے لکھی ہے جو تحفہ کے جواب میں اہل شیعہ نے جواب لکھے ہیں اس کتاب میں اصل متن تحفہ کا مع اس کے اعتراضات کے نکھ کر اپنے جوابات ثبوت کے ہیں ایک رد متعہ میں کتاب تعنیف کی ہے جس کا نام مولانا الضیغہ رکھا ہے۔ یہ کتاب مولوی ملک علی مدرس اول حال مدرسہ دہلی کے پاس خاطر سے تعنیف کی تھی اور مسودات ان کے بہت ہیں اور ان کے ہاتھ کی کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہیں۔ اس جائے آدمی کی عقل جیسا کہ ہے کہ ہر آدمی اس کثرت علم اور شغل درس اور تدریس اور تعنیف و تالیف کے کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔

مدت سے دل میں وہ ارادہ مع کعبۃ اللہ کا رکھتے تھے مگر انوس کہ تعنیف نہ ہو واجب جانے گئے ان کو بیماری مہلک عارض ہوئی۔ ڈیڑھ مہینے تقریباً بیمار رہے بیس برس کا عرصہ گزر تا ہے کہ اس جہان فانی سے رحلت کی درمیان ۱۲۷۷ھ کے ان کی تعنیف سے ایک خط عربی زبان کا میر ہاتھ آیا ہے جو کہ انہوں نے مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور دہلی کو لکھا تھا۔ لے (مسل)

(تذکرۃ فرامداد الدہر مثلاً)

لے مولوی رشید الدین خاں بن امین الدین مفتی صدر الدین خاں آزموہ کے رشتہ دار تھی۔ مسئلہ متعہ کے متعلق لکھنؤ کے شیعہ علماء کے جواب میں ایک کتاب الصلوۃ الغضنفریہ تحریر فرمائی ان کی دوسری مشہور کتاب خوات عمریہ ہے اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ مسلم یونیورسٹی لاہور پری (شیفٹ کلیکشن) میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ ایضاً لطافتہ المقال، تفضیل الامحاب اور اعانتہ الموحیدین و امامتہ المحدثین (راجا رام موہن رائے کے رسالہ کا رد) بھی ان سے یادگار ہیں بقول صاحب نثر بہتہ الخواطر جلد ہفتم ص ۱۷۸-۱۷۹ء ۱۲۴۳ھ میں انتقال ہوا۔



# اقبال کا پیام

جناب مسعود سلمان

اقبال کی عظیم المرتبت شخصیت کی گہرائیوں اور وسعتوں کو سمیٹنا اور ان کے ہمہ گیر پیغام اور اس کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہنے کو تو اقبال اردو اور فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں جن کی شاعری کی صدیوں بہت دھند در تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن اقبال محض ایک شاعر ہی نہیں تھے اور نہ شاعری کی حیثیت ان کے نزدیک مقصد کی تھی دراصل شاعری کو انہوں نے ذریعہ بنایا تھا اپنے پیغام کی اشاعت کا جو وہ اپنی قوم کی زبان اور اپنی قوم کی رسالت سے ساری دنیا کو دینا چاہتے تھے۔

اقبال نے اپنے دل و دماغ کی خداداد نعمتوں اور مطالعہ و محنت سے حاصل کی ہوئی اپنی ساری کی ساری علمی و فکری و ادبی صلاحیتوں کو صرف ایک مقصد کے لئے وقف کر دیا تھا اور وہ تمام عمر اسی مقصد کی تکمیل میں لگے رہے ان کی زندگی کا حاصل اور اصل مقصود بس یہی مقصد تھا وہ جیتے تھے تو اسی مقصد کے لئے اور آخر وقت تک ان کو خیال رہا تو اسی کا اور یہ مقصد تھا اپنی گری ہوئی قوم کو ایک حیات بخش پیغام دینا جو گو عملاً اس قوم تک محدود تھا لیکن فکر اُردہ پیغام پوری انسانیت کے لئے تھا۔ اقبال یہ یہ محسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ انہوں نے پیام مشرق کے مقصد میں لکھا ہے۔

اقوام عالم کا باطنی اضطراب جن کے اہمیت کا صحیح اندازہ ہم اس وقت  
نہیں لگا سکتے کہ خدا اسے اضطراب سے متاثر ہو کر ایک ہمت بڑے  
روحانی اور تمدنی انقلاب کا پیشہ خیمہ ہے یہ وہی ہے جو جنگ عظیم ایک  
قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قربان کر دیا اور پہلو سے فنا  
کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر سے فطرت زندہ گئے کہ

گہرائیوں میں ایکہ نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایکہ نئے دنیا  
تعمیر کر رہے ہیں۔

اقبال نے ایک تو زندگی کی گہرائیوں سے ابھرنے والے اس نئے آدم اور اس کی نئی دنیا کا تالاف  
کرایا اور دیکر اس نے ہرود کی تعمیر میں ایسی عملی شرکت کی دعوت دی اور اس کے لئے راہ عمل تجویز  
کی موصوت فرماتے ہیں۔

زندگہ اپنے حوالہ میں کئی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جبہ  
تک کہ پہلے اس کے لئے گہرائیوں میں انقلاب نہ برآمد کوئی نئے دنیا اختیار نہیں کر سکتے جبہ  
کہ اس کا جو پہلے انسانوں کے ضمیر میں مشکل نہ ہو فطرت کا یہ اہل قلوب  
جہ کو قرآن نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر واما  
ہا نفسہم کے سادہ اور پائے الف ظہیں بیان کیا ہے زندگی کے  
فروع اور اجتماع دووں پہلوؤں پر مادی ہے۔

چنانچہ اقبال نے اسی کلمہ کے پیش نظر اپنی نظم دشر دونوں کے ذریعہ انسانی زندگی کی اندرونی  
گہرائیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعہ زندگی کے مادی ماحول میں بھی انقلاب  
ہو سکے۔ اور اس طرح نئی دنیا وجود میں آئے اور اس میں نیا آدم پیدا ہو سکے۔

مختصر یہ ہے اقبال کے پیغام کی اجمالی حقیقت ادبیہ تھا اس کا فکری پس منظر اقبال نے اپنا یہ پیغام  
ہر رنگ اور ہر آہنگ میں دیا کبھی اس کے لئے اردو اور فارسی کا شاعرانہ جامہ پہنا اور کبھی انگریزی زبان میں  
اس پیغام کو اہل نظر تک پہنچانے کی کوشش کی ان کی گفت گو ان کی تحریر ان کی تقریر ان کی سیاسی سرگرمیاں  
اور ان کے سیاسی خطبے سب کا حاصل مدعا صرف اسی پیغام کی اشاعت تھی ان سطور میں اقبال کے  
اس پیغام کا ایک دھنلا سا خاکہ اور اس کے چند اہم نقوش پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس کائنات میں قدرت کا سب سے بڑا شاہکار انسان ہے اس کے دم سے قدرت کا یہ سلاکار خانہ  
چل رہا ہے ادنیٰ زندگی کی تمام سرگرمیوں کا مرکز ہے اسے زمین میں خدا کا نائب قرار دیا گیا  
لیکن خود اس کی زندگی کے ثبات کا یہ عالم ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ایک شعلے کی طرح بھڑکا اور  
پھر جوا کے ایک جھونکے سے بجھ گیا۔ موت آنکھوں پہ اس کی گات میں رہتی ہے اور خدا بھی اسے موقع



ملتا ہے تو اسے ہمت سے نیت کر دیتی ہے اور اس کے جسم خاکی کا دیتا میں کہیں نام و نشان نہیں رہتا۔  
اب سوال یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی اتنی ہی بے ثبات ہے اور اس کی حیثیت پانی کے ایک پلٹے سے زیادہ نہیں کہ ابھی ابھی اسی پر زندگی ہو گیا تو پھر یہ ہنگامہ کیوں اور کس لئے یہ اتنی جگہ دو اور  
کیوں محسوس کی یہ اس قدر کرا کر انسان کے مقدر میں زندگی کے ہی چند شے دوڑ لکھے ہیں اور اسے  
دیر یا سیر موت کے ہاتھوں منہا ہی ہے تو بہتر ہے کہ کش مکش حیات میں اس قدر سرگرداں نہ ہوا جائے۔  
اور آدمی زندگی کے دنیا کو جہاز عمر رواں میں بے اختیار بیٹھ کر قطع کر لے۔

یہ انسانی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر انسان اور اقوام کے تمام فکر و عمل  
کا انحصار ہوتا ہے اقبال کے پیام کا اساسی مسئلہ بھی یہی ہے اور اس نے اسی پر اپنے تمام فلسفے کی علامت  
کھڑی کی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کا فنا پذیر یا غیر فنا پذیر ہونا ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے صحیح  
حل ہی پر انسان اور اقوام کی زندگی کا دار و مدار رہا ہے۔

### انسانی آنا کو عمل دوام بخشتا ہے۔

اقبال نے اپنی تصنیفات میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے ان کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی  
کا یہ مرکزی نقطہ یعنی آنا یا تیں، یا اس کی خودی، فنا پذیر نہیں بشرطیکہ وہ عمل سے اپنے آپ کو لازماً  
بتلے عمل سے خودی کو نہ مٹے اس دنیا میں ثبات اور استحکام ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جب کہ وہ  
نتیجہ ہو کسی اعلیٰ مقصد اور بلند نصب العین کا کچناچہ عمل صالح اعلیٰ مقصد کا ممنون احسان ہوتا ہے۔ اور  
اعلیٰ مقصد ہی انسان کو مفید اور مددگار عمل کی طرف راہ نئی کرتا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے جو کہ باعث بنتا ہے اس عمل صالح  
کا کہ وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا کا علم حاصل کرے اور اس کی تسخیر کے لئے مصروف عمل ہو۔ اقبال کے خیال  
میں آدم کی تخلیق کا مقصد ہی اصل میں ہی علم کائنات اور تسخیر کائنات ہے اس کے لئے اسے ہر لحظہ اور  
ہر لمحہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے نبرد آزما ہونا چاہیئے۔ اس سے اس کی زندگی میں حرارت، شوق اور جذبہ  
نمو پیدا ہوگا۔ اور اس کی خواہشیں و صلاحیتیں جاگیں گی فراتے ہیں۔

جیسے دراصل ایک ترقی کرنے اور کائنات کو اپنے اند جذبہ کمر بخوانے  
حرکت کا نام ہے جو کا دیکھیں اس کے راہ بندے حائل ہوتے ہیں وہ

ان پر غلبہ کر آگے بڑھتے ہیں حیات کا خاص یا جوہر طبع یہ ہے کہ وہ  
میلے تھے تھے آرومیہ پیدا کرتے تھے وہ

بقول اقبال کے انسان اس طرح تغیر کائنات کے اور اپنی خدا داد قوتوں کو جلا دے کر اس دنیا  
میں خدا کا نائب ہو سکتا ہے اور ان کے نزدیک انسان کا مقدر یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا نائب بنے  
اور اسے پیدا ہی دراصل اس لئے کیا گیا ہے اور یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور اسی کے  
لئے اسے سرگرم کار ہوتا ہے۔

بے شک عمل سے انسان کو دوام نفیہ ہوتا ہے لیکن عمل سے کیا مراد ہے؟ کیا بغیر کسی معین مقصد  
کے کچھ کرتے رہنا عمل ہے۔ اقبال کے نزدیک وہ عمل جو خودی کو مستحکم کرتا اور انسانی آنا کو لا زوال بناتا  
ہے وہ صرف صالح عمل ہے۔ اور صالح عمل وہ ہے جو با مقصد ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ با مقصد عمل کی کیا نوعیت  
ہے؟ اور مقصد کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں اقبال کے انفرادی اور اجتماعی فلسفہ اخلاق اور ان کے مابعد الطبیعیاتی  
تصورات میں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔

اقبال کے نزدیک با مقصد عمل یا عمل صالح وہ ہے جو مہدیات ہو۔ اور مہدیات عمل وہ ہے جو صرف  
حق کو قوت نہ بخشنے بلکہ حق کے اندر جو جان ہے وہ عمل اس کے لئے بھی باعث نمو ہو۔ اور اس کے لئے ضروری  
ہے کہ وہ عمل انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے مفید ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عمل فرد کے لئے  
تقویت اور افزائش کا باعث ہو۔ لیکن فرد کی یہ تقویت اور افزائش اس وقت تک بے معنی رہتی ہے جب  
تک کہ اس سے پوری جماعت کو بھی تقویت نہ ملے۔ چنانچہ عمل صالح کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس سے  
فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کو بھی قوت اور نمو حاصل ہو۔ اس لئے ضروری ہے کہ فرد اپنے آپ کو کسی انسانی  
اجتماع کے ساتھ وابستہ کر لے بغیر اس کے اس کی زندگی کے کوئی معنی نہیں اور اس کا کوئی عمل بھی  
صالح یا مہدیات نہیں ہو سکتا ہے

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موجود ہے دریا میں اور بیرون دنیا کچھ نہیں

اقبال کے نزدیک عمل صالح کے لئے ضروری ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف فرد کی زندگی میں استحکام  
پیدا ہوا وہاں دوسری طرف سے قومی وجود کی بھی تربیت ہو سکے اور اسے بھی نمونے اس لئے عمل



صالح کی شرط یہ ہے۔

اگر کسی آئین مسلم کی پابندی سے اپنے جذبات کی حدود مقسمہ کریں تاکہ انفرادی اعمال کا تباہی  
دعا قس مٹ کر تمام قوم کے لئے ایک قلب مشترک پیدا ہو جائے۔

## فرد، جماعت اور انسانیت

اقبال انفرادی انا کی حفاظت اور اس کے استحکام پر بہت زور دیتے ہیں۔ بلکہ ایک لحاظ سے  
ان کی ساری شاعری اسی دعوت کی صدائے بازگشت ہے۔ اس طرح جب افراد کے مختلف انا مل کر قوی  
انا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اقبال اس کے استحکام اور ترقی کو بھی کچھ اہمیت نہیں دیتے۔

لیکن اظہر قوم بھی تو کل نوع انسانی کا ایک حصہ ہی ہے اور جس طرح اگر فرد اور قوم کے لغز و  
مقاہد میں تناقض ہو تو اس سے قومی زندگی ناقص رہتی ہے۔ اسی طرح اگر قوم اور پوری نوع انسانی میں  
ہم آہنگی اور مطابقت نہیں تو ظاہر ہے قومی زندگی مجموعی حیثیت سے ہموار اور متوازن نہیں ہوگی اور  
اس کی وجہ سے نہ فرد کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ نہ قومی انا ہی موت مندانہ طریقے سے نشوونما پائے  
گا چنانچہ اقبال پوری انسانیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسے اصول و مبادی کی طرف بھی ہماری  
رہنمائی کرتے ہیں جن سے ایک قوم کا عمل صالح مجموعی انسانیت کے عمل صالح سے متعارض نہیں ہوتا۔ اور  
جیسے فرد کا عمل قوم کے لئے مدد جات بنتا ہے اسی طرح قوم کا عمل تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا  
ضامن ہوتا ہے۔

فرد، جماعت اور انسانیت ہماری زندگی کے یہ تین مدارج ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اثبات  
استحکام اور توسیع کا انحصار دوسرے پر ہے اور عمل صالح وہی ہے جو ان تینوں کے لئے بالترتیب  
مدد و مفید ہو اور ان میں تناقض و تباہی کے بجائے ربط و ہم آہنگی پیدا کرے اسی عمل صالح سے فرد  
کی خودی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی قومی خودی کو مستحکم کرتا ہے اور اسی کا حاصل نوع انسانی کی ترقی ہے  
لیکن زندگی کی آخری حد انسانیت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ کائنات کی لامحدود دستوں میں انسانیت  
کی مثال دریا میں ایک قطرے کی جیسے۔ اقبال کا تصور حیات مادی فلیفیوں کی طرح انسانیت تک آکر رک  
نہیں جاتا۔ وہ بحر زندگی کو بے کنارہ مانتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا  
اور اس کی کیفیت یہ ہے۔

ازل اس کے پیچھے ابد سانس نہ دے اس کے پیچھے نہ دے سانس

کائنات کا ہی سب سے دقیق راز ہے اور اسے عقل انسانی حل کرنے سے قطعاً قاصر ہے۔ یہاں اقبال کا تصور الہیات غلط ہے حق و قیوم کو اصل حیات مان کر کائنات کے اس معنی کو حل کرتا ہے اور اس طرح ایک فرد سے لے کر زندگی کی آخری منزل تک انسانی ذہن و عمل کو جن مراحل سے گزرتا ضروری ہے اور اسے لا ان میں سے گذرنا پڑتا ہے اقبال میں ان میں شمع ہدایت دکھاتا ہے اور ان کے لئے راہ عمل تجویز کرتا ہے بتاتا ہے کہ کس طرح فرد اپنی محدود زندگی کو خالق زندگی کی طرح ابدی اور لازوال بنا سکتا ہے۔ یہ ہے اقبال کا تصور الہیات، اور اسی پر اس کے نزدیک ایک فرد کا منتہائے کمال یہ ہے کہ لاہوتی بن جائے۔ اور اس میں خدائی اوصاف پیدا ہوں۔

## لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مکتبہ می گویم از مردان حال امتاں رلا جلال الا جمال

اشتراکیت نے لا سلاطین لا کلیسا، لا الہ کے نعرہ لگایا اور خاص مادی قدر پر انسانی زندگی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی ٹھانی مارکس نے کہا کہ مذہب ایفون ہے اور لینن نے انسانوں کی اس ایفون خودگی کی عادت کو ختم کرنے کا تہیہ کیا۔

اقبال نے جہاں ایک طرف اشتراکیت کے اس لا سلاطین، اور لا الہ کے نعرے کا خیر کیا اور اسے کار خداوندان قرار دیا۔ اور سرمایا کہ ایک زمانے میں مسلمانوں نے بھی تاریخ میں یہی فرسرا بنام دیا تھا۔ دوسری طرف اس نے یہ بھی کہا کہ زندگی میں محض لا سلاطین، لا کلیسا، لا الہ سے کام نہیں چلتا۔ جیسے تعمیر سے پہلے ہر بنائے گئے کو دیران کرتا پڑتا ہے اور اس کے نئی بنیادوں پر نئی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح زندگی میں بے شک اس لا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ عمل کی زندگی میں پہلے جولان و ہیل بن چکے ہوں ان کو توڑا جاسکے اور نئے افکار و خیالات پر زندگی عمارت تعمیر کی جائے۔

زندگی میں لاکھ ساتھ الہی لہزمیت پر اقبال نے اپنے اشعار میں بیت زور دیا ہے وہ یا ذابہ ہیں کہ لا ہی سے دماصل انسانی زندگی میں حرکت شروع ہوتی ہے انسان اسی جذبہ سے متا



ہو کر کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے ماضی کے بندھنوں سے آزاد کرنا اور اسے انکار کرنا سکھاتا ہے۔ جس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسانی فکر آگے بڑھتا ہے۔

لا کی تعریف میں ارشاد ہوتا ہے۔

وہجاں آغاز کار ادھر حرف لا است      انہیں تیس منزل مرد خدا است  
ملتے کر سوزاویک دم تپید      از گل خود خویش را باز آفرید  
پیش غیر اللہ لا گفتن حیات      تانہ از ہنگامہ او کائنات  
تازہ رمز لا اللہ آید بدست      بند غیر اللہ را نتوان شکست

یعنی جہاں میں آغاز کار اسی لا سے ہے اور مرد خدا کی پہلی منزل بھی یہی لا ہے اور جب تک لا کی رمز سے آدمی آشنا نہ ہو۔ اس کے لئے غیر اللہ کے شکنجے سے نکلنا ناممکن ہے۔  
پیام مشرق میں ایک جگہ فرماتے ہیں۔

چہ خوش بودے اگر مرد نکوئے      ز بندِ پاستاں آزاد رفتے  
اگر تقلید بودے شیوہ خوب      پیہر ہم رہ احمد ادب بودے

ادریہ پہلوں کے بند سے آزاد ہونا اور تقلید کے خلاف انضامی اسی لا کا کرشمہ ہے اور یہ لا ہی جو ہر موجود کو ختم کر کے نئے وجود کو ابھرنے کا سامان ہم کرتا ہے۔

ضرب او ہر بود را سازد نمود

تا بروں آئی ز گرداب وجود

لا کی اس تمام مدح سرائی کے ساتھ ساتھ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لا کے ساتھ الا نہ ہو زندگی کی عمارت کسی محکم اساس پر نہیں ہو سکتی۔ لا محض تخریب ہے اور بس یہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑا سکتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں غلبے کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لا انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ ہر قبائے کہنے کو چاک چاک کر دے اور قیصر و کسریٰ اس کے ہاتھ سے اپنے انجام کو پہنچے اسی لا کا حاصل ہے مدھی انقلاب جس نے نہ زاروں کو چھوڑا نہ کلیاؤں کو اور نہ جاگیرداروں کو

ہم چنان بینی کہ در دور فرنگ

بندگی با خواجگی آمد بہ جنگ

دوسرا قلب و جگر گریہ خون اور میرش حرف کا آسمان ہوں  
 اُن نظام کہنہ را برہم زداست تیز تیشے بر مرگ عالم زداست  
 لیکن انسانی عمل کا تک محدود رہے اور اُلات تک نہ پہنچے تو اس طرح جو نظام بناتا ہے  
 اس میں آپ دُتان کی تو اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن دین کی نہیں۔ اس سے آدمی عقل کا غلام بن جاتا ہے  
 اور اعراض مادی ہی اس کی زندگی کا لقب العین ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے دین محض کا الہ نہیں  
 بلکہ کا الہ کے ساتھ الا اللہ بھی ہے۔

یہی دین حق ہے اور یہ کسی زید یا بکر یا کسی مخصوص قوم یا خاص فسرے کی لہوا نہیں ہوتا اور  
 نہ میری یا آپ کی عقل اس کو وجود دیتی ہے یہ وحی الہی کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے۔ اور کائنات کا خالق ہے  
 الخی یعنی سر تپا زندگی اور القیوم یعنی زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے۔ اس کو منزل فرماتا ہے اس  
 دین کا سب سے بڑا وصف بقول اقبال کے یہ ہے کہ اس کے پیش نظر سب کا بھلا ہوتا ہے اور اس  
 کی نگاہ میں سب انسانوں کی سود و ہیبت ہوتی ہے۔ اور پھر لڑائی ہو یا صلح یہ دونوں میں عدل پر عامل  
 رہنا سکھاتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وحي حق ہیندہ سود ہم درنگا ہش سود و ہیبت ہم

عادل اندر صلح و ہم اندر عاف و صل و فصلش لایراعی لایخاف

یہ تو ہوا دین حق۔ یعنی وہ دین جسے کائنات کا خالق سب عالموں کا پروردگار اور الخی و القیوم  
 نازل فرماتا ہے اور جو صبح آئینہ دار ہے کا الہ اور الا اللہ کا۔

لیکن اگر دین حق کسی فرد یا قوم کا آئین حیات نہ ہو۔ اور وہ رویوں کی طرح محض عقل کی  
 ایجاد کی ہوئی مادی قدروں ہی کو آخری حقیقت سمجھے۔ تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ  
 غیر حق چوں نا ہی دآمر شود  
 زور و برتاؤاں قساہر شود

اور وہ اس لئے کہ جب تک دین حق کے عمومی مضابطہ اخلاق پر عمل نہ ہو۔ ہر فرد اور قوم صرف اپنے  
 فحش اور نقصان کو دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق اپنے لئے لاکھ عمل بناتی ہے۔ کیونکہ  
 عقل خود ہیں غافل اور ہیبت سود غیر سود خود بیند نہ بیند سود غیر



اللہ جب یہ حالت ہو تو 'آمری' قاہری بن جاتی ہے زور و ناتواں کو دبا سکتا ہے اور اسے اپنی نغراض کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔ اس 'آمری' کو اقبال کا فری کہتا ہے اور اس کے نزدیک اس وقت ردس کا موجودہ آئین بھی 'کافری' ہے۔

اقبال کے نزدیک یہ آئین کافری جسے 'لا الہ' کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ انسانیت کو صبحِ اخوت سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان حق کا ہو کر رہ جاتا ہے اور پھلنے اس کے وہ انسانی وعدت اور انسانی مساوات کی بنیاد ہمہ گیر اور عالم گیر اخلاقی قدروں پر رکھے۔ وہ شکم کو اس کا اساس بناتا ہے۔ اور اس کی بنا پر ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف ابھارتا اور محبت عالم گیر سر کی جگہ نفرت عالم گیر کو انسانی زندگی کا اساس بناتا ہے۔

اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نظام بھی اسی طرح ناقص ہے جیسے کہ ملکیت، اس کے ہاتھوں بھی ملکیت کی طرح بدن تو فسر بہ ہوتا ہے لیکن سینہ دل سے غالی اور بے نور رہتا ہے اور اس کی مثال اس شہد کی منکھی کی طرح ہے جو گل پر چرتے وقت پتوں کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس سے شہدے جاتی ہے۔ مرحوم کے نزدیک یہ اشتراکیت اور یہ ملکیت دونوں کی دونوں

ہر دورا جاں ناصبور و ناشکیب      ہر دو بیرواں ناشناس آدمِ فریب  
زندگی ایس را خسرو چ آن لافزج      در بیان این دو سنگ آدمِ زجاج  
ایں بہ علم و دین و فن آرد شکست      آن ہر دو جاں را ز تن نان را ز دست

دونوں انسان کو ناصبور و ناشکیب بناتی ہیں دونوں آدم کو فریب دیتی اور خدا کا انکار کرتی ہیں ایک کے نزدیک زندگی محض بغاوت اور دوسری کے نزدیک صرف جلب مال ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔  
عسرق ویدم ہر دورا در آب دگل  
صبر دورا تن روشن و تاریک دل

میں نے دونوں کو آب دگل میں عسرق دیکھا اور دونوں کا یہ حال ہے کہ ان میں تن تو روشن ہوتا ہے۔ لیکن دل تاریک رہتا ہے۔

حالانکہ زندگی کے لئے جفا سوختن یعنی کلا ضروری ہے، اتنا سا فتن یعنی اکلا لابدی ہے چنانچہ  
زندگانی سوختن با سا فتن      دگلے تخم دے انداختن

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ”سوختن“ کے بعد ”ساخن“ کی منزل نہیں آئے گی اور کیا لا کے بعد ضروری نہیں کہ روسی اشتراکیت الا اللہ کی طرف گامزن ہونے پر مجبور ہو۔

اقبال نے جمال الدین افغانی کی زبان سے ملت روس کو جو پیغام دیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں تو نے کار خاوندان تو کر لیا۔ اب تو لا سے الا کی طرف قدم بڑھا۔ اگر تجھے حق کی تلاش ہے۔ تو لا سے گزر جاتا کہ تو استحکام کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

تو کہ نظام عالم کی خواہاں ہے۔ کیا تو نے اس کے لئے اساس محکم ڈھونڈ لیا۔ وہ اساس محکم کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی دین حق ہے اور اسی میں انسانیت کی نجات و فلاح ہے۔

اس کے بعد اپنی فارسی پس چہ باید کرواے اقوام مشرقی“ میں علامہ اقبال اس امید کا اظہار فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب روس کو اس جنوں سے نکلنا پڑے اور وہ الا کے حصار میں داخل ہونے پر مجبور ہو۔ فرماتے ہیں۔

آپیش روزے کہ از زور جنوں  
خویش را دیں تند باد آبدہنوں

کیونکہ

در مقام لا نیا سید حیات سوئے الامی خرمید کائنات  
یعنی مقام لا زندگی کے لئے سازگاریں ہوتا اور کائنات مجبور ہے کہ الا کی طرف گامزن ہو۔ اور وہ اس لئے کہ

لا والا ساز و برگ امتاں  
نفی بے اثبات مرگ امتاں  
لا والا اعتبار کائنات  
لا والا فتح باب کائنات  
عس و وقتدیر جہاں کاف و لون  
حسرت او لا زاید از الاسکون



یعنی زندگی میں حرکت لا سے پیدا ہوئی ہے اور سکونِ اِلا سے اور جس زندگی میں محض حرکت ہے سکون نہیں وہ، جنوں ہے اور صرف چند روزہ اور جس میں سکون ہے حرکت نہیں۔ وہ موت ہے۔ زندگی نہیں۔ اس لئے اگر دوس لا سے نہیں نکلتا۔ تو اس کی تباہی ہے اور اگر ہم سکونِ ناجوہ کو ترک نہیں کرتے تو ہمارا پنپنا بھی ناممکن، لیکن اقبال کو امید تھی کہ دوس اس لا سے ضرور نکل کر رہے گا اور اس حقیقت کو جان لے گا۔

کیونکہ اِلا کے بغیر زندگی کا کوئی نظام پاییدہ نہیں بن سکتا۔

تیسرے دورہ صدی عیسوی کے بعد اور کلاں بریاد کرنے اسلام کے ذہنی سرمایہ اور مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ مزید برآوی اور انشا سے پہلے کے خاطر اسلام کے محتاط رجعت پسند مفکرین نے سارا زور اجتہاد و تجدید کے غلط فرقے کیا تاکہ اسلام میں اندوہ انتشار رہے ہوئے اجتماعیت بھی ختم نہ ہو جائے چنانچہ ہر قسم تہذیب کو بدعت و کفر تک کہا گیا پرانے اور کہنے ردایات پرستی اور امنی کے غلط احترام و حرکت اور زندگی کے سوتے بند کر دیئے اور ہر طرفہ بود اور کنگی طاری ہو گئی۔

اسی صوفیہ عالم کے خلافت امام ابن تیمیہ نے پہلے احتجاج کیا۔ سو سو پہ صدی میں الم سلمی نے آزادی کا نعرو بلند کیا اور مجدد کا تخیل زندہ کیا۔ اٹھارویں صدی میں ابن تیمیہ کی روح نجس کے یکتا سے محمد ابن دہا کہ تحریک کے شکوہ میں ظاہر ہوئے جن کے اثرات بعد ازاں کے ساری تحریکوں کو پیدا کرنے کا باعث بنا پڑ سوتی تحریک باقی تحریک اور اصلاح پسند تحریک وغیرہ اس کے شاخ و برگ ہیں یہ تحریک اگرچہ انفرادی فکر و عمل کے آزادانہ علم برداری ہیں مگر فقہ اور مائتہ ساکھ میں ان کا رجوع ہمیشہ عادیہ کے طرف بلکہ معتبر کہ میں اجتہاد نہ بلکہ حق ماہ اختیار کہ بیان عمر جدید کے غلیظ خیالات سے اثر پذیر ہو کر اجتہاد مذہب سے سیاسی انداز میں علم پر اہوا۔ اقبال عرفان سے کہہ کہ۔

”اگر اسلام کے نشاۃ ثانیہ حقیقت ہے۔ اور میرا یقین ہے یہ حقیقت ہے تو پھر

ایک دفعہ میں مجھ ترکوں کے طرح اپنے ذمہ داران سے اور سرمایہ کو حق اقدار

میں دھاتنا پڑے گا۔“

(اقبال)

## تنقید و تبصرہ

### حیات امدادؒ

حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ دیوبند کے مورت اعلیٰ ہیں، زیر نظر کتاب ان کے سوانح حیات اور دینی و روحانی کمالات پر مشتمل ہے جسے مولانا محمد انوار الحسن شیرکوٹی پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور نے تصنیف کیا ہے اور شعبۂ تصنیف و تالیف مدرسہ عربیہ اسلامیہ نیوٹاون کراچی ۵ نے شائع کیا ہے۔

دراصل فاضل معنیف مشاہیر دیوبند کے عنوان سے ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور حیات امداد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خوشی کے بعد ہر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے دینی اور بالخصوص روحانی معلقوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بڑی منبع فیوض و برکات شخصیت رہی ہے ۱۸۵۷ء سے پہلے اپنی عمر مبارک کے چوالیس سال آپ نے ہندوستان میں گزارے اور بعد کا چالیس سال کا زمانہ آپ کا جوار حرم میں گزرا۔ مکہ معظمہ کے صدر ہجرت میں بھی حضرت حاجی امداد اللہ کا ہندوستان سے برابر تعلق رہا۔ اودنہ حضرت بزرگان سلسلہ دیوبند کے لئے ان کی ذات گرامی ایک مرشد و مقتدا کی رہی بلکہ دوسرے علماء و بزرگ بھی ان سے روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ نیز اسی زمانے میں مسلمانان ہند میں جو نزعی دینی یکٹیں چھڑ جاتی تھیں ان کے بارے میں اکثر اوقات حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ اور اس ضمن میں حضرت کے جوار شادات ہوتے تھے یہاں کے مسلمان انہیں بڑی عزت و احترام سے سنتے تھے۔

دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم کا حکمت و معرفت اور علوم دینی میں جو بلند مقام



ہے اس سے کون ذی علم واقف نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم مکتب فکر میں شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کے بعد ہمارے ہاں مولانا محمد قاسم جیسا کوئی حکیم عالم دین ہنوز پیدا نہیں ہوا۔ امد مولانا محمد قاسم صاحبی امداد اللہ صاحب کے مرید تھے، اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی بھی حاجی صاحب سے بیعت تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی پانچویں کے قریب علماء تھے۔ اور عوام کا تو کوئی صاحب نہیں، بزرگان مناظرین میں سے مولانا اشرف علی تھانوی حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔

حاجی صاحب ۱۲۷۲ھ مفر ۱۳۳۳ھ مطابق ۱۸۱۲ء کو ضلع بہار پور کے قصبے نانوتہ میں پیدا ہوئے جہاں آپ کا نہیال تھا۔ آپ کا آبائی وطن تناد بھون ضلع مظفر نگر تھا گو آپ کی کتابی تعلیم زیادہ نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے بالٹی فیوض سے خوب نوازا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں: ایک شخص نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا حاجی صاحب عالم بھی تھے۔ آپ نے فرمایا "عالم ہونا کیا معنی۔ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو عالم کر بنایا ہے۔" اسی ضمن میں مولانا اشرف علی صاحب کا ایک قول ہے۔ "حضرت حاجی صاحب نے صرف کافہ تک پڑھا تھا۔ اور ہم نے اتنا پڑھا ہے کہ ایک اور کافہ لکھ دیں۔ مگر حضرت کے علوم ایسے تھے کہ آپ کے سامنے علماء کی کوئی حقیقت نہ تھی ہاں اصطلاحات تو ضرور نہیں بولتے تھے۔"

حاجی صاحب کی اپنی تصنیفات ہیں جن میں شرح مشکوٰۃ مولانا روم اور آپ کے ملفوظات و مکتوبات خاص طور سے مشہور ہیں لیکن آپ کی زندہ تصنیف مولانا محمد قاسم تھے اس سلسلے میں مولانا اشرف علی کا ارشاد ہے۔

"مؤلف (یعنی مولانا اشرف علی) نے اکثر زبان حق تبرہاں حضرت (حاجی امد اللہ صاحب)

سے سنا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ مولوی محمد قاسم مرحوم کو میری زبان بنایا تھا۔ جیسے مولانا روم کو حضرت شیخ تبریز قدس سرہ کی زبان بنایا تھا۔"

حضرت حاجی صاحب طریقت و معرفت میں مود کامل ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد و غزائیں بھی پیش فرمائی تھے چنانچہ ۱۸۵۷ء کے جنگاں میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی گئی۔ بیعت کرنے والوں میں مولانا محمد قاسم، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حافظ محمد عثمان خیمہاد و دیگر بزرگ تھے۔

انہوں نے شاملی کام کر کے بھی سر کیا تھا۔ ناکامی کے بعد جب آپ کی گرفتاری کے احکام صادر ہوئے تو آپ منہ کے راستہ بچ کر نکل گئے اور وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ واپس وطن نہیں آئے۔

تصوف، جنبہ جہاد اور شاہ ولی اللہ کے فالو اور علی سے انتساب۔ یہ چیزیں تھیں جنہوں نے حاجی صاحب میں وہ غیر معمولی اوصاف پیدا کئے کہ ان کے عقیدت مند کسی ایک مکتب خیال تک محدود نہ تھے، امدان کا اسلامی مسائل کے متعلق نقطہ نظر اتنا وسیع تھا۔ جس میں کہ تنگ دلی اور مہسبی فرقہ داریت کا گمراہ نہیں تھا۔ مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم حضرت حاجی صاحب کے مرید تھے۔ اور مدرسہ کے قیام میں حضرت کی آندوں اور دعاؤں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ معنف نے کتاب علمائے حق کے حوالے سے لکھا ہے کہ

قیام دارالعلوم کے بعد اسی جماعت سے مکہ کے بزرگ (مولانا رفیع الدین صاحب) جب حج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے تو وہاں سیدنا حضرت حاجی امداد اللہ سے عرض کیا۔ ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اس کے لئے دعا فرمائیے۔

حضرت حاجی صاحب نے دلچسپ انداز میں فرمایا۔

”سمان اللہ آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔ یہ خبر نہیں کہ کتنے پشیمانہ اوقات کریں سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر رہیں کہ خداوند ہندوستان میں اسلام اور تحفظ اسلام کا کوفہ ذریعہ پیدا کرے۔ یہ مدرسہ انجمن سحر گاہ دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ یہ دیوبند کے قصبہ ہے کہ اسے دولت گراں تدرک کوہ سرزمین لے اڑے۔“ علامہ حق نے جلد نقل

لیکن اس کے باوجود جب مولانا سید محمد علی مونگیری نے ندوۃ العلماء کی تحریک کی داغ بیل ڈالی اور مدرسہ مکتب خیال کے علماء کو اس تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی، اس ایک حد تک مختلف مکتب کے علماء ندوۃ العلماء کے مشترک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو گئے، تو بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے اس تحریک کی مخالفت کی گئی۔ اس موقع پر مولانا مونگیری نے حضرت حاجی صاحب سے اس بارے میں استصواب کیا۔ اور انہوں نے جب اس تحریک کے حق میں پیغام رحمت فرمایا۔ تو اس سے



اسے بڑی تقویت پہنچی۔ یاد رہے کہ مولانا مونگیری ہانی نمدۃ العلماء نے حاجی صاحب سے طریقت کے چاروں سطحوں کی اجازت لی تھی۔ اور آپ نے انہیں ایک تسبیح اور ایک چادر بھی تھی۔

مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے معاملے میں حضرت حاجی صاحب کا یہ وسیع اور صلاح کل مشرب بعض ادا امور میں بھی نمایاں تھا۔ اس سلسلے میں مصنف لکھتے ہیں۔

”ماجھے صاحب کہ ایک خاص مفت جو دیا مئے کرام میں ان کا خاص طرہ امتیاز تھا‘ ان کے وسعت قلبیہ اور ادا روی تھی۔ کبھی کہ دل شکنے توان کے مذہبہ میں قطعاً معاف تھے۔ کبھی سے معاملہ نہ چٹکے کا اور دور تکے نشان نہ تھا۔ اس قسم کے صلح تھے کہ دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد غرضہ کہ ہر عقیدے کے لوگ آپ سے مرید تھے لیکن کسی کے عقیدہ سے غرض نہ رکھتے تھے۔ صرف اصلاح سے کام تھا۔ ایک دفعہ ایک غیر مقلد آپ کا مرید ہو گیا، لیکن اس نے جلد ہی ایمنہ بالجبر اور رفع یدین ترک کر دیا آپ نے اس کو بلا کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نہ ایمنہ بالجبر اور رفع یدین ترک کر دیا ہے۔ کیا یہ خود ایسا کیا ہے یا ہماری وجہ سے۔ اگر ہماری وجہ سے ایسا کیا ہے تو بھلائے ایسا نہ کرو۔ ہم ترک سنت کا باعث کیونہ بنوں۔ سنت یہ مجھے ہے اور وہ بھی۔ اور اگر اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے تو خیر۔ اس نے عرض کیا۔

حفتہ! میرے نہ اپنے مرضی سے ایسا کیا ہے۔“

اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں۔ اس حکایت سے حاجی صاحب کی وسعت قلبی کا گہرا نقش دل پر ثبت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی وسعت خیالی کے باعث آپ سے ہر عقیدے کا مسلمان بخوشی بیعت کرتا اور وہ خود بخود اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا آپ کا طریقہ ہر شخص سے رواداری اور نرمی کا تھا۔

زیر نظر کتاب کے ابتدائی پچاس صفحوں میں مصنف نے دارالعلوم دیوبند اور ان سے منتخب علمائے کرام کی دینی و ملی خدمات پر تبصرہ کیا ہے۔

”علمائے دیوبند کا اعتقادی پہلو کے زیر عنوان مصنف لکھتے ہیں :- علمائے دیوبند اپنے عقائد و اعمال میں اعتدال اور میانہ وادی کا رنگ کارنگ رکھتے ہیں۔ وہ توحید و رسالت احکام قرآن و سنت پر مبنی سے عامل نظر آتے ہیں۔ البتہ مشرک و بدعت کا استیصال اپنا فریضہ ادین سمجھتے ہیں

وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ادیبانے کرام اور بزرگان دین کی عظمت بلکہ کرامت کے قائل ہیں۔ ان کے یہاں رشد و ہدایت اور روحانی تعلیم دونوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ ہے وہ اپنے ظاہری علوم کے اعتبار سے فائدان ولی الہی کے شاگرد ہیں تو روحانی طور پر وہ حاجی ادا واللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھاؤی مہاجر مکی کے مرید ہیں۔

”تکفیر سے تا بقدر امتیاز اور اسلامی فرقوں سے رواداری“ کے عنوان کے تحت مصنف نے مولانا محمد قاسم کے یہ ارشاد نقل فرمائے ہیں۔

”فی زمانہ کف رکا غلبہ ہے۔ وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں میں تفریق کو ہوا دی جائے۔ جس سے ان کا کلمہ متفرق ہو کر مزید ضعف پیدا ہو بلکہ توڑنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کی جائے۔“ (سوانح قاسمی جلد اول ص ۷۷)

دوسرا ارشاد یہ ہے۔

ایک اور جگہ کسی شخص کے علم غیب کے مسئلے پر پوچھنے کے بارے میں مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا۔

”مسلمانوں میں کون ایسا ہے کہ قرآن کریم پر اس کا دین و ایمان نہ ہو۔ اس لئے جہاں تک گنجائش ہو کسی کو کافر نہ جاننا چاہیے۔“ (ترجمہ از فارسی)

آج وسیع مشروری اور اسلامی فرقوں میں رواداری کی مدح پیدا کرنے کی جتنی شدید ضرورت ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مصنف نے اس کتاب کی ترتیب میں اس ضرورت کو پیش نظر رکھا ہے حضرت حاجی صاحب کے سوانح حیات پر اس طرح بحث کی ہے کہ آپس کی فرقہ وارانہ کدورتیں کم ہوں۔ نیز نظر کتاب کی یہ خاص خوبی ہے۔

انگریز کے خلاف جدوجہد برصغیر کی آزادی اور مملکت پاکستان کے قیام کے سلسلے میں مصنف نے علمائے دیوبند کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھاؤی مرحوم کا ایک بڑا دلچسپ ارشاد نقل کیا ہے۔

مولانا شبیر علی مولانا مرحوم کے بیٹے اور آپ کے خادم خاص تھے۔ جنی ۱۹۳۵ء میں انہیں مطالبہ کرتے ہوئے مولانا مرحوم نے فرمایا۔



”میاں شبیر علی! ہوا کا رخ بتا رہا ہے کہ لیگ والے کامیاب ہو جائیں گے اور بھائی جو سلطنت ملے گی وہ انہی لوگوں کو ملے گی جن کو آج سب قاسم فاجر کہتے ہیں۔ مولویوں کو تو ملت سے ہی ہندوئیم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہی لوگ دیندار بن جائیں۔ اور بھائی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ اگر سلطنت مولویوں کو مل بھی جائے تو شاید مولوی چلا بھی نہ سکیں۔ یورپ والوں سے معاملات، ساری دنیا سے جوڑ توڑ ہمارے بس کا کام نہیں اور سچ تو یہ ہے کہ سلطنت کرنا دنیا داروں ہی کا کام ہے مولویوں کو یہ کمرسیاں اور تخت زیب نہیں دیتے۔ اگر ہمارا کوشش سے یہ لوگ دین دار اور دیانت دار بن گئے اور پھر سلطنت انہی کے ہاتھوں میں رہی، تو چشم مار و شن دل ماشاؤ کہ ہم سلطنت کے طالب ہی نہیں ہم کو تو صرف یہ مقصود ہے کہ جو سلطنت قائم ہو، وہ دیندار اور دیانت دار لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ اور پس تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔“

یہ سنکر مولوی شبیر علی نے عرض کیا کہ پھر تبلیغ نیچے طبقے یعنی عوام سے شروع ہو یا اوپر کے طبقے یعنی خواص سے۔ اس پر ارشاد فرمایا۔

اوپر کے طبقے سے کیونکہ دقت کم ہے اور الناس علی دین ملوک کھم اگر خواص دین دار اور دیانت دار بن گئے تو انشاء اللہ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔  
(بحوالہ تعمیر پاکستان اور علمائے ربانی)

کتاب جلد ہٹے بڑے سائز کے ۱۷۷ صفحات -

اس سلسلہ کی دوسری کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر ہوگی۔ ہم بڑے اشتیاق سے مصنف کی اس تصنیف کا انتظار کرتے ہیں۔

## تہافت الفلاسفۃ (اردو ترجمہ)

از امام احمد غزالی - مترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین سابق پروفیسر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد ہندوستان  
حضرت امام نے کتاب تہافت الفلاسفۃ اپنے عہد کے فلاسفہ کے رد میں لکھی تھی جس میں فلسفیوں کی خوب خبر لی گئی ہے۔ ان کی بے مائیگی، تضاد فکر اور انتشار خیال کو اچھی طرح ظاہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ہتھیار کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو بخوبی واضح کر دیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقولات اور

طرق سے، ان کی چنانچہیں سے یقین کا حصول کسی طرح ممکن نہیں،

امام غزالی ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰۵ھ میں انتقال فرما گئے۔ امام صاحب کی بڑی جامع اور غیر معمولی شخصیت تھی۔ اسلام کی فکری تاریخ پر ان کی تعلیمات کا جتنا وسیع اور گہرا اثر پڑا شاید یہی کسی اور مسلمان مفکر اور عالم کا پڑا ہو۔ وہ بیک حکیم تھے، متکلم تھے۔ علوم شرعیہ کے عالم و عارف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صاحب عرفاں موفی تھے۔ پھر علم و معرفت کو وہ صرف قائل نہیں، بلکہ حال بنانے کے بھی سرگرم داعی تھے۔ امام صاحب کی ذات گرامی اور ان کے انکار ہر دور میں مسلمان اصحاب فکر و دعوت کا مرجع رہے ہیں اور ان سے سب نے استفادہ کیا ہے۔ ان کے چلائے ہوئے علم و دانش کے دیسے سے براہِ ارادہ دینے چلتے رہے ہیں، اور ان سے بعد والوں نے روشنی اور ہدایت چاہی ہے۔

زیر نظر کتاب کے پیش نقادین ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب نے بالکل صحیح لکھا ہے۔ ”غزالی کی کتابوں کا زمانہ حال تقاضا کر رہا ہے۔ اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ غزالی؟ کا نقطہ نظر اس قدر وسیع، کئی اور انسان دوستانہ ہے کہ ہر قوم اور ہر ملت و مذہب کے ہر فرد کو انسانی اور انسانی معاملات پر ان کے خیالات سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے زمانہ ہی کے لئے پیدا نہیں کئے گئے تھے۔ ان کے خیالات اور تصورات ہر دم تازہ اور ہر دم توانا نظر آتے ہیں“

امام صاحب نے ڈاکٹر سید عبداللطیف کے الفاظ میں ”بعد میں آنے والے مغربی فلاسفہ کے خیالات کی نہ صرف انہوں نے پیش بینی کی ہے، بلکہ فلسفیانہ طریقے سے ان کو ادا بھی کیا ہے، فرانس کے شہیر عالم فلسفی ڈی کارٹ نے جس کو فلسفہ جدید کا باؤ آدم کہا جاتا ہے۔ طریقہ تشکیک سے اپنے نظام فلسفہ کا آغاز کیا۔ غزالی میں یہی ایک دل کش انداز میں ملتا ہے۔ تشکیک وارتباب بجائے انہیں حقائق عالم کے چہرہ سے نقاب کشائی پر آمادہ کیا۔ اور انہوں نے شک بھی اٹھا کیا کہ شک سے شک انہیں یقین کی راہ پر لے آیا۔“

امام صاحب نے اپنی کتاب ”مخافتہ الغلام“ سفسٹہ کی وجہ تصنیف دیباچے میں یوں رقم فرمائی ہے ”موجودہ زمانے میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے آپ کو عقل و کثرت میں اپنے ہمعصروں سے بدرجہا ممتاز سمجھتی ہے اور اسی لئے اس کے افراد نے فرائض اسلامی سب سے نیاز کن کارہ کش رہنا اپنا شعار بنا لیا ہے اور شعائر دینی کی توقیر و عظمت کی ٹہنی اڑاتے ہیں۔ اور اپنے دہم و گمان میں انکو اپنا اعلیٰ ترین وصف سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے ایک دنیا کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ حالانکہ ان



کی غلاتوں کے لئے کوئی سند نہیں ہے سوائے ایک قسم کی تقلید اور ایک قسم کی جمود پرستی کی جس کو وہ حرکت سمجھتے ہیں۔ ان کی مثال یہود و نصاریٰ کے ان افراد کی سی ہے جو اپنے ملک پر اس لئے فخر کرتے ہیں کہ آبار و اہدائے ان کے لئے یہ راستہ بنا دیا ہے چاہے عقل و ضمیر کی رائے اس سے کتنی ہی غیر متفق ہو اپنی محنت کو وہ فکر و نظر سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ فکر و نظر کی کوئی پروہ وہ کھوٹی اترتی ہے۔۔۔“

اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں۔

”اپنے کفریات کی ترجمانی میں جن ہییب ناموں سے وہ معيوب کرتے ہیں، وہ ہیں سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، تالسین وغیرہ جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں اور ان کی ذہنی و اختراعی قوتوں کی تعریف کے پل بانہستے ہیں کہ اس سلسلے وہ مویشی گانی کر سکتے ہیں اور اس طرح ہادیک نکات پیدا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کی عظمت رفتہ کے سوائے ان کے مزرعوات پر کوئی سند نہیں۔ جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایک قسم کی ذہنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شدید قسم کی روایت پرستی“

امام صاحب کو شکایت تھی کہ اس جماعت نے دانش و علم کی جھوٹی ملیح کاری سے دنیا کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور اس کی وجہ سے ذہنی کشاکش پیدا ہو گئی ہے۔ جو ایک عالمگیر صورت اختیار کرتی جا چکا ہے۔ چنانچہ امام صاحب کے الفاظ میں۔

”اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھوں، جس میں ان کے خیالات کا رد کیا جائے اور ان کے کلام و استدلال کے تناقض و بے ربطی کو واضح کیا جائے۔ اس طرح ان کی مقبولیت کے رعب داب کو قوم کے دماغوں سے اٹھایا جائے تاکہ سادہ ذہین عوام اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں جس کا نتیجہ انکار خدا و انکار یوم آخرت ہوا ہے۔“ اپنے دور کے فلاسفہ کے مروجات کی تردید کرنے کے بعد آخر کتاب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم ان فلسفیوں کے مذاہب کی نفی کی تو کر چکے اب ان کے کفر و اسلام کے متعلق تہماً کیا خیال ہے کیا تم ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہو؟

اس کا جواب امام صاحب یوں دیتے ہیں:۔ (۱) مسئلہ قدم عالم امدان کا یہ قول کہ جو احقر تمام قدیم ہیں۔ (ب) ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ جبریٰ مخلوقات کا احاطہ نہیں کر سکتا (اردج) امدان کا انکار حشر اجداد و بعث و نشر۔ یہ تین مسائل ایسے ہیں جو اسلام کے اصول عقائد سے

متقدم ہیں ان کا معتقد گویا کذب انبیاء کا معتقد ہے۔ امدان کا یہ کہنا کہ جنت و دوزخ کی تشریحات صدی عوام کی محض تفہیم و ترغیب کے لئے ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تو یہ مریخ کفر ہے جس کا مسلمانوں کے فرقوں میں سے کوئی بھی اعتقاد نہیں رکھتا۔ رہے ان تین مسئلوں کے سوائے باقی امور جیسے صفات الہیہ میں تعویض، اعتقاد توحید کو مستزلزل یعنی قابل تشکیک بنیادوں پر قائم کر دینا تو یہ فریب فریب معتزلہ کے مذہب کے مماثل ہیں۔۔۔۔۔ اور دوسری باتیں جو فلسفیوں سے نقل کی جاتی ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی نہ کوئی اسلامی فرقہ ان کی تکرار کرتا نظر آتا ہے۔ غرض امام صاحب کو اپنے عہد کے فلسفیوں سے اوپر کے ان تین بنیادی مسئلوں ہی پر اعتراض تھا، اور انہیں وہ مغربی الکفر قرار دیتے تھے۔

زیر نظر کتاب ’فتاویٰ تہذیبیہ‘ کے اس نسخے سے ترجمہ کی گئی ہے جو معرکے عالم سلیمان دینا نے مقدمہ اور حواشی کے ساتھ شائع کی ہے۔ موصوف نے لکھا ہے کہ امام غزالی کی زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور شک کی ابتداء سے پیشتر کا۔ دوسرا شک یا کشمکش ذہنی کا اور تیسرا طمانیت و سکون کا۔ ان تینوں ادوار میں امام صاحب کی تہذیبات کا سلسلہ جاری رہا۔

سلیمان دینا صاحب لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی مختلف تعانیات کو جن ادوار میں وہ لکھی گئیں ان کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے ان کے وہ رشتات قلم جو تیسرے دور میں زیب قرطاس ہوئے، دراصل ان پر کچھ صحیح رائے زنی کی جاسکتی ہے۔ امدان کا عندیہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک دقت ہے۔ امدان یہ کہ امام صاحب کبھی تو خواص کے لئے لکھتے ہیں، اور کبھی عوام کے لئے۔

کتاب حیدر آباد دکن میں انسٹی ٹیوٹ آف انڈیوڈل دیٹ کلچرل اسٹڈیز نے شائع کی ہے۔ قیمت ۱۰ روپے۔



# المسوّم اجادیش الموطا

تالیف \_\_\_\_\_ الامام مولانا اللہ دہلوی

شاہ ولی اللہ کی مشہور کتاب آج سے ۳۲ سال پہلے مکہ مکرمہ میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی گئی تھی اس میں جبکہ مولانا مرحوم کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مہسنی پر آپ نے جو مسودہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخے سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مہندین سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے ابواب سے متعلق قرآن مجید کی آیات کا انساؤ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر ایک آخریں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات بھی شامل کر دیئے ہیں۔  
ولایت کپڑے کی نفیس جلد دو حصوں میں قیمت ۲۰ روپے

(فارسی)

## سطحات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریقی سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے۔ ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح حظیرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے، ”سطحات“ میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت: ایک روپیہ پچاس پیسے

## ہمعات

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اُس کا فلسفہ ”ہمعات“ کا موضوع ہے۔  
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے نفیس لسانی تربیت و تزکیہ سے جن طبقات منازل پر فائز ہوتا ہے اس میں اُس کا بھی بیان ہے۔  
قیمت دو روپے

# شاہ ولی اللہ الہی کی بیٹی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔  
 ۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

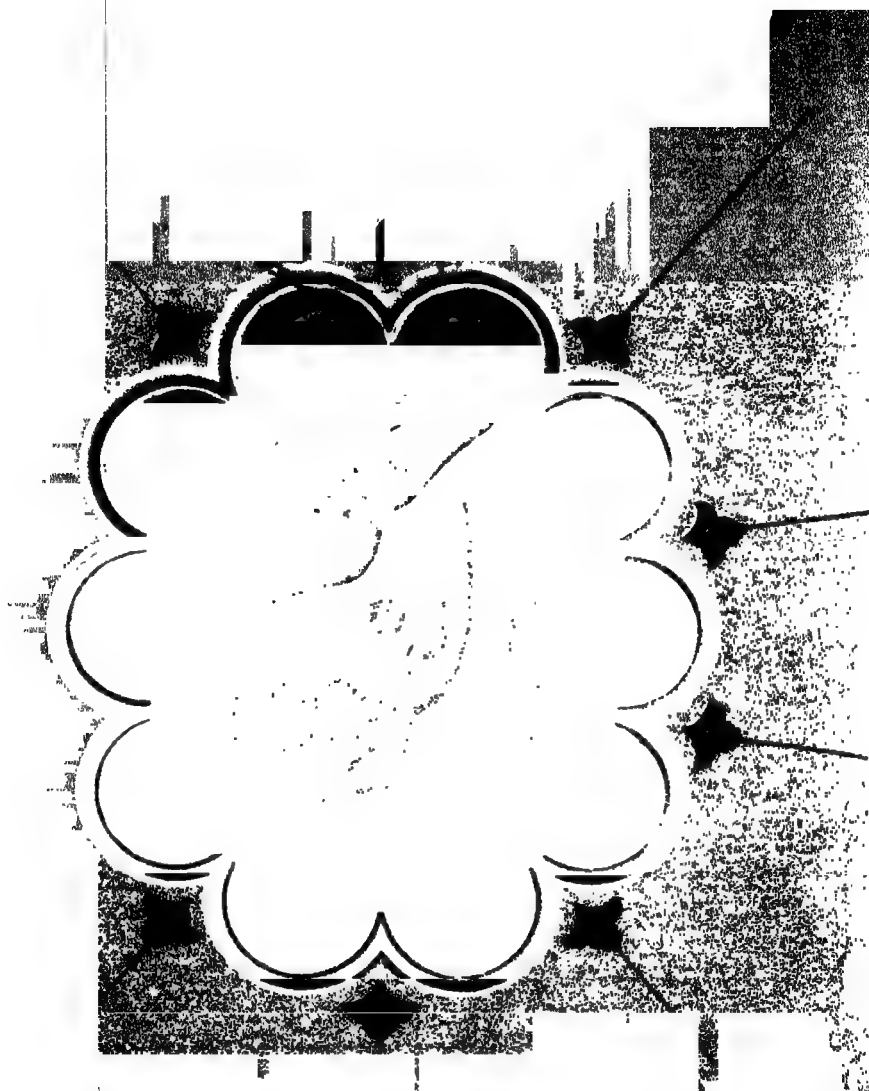
۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکاہل قلم سے کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔  
 ۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجرا۔  
 ۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کا غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع







مجلس ادارت

ڈاکٹر عبد الواحد عالمی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی



20 MAY 1965



جلد ۲ ماہ ذی الحجہ ۱۴۲۸ھ مطابق مئی ۱۹۶۵ء نمبر ۱۲

## فہرست مضامین

۲	مدیر	شذرات
۵	لطیف اللہ بدوی	فقیر قادر بخش پیدل
۱۲	مولانا محمد منظر بقا ایم اے	شاہ ولی اللہ کے فقہی رجحانات المسویٰ اور المصطفیٰ کی روشنی میں
۲۲	لطیف احمد قریشی - ایم اے	فیلسوف العرب - الکندی
۳۵	مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی	تفسیر یحییٰ
۳۹	پروفیسر محمد الوب قادری	خانوادہ شاہ ولی اللہ کا تذکرہ
۴۸	پروفیسر فری لینڈ ایسٹ	حضرت بہاد احمد شہید
۵۶	مفت مولانا نعیم احمد فرید لہروی	حضرت شاہ ابوسعید حسنی رابعی دہلوی کے مواہد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خاندان مراسلات کی روشنی میں
۷۱	۱- سی	تنقید و تبصرہ افکار و آثار

# شذات

جج ایک عبادت بھی ہے۔ اور مسلمانوں کے عالمی اجتماع کا ایک ذریعہ بھی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے مکہ معظمہ میں رابطہ العالم الاسلامی کے قیام سے جج کے مبارک دنوں میں اس عالمی اجتماع نے ایک باقاعدہ اور معبد شکل اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ جمع کے فوراً بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوتے ہیں، جن میں تقریباً تمام ملکوں کے مسلمانوں کے نمائندے شریک ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے مشترک معاملات پر آپس میں غور و خوض کیا جاتا ہے۔ رابطہ العالم الاسلامی کے یہ اجلاس اب جج کے بعد کا ایک ضروری پروگرام ہو گیا ہے۔ ادمر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں سے مسلمان نمائندے وہاں ضرور پہنچیں۔ اس سال بھی جج کے بعد رابطہ العالم الاسلامی کے اجلاس ہوئے جن میں پاکستان کی طرف سے ایک مستقل وفد نے شرکت کی اسی طرح دوسرے ملکوں کے نمائندے بھی ان میں شریک ہوئے ہیں۔

ان سالوں میں کثیر الذمہ اور ایشیائی افریقی ملکوں کی آزادی نے جہاں بین الاقوامی سیاسیات میں بڑی دھڑ میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، وہاں ان ملکوں کی آزادی کی وجہ سے بین الاقوامی سیاسیات میں بنیثیت جمعی مسلمانوں کا اثر و نفوذ بھی کافی بڑھ گیا ہے، اب جیسے جیسے افریقی ایشیائی ممالک کے سیاسی شعور میں ترقی ہو گی اور ان کے ماحول میں زیادہ اعتدال آئے گا، مسلمانوں کی بات بنیثیت مسلمان کے عالمی سیاسیات میں زیادہ توجہ سے سنی جائے گی اور ان کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہو گی۔ اسلام کا یہ سیاسی مول مستقبل میں بڑے خوش آئند نتائج کا متاسن ہو سکتا ہے بشرطیکہ مسلمان خود آپس میں غور و خوض اور سیاسی و معاشی لحاظ سے وہ مضبوط بنیں۔

صدارتی انتخاب کو ختم ہونے اب کافی دن ہو گئے ہیں۔ اس انتخاب کے دوران ہمارے علمائے کرام



کافرو، فُرّاد اور ان کی بعض تنظیموں کا جماعتی طور سے جو رویہ رہا اس نے عام مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں پر علمبردارین کے معاملے میں کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ ایک عالم دین جو نماز میں امام بنتا ہے۔ ہر جمعہ کو منبر پر سے خطبہ دیتا ہے، اور دینی مسائل میں عام لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ظاہر ہے اس بنا پر اس کی حیثیت عملاً ایک نائب رسول کی ہوتی ہے۔ اس حیثیت میں ایک عالم دین اسی حالت میں موثر اور مفید ہو سکتا ہے جب کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا مذہبی مقام ہو۔ اور اسے ایک معلم و مرشد کا درجہ دیا جائے، لیکن اگر یہ عالم دین پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑتا ہے۔ اور عالم دین ہونے کی بنا پر لوگوں سے ووٹ مانگتا ہے، یا کسی خاص پارٹی کے امیدوار کے حق میں انتخابی جہم چلاتا ہے تو اس کی دونوں حیثیتوں کا بیک وقت قائم رہنا مشکل ہے، وہاں تو پارٹی پالیٹکس میں پڑ کر اپنے نائب رسول ہونے کی حیثیت کھودے گا۔ یا اگر وہ اس کے باوجود اپنے نائب رسول ہونے پر مصر رہا، تو وہ نہ ادھر کا ہے نہ گاندھ کا۔

غیر ملکی حکومت کے خلاف عوام کی آندھی کے لئے لڑنا اور ہے۔ اور خود اپنوں کے مقابلے میں بنیادی جہتیں اور دوسری نمائندہ مجالس کے الیکشن لڑنا اور لڑانا بالکل اہم ہمارے علمائے کرام کو اب فیصلہ کرنا ہو گا کہ وہ امت و خطابت اور دین کی تعلیم کے ذریعہ مسلمان عوام کے مخدوم بننا چاہتے ہیں یا کوششوں اور اسمبلیوں کے ممبر بن کر انہیں لازماً ان میں سے ایک راہ اختیار کرنا ہوگی۔ اور وہ اسے جتنی جلد اختیار کریں خود ان کے لئے اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے لئے یہ مفید ہوگا۔

ہماری بعض مذہبی جماعتیں جو گزشتہ صدی کے انتخاب میں پیش پیش تھیں، اونٹن ہرے وہ انتخاب دو سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں میں تھا، اس میں اسلام اور کفر ایک دوسرے کے خلاف صوف آراء تھے، اب اس طرح کی قراردادیں منظور کر رہی ہیں کہ ہمارے سامنے حصول اقتدار کا کوئی حقیر سا نصب العین نہیں ہے، جس کی سرگرمیاں محض سیاسی کشمکش اور انتخابات تک محدود ہیں۔ ہم ایک وسیع اور ہمہ گیر مشن رکھتے ہیں جس کے پیش نظر پوری انسانی زندگی کی حقیقی صلاح و فلاح کے لئے کام کرتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ کہ فی الحقیقت ہم اپنی پوری قوم بلکہ ساری انسانیت کے ہی خواہ ہیں۔

بلکہ شک یہ مقاصد و عزائم بڑے مبارک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان مذہبی جماعتوں کو توفیق دے کہ وہ حصول اقتدار سے صحیح معنوں میں قطع نظر کر لیں جس کا کہ موجودہ حالات میں واحد راستہ صرف سیاسی کشمکش اور انتخابات ہی ہیں۔ اور اس اصول انقلاب کی داعی ہونے کی وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ وقت ہو جائیں لیکن

ان بلند آہنگ باتوں کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں کا یہ کہہ کر کہ ہم محدود معزوں میں ایک ایسی مذہبی جماعت نہیں ہیں جس کی دلچسپیاں صرف اعتقادی، فقی اور روحانی و اخلاقی مسائل ہی کے لئے مخصوص ہوں، اپنے لئے بہا کی کشمکش اور انتخابات میں حصہ لینے کا دروازہ کھلا رکھنا، اب زیادہ کلام نہیں دے سکے گا۔ ان مذہبی جماعتوں کو بھی اب فیصلہ کرنا ہو گا کہ یا وہ خدا اور رسول کی واحد ترجمان بن کر لوگوں کے سامنے جائیں، یا وہ سیاسی جامہ اوڑھ کر حصول اقتدار کے لئے کشمکش کریں۔

بیک وقت غلیظہ اور سلطان ہونے کا زمانہ مدت ہوئی ختم ہو گیا۔ اب ایلئے اسلام کے نام سے مسند اقتدار پر مسلط ہونے کے خواب دیکھنے خام خیالی کے سوا کچھ نہیں اچیلئے اسلام کا کام بذات خود بہت بڑا ہے کلمے اپنا کر ایک جماعت اپنے آپ کو اس کے لئے وقت کر دے۔

برصغیر پاک و ہند کی مشہور تبلیغی جماعت کے امیر جناب مولانا محمد یوسف صاحب کے انتقال کا مدہ تمام اسلامی مکتوں نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے۔ مرحوم و مغفور تبلیغی جماعت کے اجتماع کے سلسلے میں مغربی پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے۔ ۱۲ اپریل ۱۹۶۵ء کو بروز جمعہ آپ کو قلب کا مدہ وڈا اور اسی دن آپ اپنے مالک حقیقی کے ہاں پہنچ گئے۔

### انا للہ وانا الیہ راجعون

اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی وفات کے بعد ان کی قائم کردہ تبلیغی جماعت کے کلام کو آپ نے بڑی غوری سے جاری رکھا تھا اور آپ کی کوششوں سے اس میں کافی توسیع بھی ہوئی دہلی کی نظام الدین الدیہ کی چھوٹی سی بستی سے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی بابرکت ذات سے اشاعت اسلام کا جو چشمہ جاری ہوا تھا، مولانا محمد یوسف صاحب کی ہائیشی کے مدہ ہیں اس کے حلقہ فیضان کی حدیں بہت دور و نزدیک پھیل گئیں۔ اور اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ کیلئے وقت نکال کر شہر شہر اور ملک ملک پھرنا ہمارے بہت سے مسعود و مند نوجوانوں کا مسلح زندگی بن گیا ہر قسم کی فرقہ وارانہ تنگ و بندیت سے بلند ہو کر اسلام کی زبانی و علمی تبلیغ کا جو نظام مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنی زندگی میں قائم کیا تھا۔ ان کے مرحوم و مغفور صاحبزادے نے اسے اور وسعت و استحکام بخشا۔ اور ہزار ہا افراد اس سے متاثر ہوئے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت ہے جو فیض رب العالمین کی بارگاہ میں مشکور ہوگی۔ اور مرحوم و مغفور کو اخروی نعمتوں سے نوانا جائے گا ہمیں امید ہے ان بزرگوں کے جاری کئے ہوئے کلام کو اور آگے بڑھانے والوں کی کمی نہیں ہوگی اور خدا نے یا تو یہ چشمہ فیض برابر جاری رہے گا۔ ۲ مئی



# فقیر قادر بخش بیدل

جنابے لطف اللہ بدوی

فقیر قادر بخش بیدل روہڑی سرزمین سندھ کے ان متاد بزرگوں میں سے ہیں، جن کا علم و عرفان کی دنیا میں بہت بلند مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ معقولات اور منقولات ہر دو پر آپ کو بڑی دسترس حاصل تھی سندھ کے مردم خیز خطہ روہڑی میں آپ سال ۱۲۳۰ھ میں متولد ہوئے آپ کے والد بزرگوار فقیر محمد محسن بڑے دیندار اور متقی شخص گزرے ہیں۔ وہ قادری طریقہ میں روہڑی کے ایک بزرگ سید جان اللہ شاہ ثانی عاشق سے بیعت تھے۔ موصوف سید جان اللہ شاہ اول امیر کے اولاد میں سے تھے، یوشاہ غایت اللہ شہید کے مقدر خلفا میں سے تھے روایت ہے کہ فقیر قادر بخش بیدل کا ایک پاؤں پیدائش کے وقت کچھ مڑا ہوا تھا۔ شاہ جان اللہ ثانی کی خدمت میں جب باپ اپنے نو نایہ بے کو دعا کے لئے لائے تو حضرت نے بچے کے پاؤں کو مڑا ہوا دیکھ کر سندھی میں فرمایا۔ **هن کی بندونه چنؤ هی روہڑی جو جھنڈو ٹیندو۔** یعنی اس کو لنگڑا نہ کہو یہ روہڑی کا جھنڈا ہوگا۔ آخر سید صاحب کی دعا کام کر گئی۔ چنانچہ آگے چل کر یہ بچہ روہڑی کیلئے افتخار کا باعث بنا۔

صغیر ہی میں فقیر قادر بخش بیدل نے قرآن پاک حفظ کیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں مختلف استادوں سے علوم متداولہ حاصل کر لئے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ تو آپ اپنے وطن مالوت میں درس دیتے رہے۔ لیکن فقیر قادر بخش بیدل اچانک سب چھوڑ چھاڑ کر حضرت شہباز قلندر کے مزار کی زیارت کے لئے سیہون چل پڑے اور وہاں کافی عرصہ متعلف رہے آپ کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس درگاہ عالی سے روحانی فیض حاصل ہوا۔ اور طریقہ ادبیست میں داخل

ہو گئے۔ سیون کے اقامت کے زمانے میں آپ نے شعر و شاعری کی طرف توجہ کی اور اپنے لئے  
بیدل تخلص اختیار کیا سب سے پہلے قلندر شہباز کی مدح لکھی۔ اس مدح سے آپ کے ادیبیت  
کے طریقہ کی تصدیق ہوتی ہے۔

دلاست ڈر ز ہولی روز عشر

پکڑ لے دامن ابنِ پیمبر

شہ شہانِ عرفان دین پرور

قلب ارشاد عناقوں کا رہبر

مرا مرشد مکمل ہے قلندر

حسینی جہد ری سلطان سرور

سیون سے واپس پر کچھ زمانہ تو آپ نے سیر و سیاحت میں گزارا بعد میں اپنے وطن ردھری  
میں مستقل اقامت اختیار کر لی وہاں آپ تصنیف اور تالیف میں مشغول ہو گئے اور مکروہات دینے سے قطع  
تعلق کر لیا۔ اگرچہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی لیکن آپ نے  
اسے چنداں اہمیت نہ دی اور گوشہ نشینی ہی کو ترجیح دی اور ہمہ تن عبادت الہی میں مصروف رہے آپ نے  
۱۲۸۹ھ میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی اکثر تصنیفات فارسی نظم و شعر میں ہیں، لیکن فارسی کے علاوہ  
عربی، سندھی، اردو اور سرائیکی میں آپ کا کافی کلام موجود ہے۔ آپ کی تصنیفات کی مکمل فہرست  
حب ذیل ہے۔

## فارسی تصنیفات

سند المومنین (نثر) تقویت القلب فی تذکرۃ المحبوب (نثر) پنج گنج دانش (نثر) انشائے قادری۔  
قرۃ العینین فی مناقب اسیطین (نثر) وصیت نامہ (نثر) لغت میزان طب فی بطن احادیث صحاح ستہ (نثر)  
دیوان منہاج الحقیقت (نظم) دیوان سلوک الطائین (نظم) دیوان معراج الطریقت (نظم)  
مثنوی ریاض الفقہ۔ مثنوی نہر البحر۔ مثنوی دکشا۔ تواریح رحلت بائے رجال اللہ (نظم)  
ظہور نامہ در تصوف بہ نغمہ انا الحق (نظم) روز الف دری (شرح قعیدہ غوثیہ) روز العارفین (نظم)  
بہر درانجو منتخب قصاید و مجنوں۔ عقائد۔ خطبات جزمہ۔



دیوان بیدل و قطعات  
سندھی و سرائیکی تصنیفات

سرود نامہ (ایات) کیفیات و غزلیات

فقیر بیدل کثیر التصانیف تھے۔ آپ کی تصانیف کا زیادہ حصہ گو تصوف اور عقیدہ و دعوت الوجود کے نقطہ سے متعلق ہے۔ لیکن ان کی مثنوی دلکش "میں کچھ اور ہی رنگ نظر آتا ہے۔ یہ مثنوی ذکر الہی کے فوائد کے بیان میں لکھی گئی ہے۔ اس مثنوی کے عنوانات قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث سے لئے گئے ہیں گویا مصنف نے ان آیتوں اور احادیث کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ چونکہ ذکر الہی تمام عبادتوں کا اب لہاب ہے۔ اس لئے بیدل نے ایک علیحدہ تصنیف میں ذکر کے اہمیت کی وضاحت کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب لوگ بہشت میں داخل ہوں گے تو انہیں دنیا کی اس ساعت کے سوا جو خدا کے ذکر کے بغیر گزری ہے اور کئی بات کی حسرت نہ ہوگی۔ بیدل اپنی مثنوی کی ابتداء اس شعر میں حقیقت کے انکشاف سے کرتے ہیں :-

محمد مجبوری کہ ذکر شد دلکش است      باء تفریح طبع جانہ فرست  
جانانائے طلبان ذکر حق است      خوش گیر از اکفیض مطلق است  
فیض مطلق یا دوسلے آمدہ      یادش از ہر کار اوئے آمدہ

اس مختصر سنی تمہید کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت یا ایہا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرًا کثیرا سمیوہ بکسرۃ و اصلہ کو عنوان قرار دے کر اس کی تشریح پیش کرتے ہیں

آمدہ لاریب در معصفت مجید      اذکر داذکر اکثر البس پدید  
پس پدید آمد کہ حق فرماں داد      مومنان لا کاشما قوم رشاد  
اذکر واللہ ذکر مجید بے شمار      در غم دشادی ہنایا آشکار  
پند این است از فضل ہے نظر      با خدا خوگیر و با خود خو میگیر

ذکر کشمیر کی اس سے بہتر اور کیا تشریح ہوگی۔

حالات الاخیار کے مصنف اسی حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

تو ایک پسند میں صبر و دو عالم — کہ برناید زبانت بے خدام

اگر تو پاس داری پاس انفاس بدلتی رسی آغوا میں پاس

ذکر کی اہمیت کے بعد قرآن حکیم کی آیت **وَ اذْكُرْ بَلَدَ فِیْ نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَ حِیْفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ بِالْفَعْدِ وَ الْاَصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ** کو عنوان بنا کر اس کی تشریح کی ہے۔ اس تشریح میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کس طرح احسن ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔

ذکر کن پروردگار خوشی را مرہم کا فور بر نہ ریش را

نسخہ میں مرہم مجرب آمدہ صد ہزاراں ریش بازاں پر شدہ

ذکر خفیہ مرہم میں ریش شد ہر کہ باخود بود و بے خوش شد

اکثر بزرگوں نے ذکر کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ لسانی اور قلبی، لسانی اور قلبی میں یہ اہم تفاوت ہے۔ کہ جہاں لسانی عوام کا ذکر ہے وہاں قلبی خواص کا ذکر ہے جس کو فقیر بیدل ذکر خفی سے یاد کرتے ہیں قرآن حکیم کا ارشاد بھی ذکر خفی کے لئے ہے نہ کہ ذکر جلی کے لئے۔ ذکر خفی کے ساتھ تضرع و نذر بھی ہونی چاہیئے۔ بیدل خنیت الہی کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔

ایں تضرع چیت فکر نفی تن خطرہ ایجاب و براہم زدن

صرف کن انفاس خود در ذکر ہو با تضرع خفیہ لے مردانہ خو

لا برائے نفی میں بستی تست نفی ہستی لا بعد ہستی تست

چوں شوی سرست زیر علم خفی بردلت پیدا شود کام خفی

زہر یر فکر را خورشید ذکر

جنش بخشد شوی اصحاب ذکر

فقیر بیدل اس ذکر کو جس میں تضرع و نذر ہے، فکر تن کے لئے نفی کے مترادف سمجھتے ہیں

حقیقت میں ذکر سے قلب میں خنیت الہی کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ لغائی خواہش صواب ذکر سے



آہستہ آہستہ ہٹ جاتی ہیں۔ تن پروری کی ہوس معدوم ہوتی ہے اور مردوسن کو یہ ایک خصوصیت  
برقرار رہنے پر مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ علامہ اقبال اس حقیقت کو اس طرح پیش کرتے ہیں۔

دھماکا غلا کار از حرف سلامت      این تختی منزل مرد خطاست

خلفے کو سوزنا ہو کہ تم تہید      ازل کے جو خولیں ملے باز آفرید

فقیر بیدل علامہ اقبال سے آگے چل کر لوں ہنسا ہوتے ہیں۔

دگر با فکرم ہر کو کر دھشت      گرد خطرات از حریم دل فریت

دگر با عیب حریم سینہ است      دفع ساز گرو جہل و کینہ است

اس باب کے بعد تیسرا باب ارشاد الہی و من اعرض عن ذکرہ عن فان لمہ معیشتہ  
ضنکاً و تمسکاً یوم القیامۃ اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ من اعرض کی تشریح جناب بیدل  
نے بڑے حکیمانہ اور عالمانہ انداز میں کی ہے اور اس اعراض سے جو نتائج اخذ کئے ہیں وہ ہرگز انصاف  
بھی ہیں اور دانشمندانہ بھی۔ فرماتے ہیں۔

گفت حق ہر کس کہ اعراض آورد      یعنی از ذکر کم تمتع کم برد

تنگ گرد و پیرا درہ معاش      در غم و اندوہ باشد ابتلاش

این معیشت را دو معنی ظاہر است      بطن قرآن پیش عارف باہر است

معنی لفظ معیشت شد معاش      این معاش آمد پیش عقل فاش

یک پیش کارخان ذوق دل ست      میں تنعم و اکراں را حاصل ست

شاغل و کراست صاحب ذوق دل      روح او با قرب حق شد متصل

اتصال یافت جزوے او بکل      رخشن گرویدہ در پو خویش گل

دگر کن انفاست خود خالق ساز      رو سگر ہاں زہی چنین نالو نیاز

این وجودت انک چیز کے      پہنچ پیش شوکت کاوس کے

وہ دوست ہیں کاراں و کھنڈیار      تا عرض یک دی بہ پنی مددیار

یہی حقیقت خواجہ شمس تبریزی نے اپنی مشہور تصنیف مرغوب القلوب میں تلخ و فسر مائی ہے۔

اگر دنیا و عقلی پیش آید      نظر کردن دلاں ہرگز نشاید

چو گردو جان محل از غیر حق پاک      رسد عالم لا محوت بپاک  
دراں منزل چہاں رحمت جوئی      تا شد با خط جو گفتگوئی  
مقام قرب منزل پہ نشانیست      بہر کسے مکان دیگر جان است

اس باب کے بعد جو عنوانات آتے ہیں وہ احادیث سے ماخوذ ہیں اور یہ حدیث بطور عنوان دی گئی ہے۔  
عن ابنی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ  
مکملۃ الحیۃ والمیتۃ (شفق علیہ) اس عنوان کے تحت فرماتے ہیں:-

گفت آن سلطان ملک بے نشان      رونق انرا آفت گاہ لامکان  
تا جہ فرق انبیاء و مرسلین      پیشوائے اولیائے اہل دین  
شاہباز آسماں کبریا      سمجہ گاہ جان جسد اصفا  
خانم پیہ پیہاں شاورسل      باوئی بل حقیقت بے بدل  
ہر کہ دور ذکر خدا شافل بود      غوطہ زن آن بحر بی ساحل بود  
زندہ ماند با حیات طیبہ      متصف با وصف سبحانی یکہ  
آنکہ ہر ذکر بہت غافل جان او      دور ماند از ذکر عرفان او  
گو یا او مرفہ بہت و بے خبر      از مدارج عالم جان چوں حجر

حضرت رفیع یدیل کے تخیل کی بلندی و اڑی اپنی جگہ پر ہے لیکن واقعہ ہے کہ ان اشعار کی فصاحت  
اور جزالت نے مصنف کو سندہ کے فارسی گو شعراء کے صف اول میں لا کھڑا کیا ہے۔ نظم کی روانی  
دیکھنے کے قابل ہے۔ تصنیف میں جہاں سندہ اور شعی مقام آتے ہیں وہاں زیادہ فدویت اور شیرینی  
نظر آتی ہے۔ اس ملاوت سے لطف اندوز ہونے کے لئے اس باب سے کچھ زیادہ اشتعال پیش کر رہا ہیں

ذکر ہی رحمت غافل میت است      مرہ شد کو جاہل او اہیت است  
ذکر یوقی باعث دل زندگی ست      لہ آلودی و فرخندگی ست  
حرک ذکر آمد و بال جانہا      بل کسوف مجھو ایسا نہا  
ترک ذکر آمد کسوف نور دل      انہلیم غامہ معصور دل



ترک ذکر آمد بمعنی سچے ہاں کھلی ہاتھ منسوبند بیگان  
 ذکر کن پرستہ اسے مود خدا تانہائی ازجات ہاں ہدا  
 اسی طرح احادیث نبوی کے عظمت کے تحت تین مزید ہاتھ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ترمذی کی اس حدیث  
 عن النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم اذا صرتم بربیاء من الجنة فالتقوا  
 قالوا و ما ریا من الجنة قال خلق الذکر۔  
 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

گوش مارے مومن والا نثار	منطق مصدق سلطان رشاد
غمرے ملک رسالت شاہیں	میدہ ہرماں شاماموں شاں
چوں گند آید بر باغ بہشت	ماچہ پائنی ہرین تندی مرث
عرض کردند آن کاہ با ادب	در حضور حضرت محمد محبوب رب
کائے کلام تو کلام کردگار	وعدل ما اذ جالت مصیبا ر
ہاگو تاویل مکنز در جہاں	غنجے دل را چون زہد مٹکفن
در جوابہ آن مٹاول خوش وقت	غنجہ لب را کشد آن و نکش
گفت اے یاراں مراد اہلست	طلق ذکر است مرقعہ ہوتاں
طلقہ ہائے ذکر بتا ہمائے غلد	میدہ آرام چوں جملے غلد

احادیث نبوی کے بعد حضرت رفیعیدل مولانا دمی کی شہزی سے استفادہ کرتے ہیں احادیث کے سند و جہل  
 اشعار کو اپنی بصیرت انسر و شہزی میں بطور عنوان پیش کرتے ہیں۔

قال العارف رومی قدس سرہ العزیز

ادکر اللہ شاہ ماد ستور داد وید اند ناد سارا نور داد  
 این تسبیل ذکر تو از رحمت است چوں نسا از تماضر رحمت است

با خدا دایم لعلہ است غوں

ذکر تو آلودہ تشبیب و چوں

مدعی کے ارشاد کی اس طرح تشریح فرماتے ہیں۔

عارف مدعی سراج العارفین	ڈگر رافسر مود تحریریں ہیں
گدگد دستھ سے ہادہ فدا لعل	بند گمان خویش را ہیر کمال
اوکر واللہ راحیاں فرماں ولو	گنج رحمت در میسان ماہناد
دامد ستوسے کہ تاپا کوش کنیم	آب رحمت حق بریں آتش ز نیم
نار غفی را گلاں حرص و ہوسارت	فوق نشاندا سے ہونہ دست
ذکر نور آمد یزن بر نار خود	تا شوی آگاہ ادا سمار خود
آن نماز مستواضہ چوں رواست	ذکر غلوئی بخطرہ کے رواست
حرک ذکر آمد خطا بیارباش	خواب غفلت تا بچہ بیدار باش
آن نازے او بخوں آلودہ است	ذکر نکرت ہم بہ چوں آلودہ است
مستعدنا مستعد کن ذکر حق	تا بتور رحمت کند رب الغلق
مستعدنا مستعد در ذکر کوش	تا ز خواب غفلت آوندت بہوش

مستعدنا مستعد در ذکر باش

چہ کن غافل باش اسے خواہد باش

یہاں فکر اور تخیل کا ایک دریائے موجزن نظر آتا ہے حرف اور صورت کی صورت میں لورابی کی کاغذ پر بارش ہو رہی ہے۔ سندھ کے اس عظیم مفکر سے کتنی بے اعتنائی برتی گئی ہے وقت آگیا ہے کہ ہم اس غلطی کی تلافی کریں اور اس فراموش شو شگیت کی یاد کو تازہ کریں۔ مثنوی دکشا میں یہاں مدعی اور حافظہ کے کلام سے استفادہ کیا گیا ہے، وہاں حضرت فیضیہ ل نے سندھ کے زندہ جاوید مفکر اور شاعر عبداللطیف بھٹائی کے کلام کی بھی تشریح کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

قال سلطان العاتقین حضرت شاہ بھٹائی قدس سرہ

سندھ مٹی سندھ آمد میں رلاہ

ماں کاھوک سندھ کوھیامی کن پوی

(ترجمہ) دے صافوں ہم مدد شایک کنیہ کمال دوست کے کانوں سے گز سے تیرے بڑاہ وصال



آن سر آمد عارفان و شاه عشق      رہبر عشاق حق در راہ عشق  
 موجبائے شطقتش دیائے لذت      بیت پیش ساغر مہبائے لذت  
 بیت اونے بیت بل اقلیم دہد      موسیٰ قوسید را تسلیم دہد  
 حرف حرفش سر بسر سوز و گداز      لفظ لفظاً و حقیقت خوش بہاز  
 گر تو آری بر زبان اسم شریفین      عہد را گروان معانی پر لطیفین  
 شاہ شایان صد آرائے الست      بہر فرط شوق مافرطہ است  
 کائے طلبکار وصال لایزال      گاہ بیگہ از شوق دل نہال  
 دہم سہم سینواں بجاں محبوب را      با ہزاراں رغبت آن مرغوب را  
 ہست و تنزیل اذ عورت بکم      از صدا و ادن مشکم محترم  
 ہر نفس می نال کین نالیدنی      روح را بخشد ز ہی ہالیدنی  
 نالہائے تو نہا شد رایگان      عاقبت افتد بگوشش دستان  
 نالہ مضطرب و دلبر است      شاہش آمد بحیب المضطرب است

نالہائے ذکر جان درو مند

حق تعالیٰ را ہی آید پسند

کیا آپ شریفہ امیہ بیچے المضطربا دعا کا کی اس سے زیادہ عارفانہ تفسیر ہو سکتی ہے  
 سند کا یہ خوش گواہ فکر اور شاعرانہ فراموش کئے جانے کے لائق نہیں قدرت نے جو علم اور فضل کا نتیجہ  
 اس کے سر پر رکھا ہے وہ غیر فانی ہے اور ہمیشہ جگہ کا نار بے گام کاش ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔



# شَہادَتِ اللہ کے فقہی حُجج انا المسویٰ اور المصنف کی روشنی میں

مولانا محمد ظہیر حق 'ایم' اے فاضل دیوبند، استاذ شعبہ معارف اسلامیہ، کراچی یونیورسٹی، کراچی

اساتذہ میں ایسے عظیم اشخاص کی کمی نہیں جن کے بعد آنے والے مختلف المسلک لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق انہیں اپنا ہم مسلک سمجھا ہے۔ مثلاً امام ابو حنیفہؒ کو معتزلہ نے انہیں معتزلی سمجھا، حنبلہ نے مرجئ سینوں نے اہل سنت اور بعض دوسرے اصحاب فکر نے اپنا بیبا۔

شہادۃ اللہ تعلیمات میں فرماتے ہیں :-

والا ما ابو حنیفہ .... ہومن کبار	اور امام ابو حنیفہ ..... یہ اہل سنت اور ائمہ
اہل السنۃ وانتم لغم نشائی اہل	اہل سنت کے بڑے لوگوں میں سے ہیں البتہ
مذہبہ والتابعین لہ فی الفروع	ان کے اہل مذہب اور ان کے متبعین کی رائے
اسماء مختلفۃ فمنہم المعتزلۃ کالجائی	فروع میں مختلف ہو گئیں ان میں سے بعض
والی ہاشم والذہبی وشمس وشمس	معتزلہ ہیں مثلاً جبائی اور ابو ہاشم اور ذہبی
المرحبتہ ومنہم غیر ذالک فہو لاء	بعض مرجئ ہیں اور بعض ان کے علاوہ یہ لوگ
کامنوا یتبعون ابا حنیفہ فی الفروع	فروع فقہیہ میں ابو حنیفہ کی اتباع کرتے تھے۔

لے محترم مولانا محمد ظہیر صاحب نے حضرت شہادۃ اللہ کی عبارتوں سے جو نتائج اخذ کئے ہیں ان کے بارے میں مزید گفتگو کی گنجائش ہے چنانچہ مولانا موصوف کے پورے مضمون کی اشاعت کے بعد اس ضمن میں کچھ عرض کیا جائے گا۔

تاسمے



الفقیہ مسکانو ایسبون عثمانہم  
الباطلة الى ابی حنیفۃ رضی اللہ عنہ  
اور اپنے باطل عقائد کو ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ  
کی طرف منسوب کرتے تھے تاکہ اپنے  
مذہب کو روانہ دے سکیں۔

چنانچہ شاہ ولی اللہ کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کے بعد آنے والے مختلف  
فروں نے اختلاف مسلک کے باوجود انہیں اپنا ہم مسلک سمجھا ہے۔  
شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہیں۔

۱۔ بعض لوگ انہیں مجتہد مانتے ہیں اور مجتہد خود صاحب مسلک ہوتا ہے، کسی دوسرے  
امام کے مسلک کا پابند نہیں ہوتا۔

۲۔ بعض انہیں مقلد مانتے ہیں۔ اور چونکہ برصغیر کے علماء اور عوام کی اکثریت حنفی مسلک کی  
پابند رہی ہے۔ اس لئے یہاں کے جو لوگ انہیں مقلد مانتے ہیں وہ انہیں حنفی ثابت کرتے ہیں۔

۳۔ بعض لوگ غیر مقلد مانتے ہیں یا بالفاظ دیگر اہل حدیث۔

ہر کے از ظن خود شد یا من

دندرون من نہجت اسرار من

شاہ صاحب کے فقہی مسلک کے بارے میں جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے اس کے متعدد  
اسباب ہیں:-

(۱) تناقض مذاہب، شاہ صاحب نے خود اپنے بارے میں ایسی تصریحات کی ہیں جو بظاہر  
باہم متناقض ہیں۔ مثلاً ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں:-

و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ	مذہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ کی کتابوں اور
وامول فقہ ایشان واعادینے کہ متک	ان احادیث کو دیکھ کر جن سے ان مذاہب
ایشان است، سرار واد خاطر، بعد و برپیشی	نیں استدلال کیا گیا ہے، غرضی نور کی مدد سے
روش محمدین افتا و۔ ل	میرا دل فقہائے محمدین کی روش پر مطمئن ہوا۔

اس سے غیر مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب انہی کی طرح غیر مقلد اور اہل حدیث تھے۔ اس کے برخلاف دوسری جگہ کہتے ہیں :-

استفدت منه على الشئ عليه وسلم  
ثلثة امور خلاف ما كان عندي وما  
كانت طبعي تبيل اليه كل ميل فصار  
هذه الاستفادة من براهين الحق  
تعالى على احدها... - - - وثانيها  
الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب  
الاربعة لا اخرج منها والتوفيق  
ما استطعت وجعلت تابی التقليد و  
تألف منه رسا ولكن شئى طلب  
منى التعبد به بخلاف نفسي له

جو کچھ میرے نزدیک تھا اور میری طبیعت  
جن طرف پورے طور پر مائل تھی اس کے  
برخلاف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
سے تین امور کا اس طرح استفادہ کیا کہ یہ  
استفادہ میرے لئے حق تعالیٰ کی ایک برہان  
بن گیا۔ ایک یہ ---- دوسرے ان چاروں  
مذہب کی تقلید کی وصیت کہ میں ان سے  
نہ نکلوں اور بقدر امکان ان میں باہم توفیق  
دوں۔ حالانکہ میری طبیعت تقلید کی منکر  
اور اس سے قطعاً بیزار تھی۔ لیکن میری طبیعت  
کے خلاف مجھ سے اسی چیز کی اطاعت  
طلب کی گئی۔

اس سے مقلد حضرات یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ شاہ صاحب مقدم تھے۔ لیکن ساتھ  
ہی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کا اصل رجحان عدم تقلید کی طرف تھا۔  
بلاشبہ یہ دونوں تصریحات باہم تناقض میں اور سطحی نظر سے کام لینے والوں کے لئے  
یہ تناقض اس کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ایک گروہ ایک تصریح کو اصل بنا کر شاہ صاحب کو غیر مقلد  
کہہ دے اور دوسرا گروہ دوسری تصریح کو اصل ٹھہرا کر انہیں مقلد کہہ دے۔  
ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحب نے الجملہ اللطیف  
میں اپنے جن رجحان کو ظاہر فرمایا ہے وہ سفر حرمین سے پہلے کارجمان ہے۔ اپنے والد کے



انتقال کے بعد شاہ صاحب تقویٰ بارہ سال تک مدرسہ رحیمیہ میں درس دیتے رہے ہیں  
بارہ سالہ تدریس اور مطالعہ کے نتیجے میں وہ فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوئے اور اس کے  
بعد حرمین شریفین لے گئے چنانچہ الجزء اللطیف ہی میں تحریر فرماتے ہیں :-

بعد از وفات حضرت ایشاں دوازده سال کا پیش ہر سال کتب دینیہ و عقلیہ مواظبت نمود و ہر علمے خواص واقع شد و توجہ بر قبر مبارک پیش گرفت و در ان ایام فتح توحید و کشادہ راہ جذب و جانے عظیم از سلوک میر آمد و علوم و جہانیہ فوج فوج نازل شدند و بعد ملاحظہ کتب مذاہب اربعہ .... قرار داد خاطر بسود و نوبتی روش فقہائے محدثین افتاد و بعد از ان دوازده سال شوق زیارت حرمین در سر اقلو و در آخر سنہ ثلث و اربعین کج مشرف شد

۱۱۱۱ھ

حضرت دوالہ، کی وفات کے بعد میں کم و بیش بارہ سال تک مسلسل دینی اور عقلی کتا ہیں پڑھاتا رہا۔ ہر علم میں خواص رہا اور قبر مبارک پر توجہ بھی جلدی رہی۔ ان ایام میں توحید اور جذب کی راہ کشادہ ہوئی اور سلوک کا بڑا حصہ میسر آیا اور وجدانی علوم فوج و فوج نازل ہوئے اور چاروں مذاہب کی کتابیں دیکھنے کے بعد -----

غیبی نور کی مدد سے میر اہل فقہائے محدثین کی روش پر مطمئن ہوا۔ ان بارہ سال کے بعد سر میں زیارت حرمین کا شوق سایا اور ۱۱۱۱ھ (۱۱۱۱ھ) میں حج سے مشرف ہوا۔

اور فیوض الحرمین یقیناً سفرِ حرمین کے بعد کی تشریف ہے۔ گویا شاہ صاحب اپنے عدم تقلید کے رجحان کو ترک کر کے تقلید کی طرف سفرِ حرمین کے بعد آئے ہیں۔

ان دونوں تصریحات کا تناقض تو اس طرح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ شاہ صاحب وصیت نامہ میں جو یقیناً فیوض الحرمین کے بعد کی تصنیف ہے اپنی اولاد اور احباب کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

و در فردی پیروی علمائے محدثین که جامع باشند میان فقه و حدیث کثرت

بعداً نما تفریعات فقیہہ را بر کتاب و سنت عرض نمودن آنچه موافق باشد  
در حین قبول آوردن والا کالائے بد پریش خاوند دادن - امت را بیچ وقت  
عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغفار نیست و سخن تنقیض فقہاء کہ تقلید عالمی  
را دست آور ساز خستہ تبعت سنت را ترک کردہ اند نشنیدن و ہ یضال  
الثقات نکردن، قربت خدا جتنی بدہری ایان یلہ

اور فرودخ میں ایسے علمائے محدثین کی پیروی کرنا جو فقہ احمدیث دونوں کے  
جامع ہوں، اور فقہی تفریعات کو، ہمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتے رہنا جو موافق  
ہو اسے قبول کرنا، ورنہ برے سودے کو خاوند کی وارثی پر مار دینا امت کسی  
وقت بھی اس سے بے نیاز نہیں کہ مجتہدات کو کتاب و سنت پر پیش کرتی رہے۔ اور  
ان تنقیض فقہاء کی بات نہ سنا جنہوں نے ایک عالم کی تقلید کو اختیار کر کے اتباع  
سنت کو ترک کر دیا ہے، اور ان کی طرف الثقات نہ کرنا اور ان سے دور رہ کر  
اللہ کا قرب تلاش کرنا۔

اسی طرح وصیت نامہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں :-

چارہ کار آنکہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و کتب  
فقہ حنفیہ وشافعیہ را بخواند و عمل بر ظاہر سنت پیش گیرد۔  
چارہ کاریہ ہے کہ کتب حدیث مثل صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی اور  
اضافہ و شوافع کی کتب فقہ پڑھے اور ظاہر سنت پر عمل کرے۔

اس سے غیر مقلد حضرات پھر بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ شاہ صاحب نے سفر حرمین  
سے قبل فقہائے محدثین کی جو روش اختیار کی تھی، جب اسی روش کی وصیت انہوں نے اپنی اولاد  
اور احباب کو بھی فرمائی اور ظاہر سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی تو معلوم ہوا کہ شاہ صاحب ابتداء



سے انتہاک ایک ہی روش پر قائم رہے۔ اور وہ روش عام تقلید کی روش تھی۔

اسی لئے عام طبع پر جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاہ صاحب کے خیالات میں انقلاب اس وقت آیا ہے جب انہوں نے سفر حرمین کیا، اور انہیں شیخ کردی کا تلمذ حاصل ہوا، اس نظر پر از سر نو غور کرنیکی ضرورت ہے۔

(ب) ایک جگہ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-  
 عرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المذہب الحنفی طریقتہ ائیتہ ہی ادنی الطرق بالسنۃ المعروفة التي جمعت و تقيمت فی زمانہ البغدادی و اصحابہ و ذالک ان یؤخذ من اقوال الثلاثة قول اقربہم بحافی المألة ثم بعد ذالک یقع اختیارات الفقہاء الحنفیین الذین کانوا من علماء الحدیث ضرب شئی سکت عنه الثلاثة فی الاصول و ما تعرضوا لنفیہ و دلت الاحادیث علیہ فلیس بد من اثباتہ و انکل مذہب حنفی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ حنفی مذہب میں ایک پسندیدہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ اس معروف سنت کے بہت موافق ہے جس کی جمع و تفتیح بخاری اور اصحاب بخاری کے زمانہ میں ہوئی ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد) کے اقوال میں سے اس قول کو لیا جائے جو اس سلسلہ میں سنت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس کے بعد ان حنفی فقہاء کے اختیارات کا تتبع کیا جائے جو علمائے حدیث بھی ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ ائمہ ثلاثہ نے اصول میں ان سے سکوت برتا اور ان کی نفی بھی نہیں کی اور احادیث نے انہیں ثابت نہ کر دیا۔ ایسی صورت میں ان کے اثبات کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ سب مذہب حنفی ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:-

وایاک ان تخالف القوم فی الفرع فانہ مناقضتہ لمرا و الحق ثم کشف خبر و اربا فسروا ع میں قوم کی مخالفت نہ کرنا اس لئے کہ یہ مراد حق کے منافی ہے پھر

انہو جہاں جہری منہ کیفیتہ تطبیق  
المستتہ لفقہ الحنفیہ من الاحد بقول  
احد الثلاثہ۔ و تخصیص عموماً تقسم  
والوقوف علی مقاصدہم ولاقتصاص  
علی ما یفہم من لفظ السنۃ و لیس  
فیہ تاویل بعید ولا ضرب بعزل لاعتقاد  
بعضاً ولا منہا الحدیث صحیح بقول احد  
من الائمۃ و ہذا الطریقۃ ان  
اتبعھا اللہ واکملھا ذہی الکبریٰ الاحمر  
والاکبیر الاعظم لہ

ایک نمونہ شکست ہوا جس سے حنفی کو فقہ  
کوسنت کے مطابق کرنے کی یہ صورت معلوم  
ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے قول  
کو اختیار کیا جائے، ان کے عموماً کی تخصیص کی  
جائے۔ ان کے مقاصد سے واقفیت حاصل  
کی جائے۔ اور سنت کے الفاظ سے جو  
مفہوم ہوتا ہے اس پر اقتصار کیا جائے۔  
اس میں نہ تاویل بعید نہ ہونہ بعض احادیث کو  
بعض سے ٹکرائے کی نوبت آئے اور نہ کسی  
صحیح حدیث کو امت کے کسی فرد کے قول  
کے مقابلہ میں ترک کرنا پڑے اگر اللہ اس  
طریقہ کو پورا فرمادے تو یہ سرخ گندھک  
اور اکبیر اعظم ہٹ۔

اس سے وہ حضرات جو امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں، بجا طور پر یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ  
شاہ صاحب حنفی تھے۔

بہر حال شاہ صاحب کے کلام میں اگر چند مقامات پر رفع تناقض کی صورت نکال بھی لی  
جائے، تب بھی اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ متعدد مقامات پر یہ تناقض اس طرح موجود  
ہے کہ اس کا حل کرنا آسان نہیں۔

اور یہ وہ حقیقت ہے جو نہ صرف شاہ صاحب کی تحریروں سے سامنے آتی ہے بلکہ  
شاہ صاحب نے دو سکر طرز پر ایک جگہ خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔  
وہیہات ہنک المتناقضات منی لولا مجہ میں یہ افسوس ناک تناقض باقی نہ پائی



ان منقذات الجامعة هي التي اوقعتنى جایتیں، اگر شدت ہامیت ہی نے مجھے  
فی ذالک ۱۰ اس میں نہ ڈالا ہوتا۔

اس موقع پر مناقضات سے شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ طبیعت تو تفصیل اسباب،  
عدم تقلید اور تفصیل علی کی جانب مائل تھی لیکن حضورؐ نے ترک اسباب، تقلید اور تفصیل  
شیخین کا حکم فرمادیا۔

اپنی باتوں میں تناقض کے اس اسرار کے باوجود اسی موقع پر اس سے ذرا پہلے یہ  
بھی فرمادیا کہ ۱۔

واكثر ما في من الامور جمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے بیشترین  
لا مناقضتہ ینہا ۱۰ کوئی تناقض نہیں۔

بہر حال شاہ صاحب کی پوری تصانیف پر جس شخص کی نظر ہو اسے ان کے کلام میں  
تناقض کی ایک دو نہیں، متعدد مثالیں بڑی آسانی سے مل جائیگی۔

(۲) تصوف - شاہ صاحب کی پوری زندگی، ان کے علوم اور خصوصاً ان کے فقہی  
سلک پر رومانیّت اور تصوف کی حکمرانی ہے ۱۰ اور صوفی کا مسلک صلیح کل مسلک ہوتا ہے۔  
اسی مسلک کی تعبیر ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے کہ الصوفی لا مذهب ہے لہٰذا - یعنی صوفی  
کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔

شاہ صاحب کے کلام میں اگر یہ صورت پائی جاتی ہے کہ کبھی وہ فقہ کے محدثین کی جانب مائل  
نظر آتے ہیں، کبھی شافعیّت کی طرف، کبھی حنفیت کی طرف اور کبھی کسی اور امام کی طرف تو قرین  
قیاس ہے کہ اس صورت حال میں ان کے اس مسلک تصوف اور ان کے موفیانہ مزاج کا بھی دخل ہے۔

۱۰ فیوض الحرمین ۱۵۵

۱۱ ~ ~ ۱۵۴

۱۲ فیوض الحرمین ۱۵۴ - ۱۵۵ کے مذکورہ اقتباس استفدت منه صلی اللہ علیہ وسلم  
سے واضح طور پر بھی نتیجہ نکلتا ہے۔

۳۸۸۔ مجددیت - جو شخص بھی شاہ صاحب کی تعلیمات، ان کی اصلاحات اور ان کے کارناموں سے واقف ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے اور منصب تجدید کے فرائض کو کامیاب طریقہ پر انجام دیتے تھے جامعیت کی روش بہترین روش ہے۔ لیکن جامعیت کا یہ نتیجہ بالکل قدرتی ہے کہ بعد کے آئینوالے ان کے بارے میں مختلف رائے ہو جائیں۔

شاہ صاحب واقعہ میں کیا؟ اس حقیقت کا سراغ لگانے کے لئے میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور جب ان کی دو کتابوں "المسوی" اور "المصطفیٰ" تک پہنچا تو ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ مختلف فیہ مسائل میں شاہ صاحب کا رجحان کس طرف ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں کے مطالعہ کے بعد جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا وہ حصہ بعینہ اہل علم کے سامنے رکھ دوں جو شاہ صاحب سے بحیثیت مقلد متعلق ہے۔ تاکہ خصوصیت کی مانند وہ حضرات جو شاہ صاحب کو مقلد مانتے ہیں خود کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں کہ شاہ صاحب اگر مقلد تھے تو کس امام کے۔

## المسوی اور المصطفیٰ

یہ دونوں کتابیں مولانا امام مالک کی دو شرحیں ہیں۔ المسویٰ عربی میں ہے اور نسبتاً مختصر اور المصطفیٰ فارسی میں ہے اور نسبتاً مفصل۔

امام مالک نے الموطاء میں احادیث کے عنوانات مقرر کئے ہیں لیکن انہیں ابواب یا تراجم ابواب کا نام نہیں دیا بلکہ شاہ صاحب نے اپنی دونوں کتابوں میں ابواب بھی قائم کئے اور تراجم ابواب بھی لکھے۔ (مسل)

۱۔ موطاء کے مصر و ہند کے مطبوعہ متعدد نسخوں میں یہی صورت ہے۔ موطاء کا نسخہ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، جو میرے پیش نظر ہے، اس میں صفحہ ۳۸ پر صرف ایک جگہ لفظ باب لکھا ہوا ہے۔ وہ ہے "باب فی الاستیذان" نہ قافی شرح موطاء مطبوعہ مصر میں وقوت الصلوٰۃ کے عنوان کو جس سے موطاء شروع ہوتی ہے (باقی ماثبہ۔ پہ)





# فیلسوف العرب - الکندی

طفیل احمد قسری شیخ - ایم۔ اے

ابو یوسف یعقوب الکندی کا تعلق جنوبی عرب کے کنذہ قبیلہ کے اس گھرانے سے ہے جس کے حصے میں ہمیشہ سرداری رہی۔ لوگ اس کے گھرانے کے افسر اور بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس کے ہوا مہدا شعث بن قیس کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔  
الغضلی اپنی کتاب تاریخ الحکماء میں لکھتا ہے۔ اشعث قبیذہ کنذہ کا حکمران تھا۔ اور اس کا والد قیس بن معدی کرب بھی کنذہ کے حکمران رہ چکا تھا۔ اور یہ قیس وہی ہے، جس کی تعریف میں عرب جاہلی کے مشہور شاعر اعشی نے چار لمبے لمبے قصیدے لکھے تھے۔

الکندی کے والد اسحاق بن الصباح عباسی خلیفہ مہدی (۸۵ - ۷۷۵ ع) اور مادر الرشید (۵۰۹ - ۶۷۶) کے دور میں کوفہ کے گورنر رہے۔ الکندی اپنے والد کے دور ولایت میں کوفہ میں تقریباً ۸۵ھ کے لگ بھگ پیدا ہوا۔ جب ہوش بنے حالاً تو اس نے اپنے گرو علمی و سیاسی مجالس کو برپا پایا۔ الکندی نے ابتدائی تعلیم کوفہ ہی میں پائی۔ ان دنوں بصرہ اور کوفہ صرعی و نحوی موشگافیوں اور معتزلی عقائد کی بحثوں کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ کوفہ کی علمی درس گاہوں سے فراغت کے بعد

۱۰

ڈاکٹر میر ولی الدین تاریخ فلاسفۃ الاسلام

۱۱ تاریخ الحکماء کا اردو ترجمہ حکماء عالم ص ۴۶

۱۲ محمد عبدالہادی مقدمہ رسائل الکندی الفلسفۃ ص ۱۳۶۹ - ۱۹۵۰ء



بصری مکاتب علم کی کشش اس وقت اسے بھروسے لگتی تھی۔ جہاں اسے بصری علماء سے استفادہ کا موقع ملا لیکن اس وقت بغداد جہاں سیاسی لحاظ سے مرکز تھا وہاں اس نے علمی مرکز کی حیثیت بھی اختیار کر لی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عباسی فرمانروا دینلے کے گوشہ گوشہ سے اہل علم کو بغداد میں جمع کر رہے تھے۔ مختلف فنون کی کتب بغداد میں لائی جا رہی تھیں اور بغداد کی علمی مجالس مثالی بن گئی تھیں۔ تحقیق و جستجو کی تڑپ اور دوسری قوموں کے علوم کی حصول کی لگن نے الکندی کو بالآخر بغداد پہنچایا۔ الکندی کو بغداد میں مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ یونانی اور ہندی فلسفہ اور دیگر علوم کے مطالعہ کا موقع ملا۔ افتاد طبع متجسس تھی ہی، جلد ہی اس کی پوشیدہ صلاحیتیں رب پر عیاں ہونے لگیں۔ اور علمی مجالس میں اس کی آواز بڑی توجہ سے سنی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ علماء کے حلقہ میں اس کا تبحر علمی مستحکم ہو گیا۔

### دارالہکمت میں

المأمون (۸۱۳-۸۳۳ء) نے الکندی کو دارالہکمت میں یونانی سائنس و فلسفہ کی کتب کے عربی مترجم کی حیثیت سے مقرر کیا یہ اس وقت بہت بڑا اعزاز خیال کیا جاتا تھا۔ دارالہکمت میں الکندی نے بڑی جانفشانی سے کام کیا۔ جس کے نتیجہ میں مقتضی کے دور حکومت میں اسے شہنشاہ احمد کا انالیق اور شاہی طبیب خاص مقرر کر دیا گیا۔ یہ اس کے عروج کا دور ہے۔ اس کے علمی کارناموں کی ایک طویل فہرست علامہ ابن ابی اصیبعہ نے طبقات الاطباء میں بیان کی ہے۔ کچھ کتابوں کا ذکر قفلی نے اخبار الحکماء میں بھی کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کی کچھ کتب کے نام

یہ کتاب تاریخ الحکماء اور اخبار الحکماء دونوں ناموں سے مشہور ہے قفلی نے کل ۲۲۶ کتابوں کے نام لکھے ہیں جو حسب ذیل موضوعات پر ہیں۔

کتب فلسفہ، کتب منطقی، کتب حساب، کتب کریمہ، کتب موسیقی، کتب نجوم، کتب ہندسہ، فلکیات، کتب طب، احکامیات، کتب جدل، نفسیات، سیاسیات، امڈیات، ابعادیات، تقدیمات، الواعیات،

(حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الحکماء)

تو ہم تک پہنچے ہیں لیکن اصل کتب مفقود ہو گئیں۔ مختلف علوم میں اس کے تراجم و تصانیف کا ذکر ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں کیا ہے۔ جس کے مطابق ان کی تعداد دو سو اکتیس تک پہنچتی ہے۔ جن کی تفصیل وہ یوں بیان کرتا ہے۔

۱۔	فلفہ	۲۲	۹ -	حساب	۱۱
۲۔	نجوم	۱۹	۱۰ -	ہندسہ	۲۳
۳۔	فلکیات	۱۶	۱۱ -	طب	۲۲
۴۔	ہدل	۱۷	۱۲ -	سہاست	۱۲
۵۔	احداث	۱۴	۱۳ -	طبیعیات	۳۳
۶۔	موسیقی	۷	۱۴ -	منطق	۹
۷۔	نفس	۵	۱۵ -	احکام	۱۰
۸۔	مبادی معرفت	۵	۱۶ -	العاد	۸
			۱۷ -	کرمیات	۸

الکندی کی جو کتب آج موجود ہیں، ان میں رب سے مشہور اس کے وہ رسائل ہیں جن میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ ایک رسالہ فلفہ اور اس کی تعریف و غایت کے بارے میں ہے ایک دوسرے رسالہ میں اس نے نفس سے بحث کی ہے۔ کچھ رسائل میں مادہ اور کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک رسالہ میں وہ انسانی عقل پر گفتگو کرتا ہے۔ کہیں الہیات اور وحدانیت کے سلسلہ میں مستقل باب ہیں۔ کہیں طبیعیات پر گفتگو ہے۔ غرض تقریباً بائیس سالی پر مشتمل یہ مجموعہ الکندی کے علمی تبحر کا ایک نادر نمونہ ہے۔

مستعمر کے بعد متوکل (۸۶۱ء - ۸۶۷ء) کے دور حکومت میں الکندی کو زوال آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ متوکل چونکہ ذاتی طور پر مستنزلہ معتقدات کے خلاف تھا۔ اس لئے اسے الکندی کے معتزلہ خیالات اچھے نہ لگے۔ اور اس طرح خلیفہ وقت کی بے اتفاقی اس کے زوال کا سبب بنی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موسیٰ بن شاکر کے بیٹوں محمد اور احمد نے متوکل پر اپنا رنگ جمایا تھا۔ اور وہ خلیفہ سے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ جس عالم کو وہ ہاشر ہوتا دیکھتے



کہہ شکر اسے اس کے منصب سے گروا دیتے۔

اس طرح امین، مامون، معتصم، واثق اور متوکل کے اودار سلطنت کو اپنی چشم دید ہے دیکھ کر دنیا کا یہ عظیم فلسفی تقریباً ۲۵۲ء مطابق ۸۶۶ء کے لگ بھگ فوت ہو گیا۔

ایک اور بیان کے مطابق دراصل متوکل ایک شکی مزاج حکمران تھا۔ اس نے موسیٰ بن شاہر کے بیٹوں کے کہنے میں آکر کنڈی کو دربار سے نکلوا دیا۔ اور اس کا سارا ساز و سامان جس میں علمی کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ ضبط کر لیا۔ بعد میں مسند بن علی کی سفارش پر یعقوب کنڈی کی کتابیں تو اسے مل گئیں لیکن دربار سے اس کا تعلق قائم نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۸۷۱ء میں متوکل قتل ہو گیا۔ متوکل کے قتل کے بعد یعقوب کنڈی قسریاً بارہ سال زندہ رہا، لیکن ایک دفعہ دربار سے نکلنے کے بعد وہ درباری زندگی سے ایسا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اپنی عمر کا باقی زمانہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کے شغف میں بسر کیا۔

### الکندی کا فلسفی مسلک

مسلمانوں کے ان مشرور شعور میں یونانی فلسفہ سریانی تراجم اور ان کی شرحوں کے ذریعہ پہنچا۔ المامون کے عہد میں یونانی فلسفہ کی کتابوں کے براہ راست یونانی زبان سے ترجمے ہونے لگے اور اس طرح مسلمان اہل علم کا براہ راست یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا۔ قدرتی بات تھی کہ اس کا مسلمان ذہن و فکر پر اثر پڑتا۔ چنانچہ اس کے رد عمل کے طور پر مسلمانوں کے ہاں فلسفی فکر کی باقاعدہ نشوونما شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا فلسفی ابو یوسف یعقوب الکندی تھا۔

الکندی کا وہ دور ہے، جب مسلمانوں میں نئے علوم کا بڑا چرچا ہو رہا تھا اور بیدار طبیعتیں اور فعال ذہن ان کی طرف بڑے ذوق و شوق سے راغب تھے۔ اب ایک طرف تو علوم تعلیم تھے، جن کا کہ پہلے سے رواں تھا۔ اور دینی طبقے ان کے والد و شہید تھا۔ اور اس وقت تک علوم تفسیر و حدیث و فقہ کافی ترقی کر چکے تھے۔ اور دوسری طرف یہ علوم عقلیہ تھے

۱۔ محمد عبدالبہادی مقدمہ رسائل الکندی المتعلقہ ۵۵ قاسمہ

۲۔ نامہ مسلم سائنس دان۔ از پروفیسر حمید عسکری

جن کی نئی نئی آمد لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی ظاہر ہے اس صورت حال میں قدیم و جدید سببیں ایک طرح کی ذہنی کش مکش کا ہونا قدرتی تھا۔ الکنڈی اسی دور کی پیداوار ہے اور اس کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس کش مکش کو حتی الوسع دود کرے۔

اس دور میں ایک طرف تو مذہب اور فلسفہ کو دو متضاد اور متناقض چیزیں سمجھا جاتا تھا۔ جن میں کسی قسم کی تطبیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جہاں علوم نقلیہ کو خالص دینی علوم سمجھا جاتا تھا وہاں علوم عقلیہ کی تحصیل کو خالص دنیا داری قرار دیا جاتا جس کا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں دوسری طرف علوم عقلیہ سے شغف رکھنے والوں میں مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات پرورش پا رہے تھے۔ اور یہ عام خیال تھا کہ ان علوم کو حاصل کرنے والے مذہب سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ الکنڈی اس صورت حال سے خوب واقف تھا۔ اور اس نے اسی سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی۔ وہ مذہب اور فلسفہ کو ساتھ لے کر آگے چلتا ہے اور اس کے نزدیک مذہب و فلسفہ اپنی وحدانیت مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں اور دونوں کی ایک ہی منزل ہے۔ الکنڈی کے اس نقطہ نظر اور مسلک کی اس کی زندگی کے ایک واقعہ سے بڑی اچھی وضاحت ہوتی ہے۔

بلخ کا ایک قدامت پسند فقیہ بعض اس وجہ سے کہ یعقوب کنڈی سائنس اور فلسفہ کی ابحاث کرتا رہتا ہے، اس کا سخت مخالف ہو گیا۔ کیونکہ وہ سائنس اور فلسفہ کو اپنی دانست میں مذہب کے خلاف سمجھتا تھا اس نے پہلے تو وعظ کے ذریعہ عوام کو یعقوب کنڈی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اپنے چند ہم خیال شاگردوں کو لے کر بغداد روانہ ہو گیا۔ تاکہ اگر موقع مل جائے تو کنڈی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ کنڈی کو بعض ذرائع سے بلخی فقیہ کے اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ یہ ماموں الرشید کا زمانہ خلافت تھا۔ جس میں بغداد کے گلی کوچوں میں سائنس اور فلسفہ کے چرچے تھے۔ خود خلیفہ وقت ان علوم کے سرپرست تھا۔ اور دیگر علماء کے ساتھ کنڈی کو بھی اس کے علم و فضل کے باعث بہت عزت رکھتا تھا۔ اس لئے کنڈی اس موقع پر ماموں رشید سے شکایت کر کے بلخی فقیہ کو بڑی آسانی سے گرفتار کرا سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اس فقیہ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور دلائل سے اسے سمجھایا کہ فلسفہ اور سائنس اسلام کے مخالف نہیں ہیں۔ اس کا بلخی فقیہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے خود بھی ریاضی اور ہیئت کا علم



حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس مقصد کے لئے وہ کچھ مدت یعقوب کندی کے حلقہ درس میں داخل رہا۔ لیکن ان علوم کے ساتھ اسے طبی مناسبت نہ تھی۔ اس لئے ان کے حصول میں وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سائنس اور فلسفہ کے بارے میں اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ چنانچہ وہ جو بغداد میں کندی کا جانی دشمن بن کر آیا تھا، بغداد سے کندی کا ایک جگری دوست بنکر بلخ کو روانہ ہوا۔ بلخ کے اس فقیہ کا نام ابو معشر جعفر بن محمد تھا۔

## فلسفہ کی تعریفات

الکندی فلسفی کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”لأن غرض الفيلسوف في علمه اصابة الحق وفي عمله العمل بالحق“

فلسفی کا مقصد علمی لحاظ سے حق کو پانا اور عملی طور پر اس حق پر عمل پیرا ہونا ہے۔ (الفلسفۃ الاولیٰ ص ۹) انسان کے اندر تلاش و جستجو کا جو رجحان ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے الکندی لکھتا ہے۔ یہ انسان کا فطری عمل ہے۔ ہر نئی چیز اسے بھاتی ہے اور ہر شے کی کد معلوم کرنے کی تشنگی اسے تحقیقات کے لامتناہی سمندر میں ادھر ادھر لئے پھرتی ہے، جہاں سے وہ قسم قسم کی سیدیاں اور موتی جمع کر کے خلق خدا تک پہنچاتا ہے۔ انسان ہر نئی چیز کے بارے میں چار بنیادی باتیں جاننا چاہتا ہے جن کا اظہار ہمیشہ وہ چار سوالوں کی شکل میں کرتا ہے اور وہ ہیں ھل؟ (کیا)، ما؟ (کیوں)، اُمتی؟ (کیسے) لیم؟ (کس لئے) ان سوالوں سے اس کی مراد اشار کی انیت، ماہیت، تمیز اور غایت معلوم کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ الکندی انسان کے اپنی سوالات کو مطالب علمیہ کا نام دیکر انہیں سائنس و فلسفہ کی بنیاد قرار دیتا ہے۔

الکندی کے نزدیک انسان کو ان مطالب علمیہ کی تکمیل ہی فلسفہ کی طرف لے جاتی ہے۔ جہاں وہ بسا اوقات یا تو کسی ایسی چیز کو جو محض اس کی راہ میں تحقیق کے دوران آئی تھی حتمی خیال کرنے لگتا ہے یا پھر مہمہ صدیق سے کچھ ہٹ کر مختلف دایلوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ مذہب ہی وہ واحد راستہ ہے

جو ایسی حالت میں اس کی مدد کرتا ہے اور پھر اسے مقصدیت کی شاہراہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اپنے رسالہ فی حدود الاشیاء و رسومها میں فلسفہ کی وہ مندرجہ ذیل تعریفیں کرتا ہے۔

فلسفہ کی پہلی تعریف تو یونانی لفظ "فیلوسوف" سے ماخوذ ہے۔ جو دو الفاظ "فلا" یعنی خوب اور دوست اور "سوف" یعنی حکمت و دانش سے مرکب ہے۔ لہذا فلسفہ کی یہ عام تعریف جسے ارسطو نے بیان کیا تھا یہ ہے کہ فلسفہ نام ہے حکمت کا۔ اس کے نزدیک فلسفہ کی دوسری تعریف یہ ہے أن الفلسفة هي التشبه بافعال الله تعالى بقدر طاقة الانسان في اتي طاقته کے مطابق افعال اللہ سے انسان کی شاہدیت فلسفہ ہے۔

یہ وہ تعریف ہے جسے بعد میں فارابی نے بھی اپنایا

فلسفہ کی تیسری تعریف الکندی یہ کرتا ہے۔ "الفلسفة عنايتة بالموت" فلسفہ موت سے اہتمام رکھنے کا نام ہے۔ اسی تعریف کو بعد میں ابو علی ابن سینا نے اپنایا اور اسے وہ افلاطون کی تعریف لکھتا ہے یہ

فلسفہ کی چوتھی تعریف وہ ہے جو پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں عام طور پر کی جاتی تھی۔ اور وہ یہ ہے۔ "الفلسفة صناعة الصاعات وحكمة الحكمة" فلسفہ علموں کا علم اور حکمتوں کی حکمت پانچویں تعریف یہ ہے کہ۔ "الفلسفة معرفة الانسان لنفسه" فلسفہ انسان کے اپنے نفس کی پہچان کا نام ہے۔ فلسفہ کی یہ تعریف سقراط وغیرہ نے بھی کی تھی۔

فلسفہ کی چھٹی تعریف یہ ہے کہ۔ "أنة الفلسفة علم الاشياء الابدائية الكلية انتيادها و ماهيتها و علمها بقدر طاقت الانسان"

فلسفہ انسانی طاقت کے اشیا ابدانیہ کلیہ کی انیت، مابیت اور علت وغیرہ کو جاننے کا نام الکندی ان تعریفات میں جیسے آخری دو تعریفوں کا قائل نظر آتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ مذہبی معتقدات کو بھی اتنا ہی مزوری خیال کرتا ہے جتنا مسلمہ کلیات کو۔ کیونکہ اس کے



نزدیک انسانی عقل و تجربہ وحی کے مقابلہ میں حتی نہیں ہیں۔ انسانی عقل پر اس نے ایک رسالہ لکھا ہے۔ جس میں وہ عقل کی مختلف اقسام۔ عقل مہولہ فی عقل قائل، عقل استفادہ عقل منفصل اور عقل بالملکہ وغیرہ پر بحث کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ حقائق الاشیاء اور معلومات کلیہ عین عقل ہی سے حاصل نہیں کی جاسکتیں اس کے لئے وحی کا سہارا لینا انسان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے

الکندی فلسفہ کو تین بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے یہ

۱۔ جو ضروریات

۲۔ جمالیات یا طبعیات

۳۔ ریاضیات

علوم فلسفہ کو ان تین شاخوں میں تقسیم کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسانی معلومات کے تین ماخذ متعارف دیتا ہے۔ پہلی قسم کی معلومات تو وہ ہیں جنہیں ہم جس کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں۔ مگر جملہ حواس جن اشیاء کا جائزہ لے سکتے ہیں، انہیں عقلی سے ہم اپنا علم کلی سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ وہ علم کی بالکل سطحی اور ابتدائی صورت ہوتی ہے کیونکہ حواس کے علاوہ اس کو ارض پر ایسی سیکیڑوں اشیاء موجود ہیں جنہیں ہم صرف محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی مہولہ فی صورت کا تعین ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم انہیں مہولہ فی کیفیوں سے جدا بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس قسم (محسوسات) کا علم پہلے علم کے مقابلہ میں زیادہ اہم و برتر ہے۔ لیکن اس پر اکتفا کر بیٹھنا بھی غیر منطقی اور لغات کے خلاف ہوگا۔ محسوسات کی سرحدیں ایک ایسے علم سے جاملتی ہیں جہاں سے حقائق الاشیاء کے علم کی ابتدا ہوتی ہے چنانچہ اس علم کو وہ علم اربوہی کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الکندی کے نزدیک علوم طبعیات سب سے کم درجہ کے علوم اور علوم جو ہریات علوم متوسط اور علوم اربوہی اعلیٰ ترین علوم خیالی کہئے گئے ہیں۔ اور غالباً اس درجہ بندی کی بڑی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ پوری کائنات کو تین معوں میں تقسیم کرتا ہے۔

۴۔ مادہ -

خو اس غم سے پرکھی جانے والی اشیاء

۲۔ ملائستہ للمادہ ۱۔

وہ اشیاء جو جوہر (مادہ) نہیں ہیں لیکن اس سے متعلق ضرور ہوتی ہیں جیسے  
نفس اور نسیم وغیرہ۔

۳۔ غیر مادی

غیر مادی اشیاء میں جہاں وہ الہیات کا ذکر کرتا ہے وہاں اس سے اس کی مراد خدائے  
واحد ہرگز نہیں ہوتی اس کے نزدیک الہیات اور وحدانیت دو الگ چیزیں ہیں اس لئے وہ  
جب بھی ذات باری تعالیٰ پر گفتگو کرتا ہے تو اسے وحدانیت کے سلسلہ میں شمار کرتا ہے  
الکندی نفس پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

نفس ایک لیبٹ روحانی جوہر ہے۔ اس کی حقیقت ربانی ہے۔ خدا سے اس کا صدور اس  
طرح ہوا ہے، جس طرح کہ سورج سے روشنی نکلتی ہے یہ نفس مادی جسم سے نہ صرف  
کلیتہً مختلف ہے، بلکہ متضاد بھی ہے۔ اس کی ایک نمایاں وجہ یہ بھی ہے کہ نفس جسم کی  
خواہشات پر پابندی اور قیود عائد کرتا ہے یہ اس تاریک دنیا میں نفس جب جسم سے متصل  
ہوتا ہے تو جسم کی ضروریات اور خواہشات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس تاثر کے نتیجہ  
میں عقل کے علاوہ شہوت اور غضب کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ عقل، شہوت اور غضب کو بادشاہ  
خضریر اور کتے سے بالترتیب تشبیہ دی جاسکتی ہے تب انسان نفیلت کی تعمیل اس دقت کرتا  
ہے جب کہ عقل کی حکمرانی بقیہ دونوں قوتوں پر مکمل ہوتی ہے انسان کا آخری کمال تفکر

۱۔ رسائل الکندی الفلسفیت (۱۹۵۰) (۱ : ۲۷۳) شائع کردہ البوریہ

مطبعتہ الاعتاد۔ مصر

۲۔ ایضاً : ۲۷۳

۳۔ ایضاً : ۲۷۴



ہیں ہے۔ جس کا موضوع اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا کا حقیقی علم صرف اس نفس کو حاصل ہو سکتا ہے، جو لاکھوں سے پاک ہو۔ اخلاق طہیاء و کمال کے لئے ناگزیر شرط اور نفع ہے کمال کا انتہائی درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ روضہ جسم سے الگ ہو کر عالم زمینی میں داخل ہو جائے گی۔ جہاں اسے خدا کا دیدار ہوگا۔ یہ کمال انسانی کی معراج ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان ہر سارے حقائق اس طرح منکشف ہوں گے، جیسے کہ وہ علم الہی میں ہیں۔ یہ حقائق روحانیہ کا یہ انکشاف انتہائی مستر ایگز ہوگا۔

الکندی کی علمی شخصیت کتنی جامع تھی، اس کا اندازہ اس کی ان کثیر التعداد تصانیف سے ہو سکتا ہے، جو اس نے علوم نقلیہ کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے بر علم پر لکھیں۔ اس کے زمانے میں یونان و فارس و ہند سے جو بھی علوم مسلمانوں میں منتقل ہوئے، اس نے ان سب سے استفادہ کیا۔ القفلی الکندی کی اس خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

مشتهر فی الملتہ الاسلامیۃ بالبتھر فی خنوت الحکمتہ الیونانیۃ والشریۃ  
والہندیۃ، متخصر باحکام النجوم واحکام سائر العلوم۔ وہ ملت اسلامیہ  
میں یونانی فارسی و ہندی حکمت کے مختلف فنون میں اپنے تبحر علمی کی وجہ سے مشہور  
ہے اور وہ علم نجوم اور دیگر علوم کے امور کا ماہر ہے۔

قفلی نے الکندی کے متعلق ابن جلیل کا یہ قول نقل کیا ہے۔۔۔ بصرے سے بغداد  
میں حصول علم کے لئے گیا اور رفتہ رفتہ طب، فلسفہ، حساب، منطق، موسیقی، ہندسہ،  
علم الاعداد و ہیت میں یگانہ روزگار بن گیا۔ علم کی ہر دولت بادشاہوں کا ندیم بند کتب فلسفہ

۱۔ ایضاً : ۲۷۴، ۲۷۶

۲۔ : ۲۸۵، ۲۷۶

۳۔ : ۶۷۷

یہ اقتباس مجلہ علوم اسلامیہ علی گڑھ (جون ۱۹۶۳ء) میں شائع شدہ مضمون بعنوان

ابتداء اسلام میں اخلاقی فکر کا ارتقاء اردو اکٹر محمد عبدالحق انصاری سے ہے۔

کی ایک کثیر تعداد عسری میں مقلد کر کے ان کی مشکلات دور کیں۔ اہل منطق کے رنگ میں توحید و نبوت پر بے نظیر کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب آداب نفس پر لکھی جس کا نام تسبیل سبل الفضائل ہے۔ اقلیم معمرہ پر بھی ایک کتاب لکھی۔<sup>۱</sup>

الکندی کی یہ خصوصیات تھیں، جن کی بناء پر اسے فیلسوف العرب کہا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ اس لقب کا بجا طور سے پوری طرح مستحق تھا۔

۱۔ حکمائے عالم اردو ترجمہ تاریخ الملک۔ ص ۴۴

انبیاء کے نزدیک اسے ذات واجبہ الوجود کو دیکھنے اور سننے کا تعلق ضرور پیدا ہوتا ہے اور دراصل نبوت کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی نے خدا کے کوئی بات سنی اور پھر انبیاء اپنے پیروؤں کو اس بات کا یقین بھی دلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے کہتا ہے تو وہ ہوسٹہ لیتے پر پٹے۔ امدان کے طریقہ پر اسے ذات کے ٹیکے کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ الغرض ایک طرف تو آئینہ اقوام کے محکمے کا یہ تصور ہے کہ واجبہ الوجود جسم سے اتنا مجرد اور منزه ہے کہ اسے اسے اس سے کوئی تعلق رکھ نہیں سکتا تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کا یہ کہنا ہے کہ واجبہ الوجود کے بارے میں ما سکتے ہیں اور اسے ذات اقدس کو دیکھا بھی جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے آئینہ فکر اور منطوق طریقہ میں یہ اختلاف موجود ہے اب اگر آریافہ ذہن کو نبوت کے بارے میں بھائی مقصود ہے، اول سے اگر واقعی منفعی طریقہ کا اس طرح قائل کرنا ہے کہ اسکی طبیعت از خود ہوتی کو اپنے لئے آمادہ ہوا ہے تو اسے امر کے فرد نہ ہوگا کہ آئینہ فکر اور منطوق طریقہ میں جو اختلاف بتایا جاتا ہے اسے رفع کیا جائے اور دونوں میں مطابقت پیدا کر جائے۔ شاہ ولی اللہ کے تصوف کا کمال یہ ہے کہ وہ مسئلہ تجلی کے ذریعہ سمجھا دیتے ہیں کہ انسان کس طرح واجب الوجود کی جوہر سے منزه اور مجروح باتے سے سکتا اور اسے دیکھ سکتا ہے۔

(مولانا عبید اللہ سندھی)



# تفسیر معینی

گیارہویں صدی ہجری کی فارسی تفسیر القرآن کا مخطوطہ  
مولانا قاضی محمد زاہد عینی

اگرچہ قرآن کریم کی تفسیر اور فارسی زبان میں ترجمہ کی شہرت الامام اٹاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ کے ترجمہ وحاشیہ سے ہوئی مگر تاریخ تفسیر و ترجمہ دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب سے بھی پہلے فارسی زبان کو قرآنی ترجمہ و تفسیر کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ ذیل میں فارسی زبان کی تفسیر معینی کا مختصر سا تعارف درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ تفسیر معینی ۱۲ x ۶ انچ کاغذ کے ۶۲۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر صفحہ میں علیٰ قلم کی ۲۵ سطروں میں قرآنی آیات لال سیاہی سے اور ترجمہ و تفسیر کالی سیاہی سے زمانہ سائق کی طرح لکھی ہوئی ہیں حاشیہ سنہری لکیروں کا ہے سورتوں کا نام نیلگوں رنگ سے لکھے گئے ہیں اور سورتوں کے نام کے ساتھ صرف آیات کی تعداد لکھی گئی ہے۔ کہ کوئی کا ذکر نہیں۔

۲۔ یہ تفسیر متوسطہ خیال پر مشتمل ہے ترجمہ آیات کے ساتھ ہی مختصری تفسیر کر دی گئی ہے اور کسی جگہ تفصیل سے بھی کام لیا گیا ہے۔

۳۔ اس تفسیر کے مولف خواجہ معین الدین ہیں جن کے متعلق صدائق الغفریوں رقمطراز ہے:-

خواجہ معین الدین بن خواجہ محمود نقشبندی کشمیر کے علماء کبار اور شاخِ امامداریہ سے اتباع شریعت و ترویج شریعت و ترویج بدعت اور زہد و تقویٰ میں پانظر نہ رکھتے تھے تمام علماء و صلحا وقتہ آپہ کہ تحریر و تقریر کو قبول کرتے اور نواور و نواز لہ میرہ آپہ کے پاس رجوع لاتے تھے۔ اور بڑے بڑے علماء کشمیر

مثلاً ملا محمد طاہر کشمیری خلف مولانا میر علامہ و ملا ابوالفتح کلود ملا  
یوسف مدنی و مفتی محمد طاہر و مولانا عبد القیوم و مولانا مفتی شیخ احمد ظہیر  
جو کشمیر میں علم شریعت کا کھڑا کرتے تھے۔ آپ کے خاندان پر سر رکھتے  
اور احکام ہدایت و عدالت یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے تھے آپ نے علما  
وقت کے کچھ خوار سے کچھ کتابہ فتاویٰ نقشبندیہ اور کنز العادۃ علوم شریعت  
و طریقہ میں تصنیف کیں۔ اور ایک کتابہ فارسی و لچبے میں الموسوم برسالہ  
رضوانی دربارہ خوارق و کرامت و الدبر نگوار تالیف کے وفات آپ کے  
۱۲۸۵ھ میں ہوئی۔

صائق الخفیہ میں اگرچہ خواجہ معین الدین کشمیری کی موافقات میں تفسیر معنی کا ذکر نہیں۔ مگر تفسیر معنی  
کے دیا چرمی مفسر مرحوم نے اپنی اس تفسیر کی ترتیب اور تالیف کو سب سے آخری بتایا ہے اس  
لئے ہو سکتا ہے یہ تفسیر زیادہ مشہور نہ ہوئی ہو۔ تفسیر کے دیا چرمی ہیں۔

چنانچہ مدنی ایں فقیر منت ہنادہ کہ در میان سچا رسال در ترتیب دادن معنی  
شریف در سائل نعیمہ کو فنی داد و با انجام رسانید چنانکہ انتخاب کردن تمام کتاب  
صحیح بخاری مع اکثر کتاب صحیح مسلم و بعضی از کتاب جامع ترمذی ایں است کہ ہر گز  
کتب صحیحہ را حذف اسانید کردہ در انتہاء کردن از احادیث صحیحہ مکررہ سعی جمیل نمودہ  
شد و بعد از منسلک ازال در تفسیر زبدۃ تفاسیر من جہد المعین جد واجتہاد نمودہ  
شد المہ للہ والمنتہ کہ ہاں تمتع یافتہ در علم نقشہ کتابی گفتہ شد کہ جامع ہمہ فتاویٰ  
است و آن را فتاویٰ نقشبندیہ من خزان فقہ المعینی نام ہنادہ شد تفسیر معنی ۳

مفسر نے اس تفسیر کے مقدمہ میں اپنے مرتبہ فتاویٰ نقشبندیہ کی تصریح فرمادی اسی طرح علم سلوک  
من مرتبہ رسالہ کی بھی تصریح فرمادی۔ نیز مفسر کی وفات کا سال ۱۰۸۵ھ ہے اور اس تفسیر کا  
من تکمیل ۱۰۶۲ھ ہے۔

ہر کوف اس مخطوطہ کے متعلق یہ باور کرنے کا لہذا حجاز ہے کہ یہ تفسیر فتاویٰ نقشبندیہ کے  
رتب فاضل معین الدین ہی کی مرتبہ ہے۔



یہ تفسیر تفسیر سابقہ کا چھوڑ ہے جیسا کہ مفسر نے حمید میں فرمایا۔

”تفسیر غیب را کثیری کہ متنبط است از کتب معتبرہ میجو کہ تفسیر معالم التنزیل است

و تفسیر مدارک و تفسیر زہدی و جامع البیان و قاضی بیضاوی و غیرہ۔ الخ

یہ تفسیر اورنگ زیب عالمگیر کے زمانہ میں مرتب ہوئی جس کا ذکر مفسر نے مقدمہ میں یوں فرمایا

”ایں ہمہ توفیق فضائل و تکمیل مارب محض از آثار و عین انوار سلطنت سلطان وقت

دربار ملات ..... دیوان عظمت شاہ عالم گیر بہادر اورنگ زیب۔ الخ

اس تفسیر کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اسم الہی سے استعاذ کرتے ہوئے

ہوالمعین تحریر فرمایا اپنے کلام منظوم میں اس تفسیر کو تفسیر معنی کا نام دینے کی

وجہ یوں بیان فرمائی۔

بحمد اللہ کہ یزدان چالدار عطا کرد مرا فضل بہ یکبار

نہ جب ہی کردہ ام در پیش استاد بشادی نبرہ ام رنجہ بسیار

بسا تعیف از من گشت ظاہر باطن و ادق توفیق ایں کار

فتاد اکردم و شرح القرآن رسم نمودم بہر خود یا ران غنچہ خوار

شدہ لیں شرح قرآن تابش شہام تمام از فیض عام رب غفار

نخستین ابتلاش در جب شد شدہ آخر در محرم نسخہ تیار

مراد واقعہ ایں امر کردہ ز حکم حق بز رنگ و شب تار

بجو ہم نام ایں تفسیر دادند بیاد ممانہ خود کردند بیدار

اشارہ مطورہ بالا میں اس تفسیر کی ابتداء تالیف اور تاریخ اختتام بھی بیان فرمادی اور ساتھی اس

کا نام معنی رکھنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ اگرچہ مفسر کا نام معین الدین ہے مگر تفسیر معنی کا یہ نام

اشارہ پیشی سے تجویز ہوا۔ جس کا الف و مصنف کے دل و دماغ پر خواب میں ہوا۔ مؤلف کے

والد ماجد صوفی اور سالک تھے ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مؤلف کا نام معین الدین

تجویز کرنے میں بھی تداخل تھا۔ جیسا کہ اسی تفسیر کے مقدمے کا فرماتے ہیں۔

بنہ عرض کردم استعلا و نام گفتند نفس مارا پاس دارو نام ترا معین ہادہ ایم

دریں اسم خاصیت است۔

اور یہی خواہش تفسیر کے مرتب کرنے کی وجہ ہوئی۔ فرمایا۔

بندہ دریں تفسیر معذور و لودوم المامور معذور۔

اس تفسیر کا طرز تحریر یوں ہے کہ آیت یا چند آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی تفسیر و تاویل کی جاتی ہے جس میں زیادہ تر احکام القرآن کے طرز میں بحث کی جاتی ہے اور اس میں مفسر اپنی دوسری مصنفات کا حوالہ دیتے ہیں مثلاً فرمایا۔

و حلال ابناءکم الذین من اصلا بکم و حرام کردہ شدہ زنان پسران شما آن پسران کہ از پشت شما نند بخلاف زن پسر خواندہ کہ آن طلال است .....

معنی شرح القرآن معنی آورده است در فتاویٰ نقشبندیہ و حرا من فقہ المعینیہ مسائل چندی کہ ترجمہ اش اینست منب و واژه عورت است کہ نکاح آن حرام مویہ است الخ تفسیر کے آخر میں یہ تحریر ثبت ہے۔

قد وقع الفراغ من تعین شرح القرآن بعد سنتہ اشہر زید علیہ ....

وسط یوم الثلاثاء من اول .... السبعین بعد الف حول حول ہجرۃ یہیلا لانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم الخ۔

فی الحال اسی قدر اجمالی تعارف پیش ہے ان شاء اللہ تفعیلی تبصرہ اس تفسیر پر عنقریب پیش کر دیا جائیگا۔ واللہ الموفق۔





20 MAY 1965

خانوادہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تذکرہ

مولوی کریم الدین پانی پتی کے قلم سے

پروفیسر محمد الوب قادری ایم اے

(۲)

مفتی صدر الدین خاں آزردہ

شیخنا و استاذنا و ہاوینا و ہر شہنا و حاکمنا مفتی محمد صدیق الدین خاں بہادر بقاعہ اللہ الی یوم الدین،  
 گنجینہ علم و کان علم و بحر سخا مخزن لطف و جود عطا البعید دوراں، حسان ہندوستان، عالم کامل فاضل  
 اجل فقیہ بے مثل ماکم و ہر صدق ایں۔

شیخ جہاں پناہ کہ اندونے محرمیت  
بر سر مردان عالم تحقیق سرور است

دارائے ملک لطف و کریم ہمایم      کا دعوت ذات پاکش از اندیشہ برت

اس باعل اور فاضل اجل کی مدح میں جو کچھ لکھوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے سمجھان اور حسان اور لہید اور تنبی اور امراء القیث یہ نام بہت کتابوں میں مثل لفظ عنقا رکتے ہوئے دیکھے۔ پر آج تک کوئی مصداق ان الفاظ کا نہ پایا۔ جب بہت تجسس کیا تو اس ذات گرامی کو کوئی مرتبہ ان سے بڑھا ہوا پایا۔ بینہ نگان مذکورہ مذاکے واسطے اس فاضل بے بدل کے کوئی تخیل دے کر بھانا چاہیے مگر افسوس کہ

١

۷ عہد جاہلیہ کے مشہور شاعرین کا قصیدہ سب سے معلقات میں شامل ہے بعثت کے بعد اسلام سے مشرف ہوئے اور پھر ایک شعر بھی نہیں لکھا۔

۳۷۰ **عنان بن ثابت**، مشہور مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا دیوان طبع ہو چکا ہے۔  
(باقی ماضیہ — پر)

نظیر اس کا معدوم ہے اب مناسب یوں ہے کہ یہ کہوں کہ کوئی فاضل ہمارے زمانہ میں اس ذات گرامی کے سامنے ذکا، اور ذہن اور عالی طبیعت اور فکر اور تحریر میں رتبہ نہیں رکھتا یہ سب سے بہتر ہے۔

آنکہ راشد در شرف اوصاف ذات کاملش  
برتر از درک خسرو بالاتر از وہم و گماں  
نغمہ اخلاق اور از روح قدسی در پناہ  
جو صبر انفاس او با عقل کلی تو اماں

بالفعل ہمارے زمانہ میں کہ ۱۳۵۲ھ میں عہدہ صدر المدوری شاہجہاں آباد نیک بنیاد پر مامور ہیں باوجودیکہ کار سرکار سے ان کو فرصت بہت کم ہوتی ہے مگر پھر بھی سبب اس کے کہ طبیعت فیض رساں اشاعت علم کی خواہاں رکھتے ہیں اس لئے اس کم فرصتی میں بھی طلباء اطراف واقطار کو جوان کے گھر میں پڑے رہتے ہیں پڑھاتے ہیں بہت فاضل میرے زمانہ میں ان کے شاگردوں میں ہیں۔

کوئی علم یا تہذیب یا نہیں ہے کہ اس کے موجود سے زیادہ نہ جانتے ہوں کتنا ہیں ان کے پاس ہر طرح کی اور ہر فن کی موجود ہیں، سننے میں آیا ہے کہ یہ حضرت عباس عبدالقادر برادر کلاں مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگردوں میں در بیان علوم نقلیہ کے ہیں جن کا ایک ترجمہ اردو قرآن شریف کا کئی دفعہ چھپ چکا ہے اور ہندوستان میں مشہور ہے۔ شاہ عبدالعزیز سے بھی انہوں نے علم تحصیل کیا ہے جو کہ علامہ زماں گزریے ہیں مولوی فضل امام صاحب سے علوم نقلیہ مثل منطق و فلسفہ کے انہوں نے تحصیل کئے ہیں۔

مقدمہ کو ایسا کھولتے ہیں کہ حقیقت حال اس کی آئینہ دار کھول لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اس عہد کے ان سے زینت پائی اور وہ بھی اس عہد کے لائق تھے شاہجہاں آباد میں جو کھانا فضلاء کی ہے

(بقیہ حاشیہ) علامہ قبیلہ وائل کے مشہور شاعر ہیں۔

۱۵۔ عربی زبان کا مشہور شاعر ہیں اس نے دعوی نبوت کیا اسی لئے متنبی مشہور ہوا۔

۱۶۔ عہد ہالیہ کا مشہور شاعر بعد مملکت میں اس کا سب سے پہلا قصیدہ ہے۔



ایسا ہی عالم لائق اس عہدہ صدر المدوری کے تھا اس امر میں کچھ مبالغہ نہیں۔ میں دوست لادک حلقہ بیان کرتا ہوں کہ یہ عہدہ اس شخص کے ہی واسطے دیا تھا اور واضح ہے ہر ایک مقدمہ کی وہ ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ یقیناً کوئی فیصلہ ان کا خالی حق سے نہیں ہوتا۔ حق دار کو حق پہنچاتے ہیں اس لئے اب میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ تاقیم قیامت اس شخص کو اس عہدہ پر قائم رکھے تاکہ ظلم جہاں سے یکے تسلیم موقوف ہو۔

ان کی تعنیفات سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے مگر وہ ایام طالب علی کی شاید تعنیف سے ہے کیونکہ ایسا ہی ان کی زبانی سننے میں آیا ہے اور اکثر رسالے اور فتوے ان کی تعنیف سے ہیں اور ہر روز جو مسائل یکے جاتے ہیں ان کی کچھ شمار نہیں۔ ایک کتاب صنائع اور بدائع میں انہوں نے تعنیف کرنی شروع کی تھی مگر معلوم نہیں کہ تہم ہوئی یا نہیں۔ اگر یہ کتاب تہم ہو کر چھپ جائیگی تو تمام خاص اور عام کو فائدہ کثیر حاصل ہوگا۔

فارسی میں وہ شعر کہتے ہیں کہ سعدی کی کچھ حقیقت نہیں اردو میں بھی ان کے اشعار بہت ہیں میں نے تذکرہ اردو میں مندرج کئے ہیں عربی میں عبارت نثر اور نظم ایسی لکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دوسرے دلی ہوئی معدوم، غرض کہ ہمہ صفات موصوف ہیں بندہ نے بھی کتاب صدر علم فلسفہ میں ان سے پڑھا تھا۔ لیکن ان کے تہم کے سامنے سب بھول جاتا تھا۔ جو کچھ میں دیکھ کر جاتا تھا وہ سب بیان کر دیتے تھے اور بعد مدح ان پر کر کے سب حاشیوں کو محذوش کر ڈالتے تھے اس وقت اپنے آپ تقریر صاف مثل سلسلہ موتیوں کے تشبیہ فرماتے تھے، میرزا ہامور عامہ بھی میں نے ان سے پڑھا ہے یہی حال کتاب میں ہی پایا۔ ایسی ایسی کتابیں جو انتہائی نفیلت کی ہیں۔ ان کے سامنے ایسی ہیں جیسے آمد نامہ یا خالق باری ایک بڑے فاضل کے سامنے ہوں، ہر چند کہ اوصاف اس فاضل بے بدل کے بہت ہیں اور یہ کتاب مختصر، مختل اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب یہ مناسب ہے کہ کچھ کلام یا عبادت اس فاضل اجل کی لکھ کر خودوں کے تنوں میں جان ڈال دوں۔

(تذکرہ فرید الدہر ۳۹۶)

آدمہ تخلص، مفتی صدر الدین خاں بہادر صدر المدور شاہ جہاں آباد گنبدینہ علم و کان علم و بحر سخا مخزن لطف و جود و عطا، لبید دوراں، حسان ہندوستان عالم کامل فاضل اجل فقیہ بے مثل عالم

باعلٰی مدح میں ان کی جو کھوں سو کم ہے کیونکہ وہ ایسا ہی عالم ہے صد شاگردوں کے علوم و فنون و رسم کے ہیں اور بہت فاضل ان کی شاگردی میں داخل ہیں ہر چند کہ مناسب نہیں کہ اس تذکرہ شعراء اہل ہند میں جو کہ ان کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ان کا نام لکھوں مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ بدول نام نامی ان کے یہ کتاب رونق دہا دے گی اور پسند احباب شاہوگی کیونکہ اس زمانے کے شعراء اور دو گویوں میں وہ شل شاہنشاہ کے ہیں مگر چھ اشعار سربہ اور استعداد فارسی کی اتنی کچھ رکھتے ہیں کہ اچھے اچھے مصنفوں کی حقیقت ان کے سامنے کچھ نہیں مگر پھر بھی یہ سب اس امر کے کہ ہمہ دان ہیں اشعار اہل ہند بھی فسر کرتے ہیں یہ چند شعرا ان کے اس جلسے پر لکھتا ہوں تاکہ یادگار زمانہ رہیں ۱۸۴۵ء میں قریب پچاس برس کے ان کی عمر ہوگی لے

(تذکرہ طبقات الشعراء ہند ۴۴۵-۴۴۶)

## مولانا حسین احمد لکھنوی

علوم متداولہ اور فنون درسیہ ادبیہ پر اس شخص کی اچھی نظر ہے نظم اور نثر وہ سب سے بہتر جانتا تھا۔ علم منطق اس کو اچھی آتی تھی۔ احمد عرب کی مدح میں اس نے بروقت خبر پانے تصنیف لغتہ الہمن کے جب کہ احمد عرب نے کعبۃ اللہ کا ارادہ کیا تھا کی ہے وہ شعر یہ ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۵۰ھ میں یہ فیض موجود تھا لے

(تذکرہ شعراء ہند ۳۸۸)

۱۲۸۵ھ مفتی صدر الدین بن شیخ لطف اللہ کشمیری ۱۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے ۲۲ ربیع الاول ۱۸۶۸ء کو فوت ہوئے ان کے دور سالے منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرجال اور در المنصور فی حکم مرآة المفقود طبع ہو چکے ہیں ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے ہند ص ۲۴۴-۲۴۸۔

۱۲۸۵ھ مولوی حسین احمد بن علی احمد ۲۵ صفر ۱۲۰۱ھ کو ملیج آباد میں پیدا ہوئے مولوی ظہور اللہ لکھنوی مولوی عبدالرحیم ملکوتی، مرزا حسن علی صغیر محدث، مولوی مخدوم لکھنوی، مولوی نور الحق لکھنوی شاہ عبدالعزیز دہلوی، شیخ عمر محدث مکی، حکیم محمد صادق فیض آبادی، اور مولوی جیس علی سندیلوی سے علوم مروجہ تحصیل کئے۔ (باقی حاشیہ ملک پر)



## مولانا مملوک العلی نانوٹوی

مولانا اولاناواستاد نادیا دیشی خاں جناب مولوی مملوک العلی عالم الحقی والی مدرسہ اول مدرسہ دہلی رہنے والے نانوٹ کے قدوة المتاخرین امام متحرین متقدمین اس ذات حمیدہ مفات کا شہ سایہ حال ہے کہ ایسا فاضل کامل ذرا ہر دعا ہر پابند شریعت شریف مصطفوی بہت کم دیکھنے میں آیا ہے نظیر اس کا خطہ ہند میں بھی مفقود، ہر فن و علم کا سامان اس کے پاس ہر وقت موجود اس کے فیض عام ہی عقل نیا ضرابا۔ جس نے اس کے مشعل تعلیم سے روشنی نہیں پائی وہ عقل و بصیرت سے نابینا۔ گھر اس کا محط الرحال طلباء مدرسہ اس کا مجمع علماء و فضلاء صد شاگرد اس ذات بابرکات سے فیض اٹھا کر اطراف و اقطار ہندوستان میں فاضل ہو کر گئے۔ درمیان اکثر ہندو افغانستان کے اور ہندوستان کے اپنا نام پیدا کر گئے۔

بالفضل عہدہ اول مدرسہ اول علی پور مدرسہ دہلی میں مامور ہیں۔ سوا درس وہی طلباء مدرسہ کے اپنے گھر پر بھی لوگوں کو ہر ایک علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں تمام علوم دینیہ متاخرین و متقدمین پر وہ عبور ہے کہ عقل اول بھی ان کی فیض رسانی کے مقابلے میں مجبور ہے تمام اوقات گرامی ان کے تعلیم طلباء میں نصف شب تک منقسم ہے۔

حلیہ ان کا یہ ہے کہ نمبتی پیشانی، خندہ رو، سفید ریش صوٹ نورانی مثل عالموں ربانی کے ہمارے زمانے میں ان کی ذات سے ہندوستان میں علم نے ترقی اور رفعت پائی۔ سچ ہے اس قول

(بقیہ حاشیہ) رسالہ جواز قرأت فاتحہ خلف امام، رسالہ در بیان بیعت، شرح رسالہ مولوی رفیع الدین دہلوی در بیان وجود، علیہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تصوف میں کچھ سائے ان سے یادگار ہیں ۴۴ رمضان ۱۳۷۵ھ کو انتقال ہوا اور اپنے والد کے قریب موضع دودھیا (ملیح آباد) میں دفن ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند ۱۹۷۲ء)

لے نانوٹ ضلع سہارن پور (پوٹی - بھارت)

کاشفی کا مصداق وہی ہے۔

آن فاضل زمانہ کہ از یکم دس دوست

ہم عقل و ترفیع ہر علم در کمال

متواضع اور محلیم اور بربار اور صاف منکر اور مدبر اور دانش مند ہیں غرض کہ جتنی تعریف اور جتنے اوصاف اخلاق کے تلاش تمام پیدا کئے ہیں اس میں سب موجود ہیں۔

معارض کو چاہیے کہ دو چار گھنٹہ کی خدمت میں بیٹھ کر ان اوصاف کو ملاحظہ کرے اس وقت میسر قول کی تصدیق بملفت کرے گا۔ اور کہے گا کہ سچ ہے یا مبالغہ اور قطع نظر تعریف کے امر واقعی اس شخص نے بیان کیا ہے تمام عمر میں باوجود اس کثرت علم اور فضل کے وعظ عام نہیں کیا۔ اور تعانیف کتب پر مائل نہیں ہوئے باعث اس کا یہ ہے کہ چون کہ ان کی فہرست میں صدا طالب علم اطراف و جوانب سے واسطے تعلیم پانے علوم کے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے حسن اخلاق سے یہ بعید ہے کہ کسی طالب علم کی خاطر تنبیہ کریں، پھر اس صورت میں فرصت واسطے تعانیف کے معلوم لہذا اپنا ہر مزاج گوارا کیا۔ دل شکنی کسی کی منظور نہیں کی۔ مگر ہاں ایک کتاب تحریر تقلیدس جو عربی زبان تھی بوجہ حکم پرنسپل مدرسہ دہلی کے مستطاع میں ترجمہ اردو زبان میں کر کے پائی کر دیا۔ اور بہت اچھی طرح بھی ہر ایک شکل کو حل کیا ہے یہ ترجمہ مستطاع کے ترجمہ چھاپ چکا ہے یہی باعث مذکورہ بالا نہ منظوم کرنے اذکارات شعر یہ کہ ہے مگر ایک سو دو عربی خط کا جو کسی فیروز پاشا زاوے کے کواہنوں نے ایام طالب علمی میں بے لفظ لکھا تھا وہی لایا ہوں تینا تبرکاً اپنی کتاب میں لکھا ہوں۔

(تذکرہ فرائد ہر مستطاع)

مدرسہ اول مدرسہ دہلی مولوی ملک العلی مدظلہ عالم بے بدل اور متقی بے مثل اور فاضل کامل ہیں عہدہ ہیر مولوی بشاہہ سورہ پیہ ماہوار مدرسہ میں مقرر ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس فاضل کی جیسی تہہ چاہئے دینی نہیں کیونکہ ایسے عہدہ فاضل بے بدل بہت کم ہوتے ہیں اور واقع میں بنا مدرسہ عربی ان کی ذات سے مستطاع ہے۔ فارسی اور اردو اور عربی تینوں زبانوں میں کمال رکھتے ہیں ہر ایک علم اور فن

شہساز شاہ جس نے جنگ آناوی ۱۸۵۷ء میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔



سے جوان زبانوں میں ہیں جہالت تامہ ان کو حاصل ہے لہٰذا فن کی کتاب بعد زبان میں انگریزی سے ترجمہ ہوئی ہے اس کے اصل اصول سے بہت جلد ان کا ذہن چسپاں ہو جاتا ہے گویا اس فن کو اول ہی سے جانتے تھے اور جس کار پر مامور ہیں اس میں کبھی کسی طرح کا حتی الوسع ان سے قصور نہیں ہوا۔ مدرسہ میں ان کے (۱۶۳۳) ذات بابرکات سے اتنا فیض ہوا ہے کہ شاید کسی زمانے میں کسی استاد سے ایسا ہوا ہو بندہ کے زعم میں یہ ہے کہ کبھی ایسا فائدہ لوگوں نے کسی فاضل سے نہ اٹھایا ہوگا اگر ان کو کان علم اور مخزن اسرار ہوں تو بجا ہے کیونکہ وہ فاضل ایسا ہی ہے کوئی کتاب کسی فن کی شکل اس کے پاس لے جاؤ حفظ پڑھاویں گے گویا حفظ کر رکھی ہے۔ اس لئے رات دن سوار مدرسہ کے ان کے گھر پر طلبہ پڑے رہتے ہیں ہر وقت ان کو گھیس کر رہتے ہیں اور وہ فلیق اس طرح کے ہیں کہ یہ کسی سے انکار نہیں کر سکتے سب کو پڑھاتے ہیں تمام شب اور دن میں شاید دوپہر سرت کو آرام کرنا ان کو نصیب ہوتا ہوگا واللائرات دن درس دہی طلباء میں گزرتا ہے اور بعد اس کثرت درس فیض ربانی کے پابند شرع شریعت کے ایسے ہیں کہ اس طرح کے آدمی کم و بیش میں آتے ہیں غرض کہ جتنا ان کی تعریف میں لکھوں بجا ہے اگر کوئی امر بطور مبالغہ بھی کہوں وہ بھی امر واقعی ان کی ذات میں پاتا ہوں بہت بے نظیر فاضل ہے ان کے ثانی کوئی فاضل ایسا نہیں ہے جس سے اس طرح کا فیض عام اور تشفی خاص و عام حاصل ہو عمران کی خدمت میں قریب ساٹھ برس کے ہو گئے۔ بہت خندہ پیشانی اور عقل مند اور ذکی اور دین ادتیز فہم اور محقق اور مدقق ہیں۔ تحریر اقلیدس کا ترجمہ زبان اردو میں چار مقالہ اول کا اور دو مقالہ آخر گیا رہیں بارہویں کا کیا ہے۔ حق یہ ہے کہ علم ہندسہ کو پانی کی طرح بہا دیتے اصل وطن ان کا ناناوتہ ہے مدت سے شاہجہاں آباد میں رہتے ہیں۔

(طبقات شعرا ہند — ۱۶۴۴)

## مولانا فضل حق خیر آبادی

مولوی فضل حق مسر زندہ احمد مولوی فضل امام صاحب کے جن کی تصنیف سے چند رسالہ

۱۔ مولانا ملوک العلی بن مولوی احمد علی کا انتقال ۱۲۶۵ھ ذی الحجہ ۱۸۵۷ء کو دہلی میں ہوا۔ اور

خانہ ابن شاہ ولی اللہی دہلیوں میں دفن ہوئے۔

حاشیہ علم منطق میں مشہور و معروف داخل تفصیل ہیں۔

مولانا فضل امام بڑے فاضل کامل اور محقق مدقن گزرے ہیں ان کی تصانیف انہیں کے نام سے مشہور ہیں چنانچہ ایک حاشیہ میرزا ہدرسالہ پر بہنام حاشیہ مولوی فضل امام دوسرا میرزا ہدرجلالی پر بھی اس نام سے مشہور ہے اول میں وہ صدر الصدور شاہجہاں آباد کے تھے جن کی جاہرہ مولوی صدرالدین خاں بہادر بالفعل رونق انسرور ہیں ان کے اشعار اور عبارات عربی بہت ہیں اور بڑے فاضل تھے انہوں نے درمیان ۱۲۳۹ھ کے وفات پائی جن کی تاریخ میں مرزا نوشہ غالب نے یہ چند شعر کہے ہیں لے

اے دیباقت دہ ارباب فضل	کرد سوتے جنت المادوی خرام
کارا آگاہی ز پرکار اوفتاد	گشت دارالملک معنی بے نظام
چوں ابادات ان پے کسب شرف	جنت سال فوت آن علی مقام
چہرہ ہتی خردشیدم نخست	تابنائی تخرجہ گرد و تمام
گفتم اندر سایہ لطف نبی	یاد آرا مشگہ "فضل امام"

۲۵۷

۵۹۶ - ۵ - ۱۲۳۲ھ

چوں کہ کلام اس فاضل کے میرے ہاتھ نہیں آئے لہذا ان کا ذکر چھوڑ کر ان کے فرزند دل بند مولوی فضل حق صاحب کا بیان کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ یہ فاضل اجل بڑا عالم ہندستان میں ہے اس سے صدیوں کو فیض ہوا۔ اور صدی فاضل اس کے شاگردوں میں ہیں علوم عربیہ میں اس شخص کو بڑا رتبہ حاصل ہے خصوصاً علم منطق اور فلسفہ اس کے خدمت گاروں کو یاد ہے پھر ان کا کیا لکھنا،

لے مولانا فضل امام بن شیخ محمد ارشد ہرگامی، خیر آباد وطن تھا فراغ علم کے بعد دہلی پہنچے انگریز حکومت کی طرف سے پہلے دہلی کے مفتی پھر صدر الصدور مقرر ہوئے شاہ صلاح الدین صفوی سے بیعت تھے فرائض ملازمت کے ساتھ مشغلہ تدریس و تصنیف بھی جاری تھا کچھ مدت پٹیالہ میں بھی رہے۔ ۵ ذی قعدہ ۱۲۳۹ھ کو فوت ہوئے۔

(تذکرہ علمائے ہند ۳۷۶ - ۳۷۷)



میری زبان میں کہاں طاقت اور قلم میں طاقت کہ اس کی تعریف لکھوں یا کچھ لکھوں وہ شاگرد رشید پندوالہ کے ہیں اور ہمراہ مولوی صدیق الدین خاں ہمدان سے کمال ربط و اتحاد رکھتے ہیں مولوی عبدالقادر صاحب و شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھنا ہے تھا مذاق کے زبان عربی اور فارسی کے مشہور و معروف ہیں شعر عبارت اس طرح کی لکھتے ہیں کہ آج عرب کو ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ان کی تعریف سے ایک حاشیہ قاضی مبارک کا ہے یہ حاشیہ میں نے مولوی نور الحق صاحب کے پاس دیکھا تھا بہت اچھا ہے تفصیل اور تطویل بہت ہے باعث اس کا تھرا در ملکہ اور استعداد مصنف مذکور کا ہے یہ ایک رقعہ ان کا میرے ہاتھ آیا ہے جو مفتی محمد صدیق الدین خاں بہادر کو لکھا تھا۔ ۲

(تذکرہ فرامداد ص ۳۴۷)

۱۔ مولانا فضل حق کے عربی قضاہ اور رسالہ ثورۃ البنہدیہ، مولانا عبدالشاہ خاں نے ایک طویل مقدمہ اور ترجمہ کے ساتھ "باغی ہندوستان" کے نام شائع کر دیئے ہیں مولانا کا کچھ نمونہ عربی کلام انتخاب یا مکتبہ (از امیر سینائی) میں بھی شامل ہے۔

۲۔ مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ میں خیر آباد میں پیدا ہوئے المجلس العالي فی شرح الجواہر العالي حاشیہ شرح سلم قاضی مبارک، حاشیہ الافق المبین، حاشیہ تلمیض الشفاء الہدیۃ السعیدیہ، رسالہ تحقیق العلم والمعلوم اور الروض المجرود، ان سے یادگار ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی علوم معقول کے امام تھے، کمشنر دہلی کے دفتر میں پیش کار رہے۔ مولانا فضل حق اور شاہ اسماعیل شہید میں بعض مسائل پر اختلاف ہوئے طرفین سے رسالے لکھے گئے۔ مرزا غالب سے مولانا کے تعلقات بہت اچھے تھے مولانا فضل حق ایک عرصہ تک رئیس جمجمہ، راجا الور، نواب ٹونک اور نواب رام پور کے یہاں ملازم رہے۔ آخر میں واجد علی شاہ کے زمانے میں لکھنؤ میں رہے جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں انہوں نے علی حصہ لیا۔ گرفتار ہوئے۔ مقدمہ چلا اور بعد میں دیرپا شہر کی سزا ہوئی اور وہیں ۱۲ مئی ۱۸۶۸ء کو فوت ہوئے۔ (تذکرہ علمائے ہند ص ۳۸۲ - ۳۸۳)

ایک تصحیح اس مضمون کی پتی میں (جو اپریل ۱۹۵۷ء کے شمارے میں چھپی ہے) "اہلبیہ" کی پہلی سطریوں پر بھی جملے مولوی کریم الدین پانی پتی (د ۱۸۷۹) اردو کے مدرس، مصنف اور محافی تھے۔ (قادی)

## حضرت سید احمد شہید

پروفیسر فری لینڈ ایسٹ

شاہ ولی اللہ صاحب کی کوششوں سے، سوائے اس کے کہ انہوں نے جن قوتوں کو منظم کرنے میں حصہ لیا تھا، انہیں میدان پانی پت میں ایک عارضی فوج حاصل ہو گئی، برصغیر پاک و ہند میں کسی قابل ذکر حد تک مسلمانوں کا زوال نہ رک سکا۔ بے شک شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں نے ایک مدت تک ان کی تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھا اور ان میں سے دو نے تو قسری مجید کا اردو میں ترجمہ بھی کیا غرض شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادوں کی بدولت علوم اسلامیہ کا مکتب دہلی ہستور چلتا رہا۔

۱۔ پروفیسر فری لینڈ ایسٹ کے ایک مضمون کا ترجمہ و خلاصہ جس کا عنوان "سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ" تھا، الرحیم کے سی ۶۲ کے شمارے میں چھپا تھا۔ یہ مضمون جس کا پہلا ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے امریکہ کے مشہور رسالہ "ویسٹ مسلم ورلڈ" کے جولائی ۱۹۶۲ء کے شمارے میں چھپا ہے۔

اس مضمون کے مندرجات سے ہمیں اتفاق نہیں۔ یہ ایک دوسرے مذہب اور دوسرے ملک کے صاحب قلم کا حضرت سید صاحب شہید کا تاریخی تجزیہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس نے اپنے نقطہ نظر سے لے کیا ہے، اگر کوئی صاحب اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہیں تو الرحیم کے صفحات حاضر ہیں۔ (مدیر)



اُس عہد میں برصغیر کے مسلمان زعماء اسلامی چاہتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مسلم سیاسی طاقت کی بحالی کے علاوہ کسی اور شکل میں اس کا تصور کر سکتا۔ گو مسلمان اپنی مذہبی قوت کا اندازہ براہِ اپنی سیاسی طاقت ہی سے لگاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کہ مسلمان علماء دین کے نزدیک ان فوجی شکستوں کو روکنے سے عین کی وجہ سے مسلمانوں کے سیاسی وقار اور ان کی مذہبی قوت دونوں پر زور پڑ رہی تھی، مسلمانوں کے زوال کو روکا جاسکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی نگاہ بہت گہری گئی اور ایک حد تک ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ان کے معاصرین میں سے بہت کم کعبہ توفیق ملی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اسلام کو ایک ایسے عرب کی نظر سے نہیں دیکھا۔ جو ساتویں صدی عیسوی میں جزیرہ نما عرب کو متحد کرنے میں کوشاں ہو۔ بلکہ انہوں نے اسلام کو ایک ایسے غیر عرب کی نظر سے دیکھنے پر اصرار کیا، جو ایک ایسی سرزمین میں رہتا اور اس میں حکمران ہے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں شاہ صاحب کے حقیقی اسلام کو دیکھنے کے نقطہ نظر میں جو دوست ہے وہ واقعی غیر مہولی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اس امر پر یقین تھا کہ مسلمانوں کا زوال اس وقت تک نہیں روکا جاسکتا جب تک کہ انہیں جنگ کے میدانوں میں فتوحات حاصل نہ ہوں، ورنہ کفار کا سیلاب انہیں ہر جگہ سے بہا کر لے جائے گا چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب نے سپاہیوں پر زور دیا کہ وہ غیر اسلامی عادات ترک کریں اور اپنے اندر جہاد کی روح پیدا کریں۔

جنوبی ہند میں میسور کے فرمان روا سلطان ٹیپو نے اپنے فوجیوں میں اسی جذبہ جہاد کو بیدار کر کے انگریزوں کی مخالفت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود کئی بار اس نے اپنے مقابلے میں نظم حیدر آباد کی مسلمان فوجوں کو معرکہ آرا پایا اور اس ضمن میں اسلام کی اپیل چنداں کام نہ آئی۔ چنانچہ ۱۷۹۹ء میں وہ انگریزوں کے خلاف لڑتا مارا گیا۔ شمالی ہند میں جہاد کے ذریعہ اسلام کے اجبار کا خیال ایک مسلمان حکمران کے بجائے ایک پیشہ ور سپاہی کو ہوا جن میں اسلام کا احساس بڑا گہرا پر خلوص اور حقیقی تھا۔

سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کی وفات کے چھ برس سال بعد ۸۶۶ء میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ وہ چار سال چار ماہ اور چار دن کے تھے کہ مکتب میں داخل ہوئے اور تین سال وہاں تعلیم پائی۔ بارہ سال بعد وہ دہلی گئے وہاں دو سال تک شاہ عبدالغفار سے پڑھا اور شاہ عبدالعزیز سے بیعت کی۔ اس کے بعد جب وہ وطن لوٹے تو ان کا ایک خداداد سیدہ شخص کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔ یقیناً کچھ تو ان کے مثالی اخلاق کی وجہ سے اور کچھ اس بنا پر کہ شاہ عبدالعزیز ایسے مشہور بزرگ سے استفادہ کر چکے تھے۔ دو سال بعد وہ نواب امیر خاں کی رسالہ فوج میں شامل ہو گئے۔ اور سات سال وہاں رہے بعد ازاں وہ شاہ عبدالعزیز کے پاس دوبارہ دہلی پہنچے اور انہی کے کہنے پر ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید اور ان کے داماد مولانا عبدالحی نے سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں سے آپ کی دعوت کا ہاتھ آغا ہوتا ہے۔ اور ضرر ہا ہزار آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔

سید احمد شہید کے مسلک کو طریقہ محمدیہ کا نام دیا گیا۔ بعض مسلمانوں نے تو اسے عرب کی دہائی اصلاحی تحریک کی ہندوستانی شکل قرار دیا، جس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھا کر اسے کہیں سے کہیں ملا دیا۔ بعض کے نزدیک طریقہ محمدیہ، ہندوستانی مسلمانوں کا ایک نیا طریقہ نفرت تھا۔ ہر حال واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک تصوف کو لئے ہوئے اسلام کے احیاء کی تحریک تھی، جو اجماع کی اہمیت پر زور دیتی اور تہذیب و تمدن کے فتنوں کی اندھی تقلید کے اصول کا انکار کرتی تھی۔ اس میں اور عرب کی مشہور دہائی اصلاحی تحریک میں بہت سی باتوں میں مشابہت تھی سوائے اس کے کہ اس میں تصوف کا عمل دخل بالکل نہیں تھا۔ درحقیقت سید احمد شہید اس اشاعتی اجتماع کے سلسلہ کو جو شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کے جمود خاص طور سے منفی فکر کی سخت گیری کے خلاف کیا تھا۔ آگے بڑھا رہے تھے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ سماجی شعور رکھنے والے ایک صوفی تھے، اسی طرح سید احمد شہید خالص اسلام کے ایسے داعی تھے جو تصوف سے متاثر ہو۔

(بقیہ ماضیہ) بڑی زیادتی ہے حضرت سید صاحب نواب امیر خاں کی فوج میں شرکت پیشہ وراہ بنیاد پر نہ تھی بلکہ اس کا مقصد برطانیہ کی خلاف ورزی میں علی صفا لینا تھا۔ (مدیر)



شاہ عبدالعزیز نے ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی زبان پڑھنے یا ایسے سکولوں میں تعلیم پانے میں جہاں انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان جیسے بزرگ کی پرستند بھی اس مدافعتی رد عمل کی اس زبردست لہر و مرجھ کی عملی مظہر سید احمد شہید کی ذات تھی افراتلاز نہ ہو سکی لہٰذا اس زمانے میں اکثر مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے میں یہ خطرہ نظر نہیں آتا تھا کہ اس سے جدید سائنس یا مادیت کی راہ کھل جائے گی بلکہ وہ اسے عصائیت قبول کرنے کی راہ کا پہلا قدم سمجھتے تھے۔

شاہ ولی اللہ کی طرح سید احمد شہید پر بھی یہ بات بالکل واضح تھی کہ مسلمانوں کو جو وہ حفظ و نصیحت کر رہے تھے نہ تو سکھوں کو وہ متاثر کر سکتی تھی، نہ عیسائیوں ہی کو، چنانچہ وہ حتیٰ طور سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام کو نئی زندگی بخشنے اور مسلمانوں کی حیثیت کو بہتر بنانے کے لئے وعظ و نصیحت اور محض عقیدت مندوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے سے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت تھی اور اس وقت تک احمائے اسلام کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ایک صحت مند سیاسی اور معاشرتی ماحول بنوے گی، اس سید احمد شہید کو یقین تھا کہ اس کی واحد صورت صرف جہاد ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں جہاد پر زور دینا ہی وہ خصوصیت ہے، جو آپ کو وہ صوفیہ سے ممتاز کرتی ہے۔

جے سے دہلی کے ۱۸ سال بعد ۱۸۶۶ء میں سید احمد شہید نے سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جہاد دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا تھا لیکن عملاً زبادہ کامیاب نہ تھا اس وقت اتنی بڑی تعداد میں حقیقی اسلام کے نام لہواؤں کا اس قسم کی مذہبی جنگ کے بارے میں اس قدر جوش و خروش نہ تھا کہ مسائل کو عقلی نقطہ نظر سے دیکھنے کا وہاں کتنا فقدان پایا جاتا تھا جنوبی ہند میں سلطان ٹیپو باوجود اپنی بڑی اعلیٰ تربیت یافتہ فوج اور اچھی قیادت کے اپنے ہم مذہب مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ بے شک وہاں اس کی راہ میں بڑی مشکلات تھیں لیکن ادھر شمالی ہند میں تو مشکلات اور بھی زیادہ تھیں۔

اس معاملے میں سید احمد شہید کی مثال پوپ پائس پنجم سے زیادہ مختلف نہیں پوپ مذکور نے ۱۵۶۹ء میں فیصلہ کیا کہ اگر کیتھولک مذہب کو انگلستان میں پچانا ہے تو اسے لامحالہ کوئی عملی اقدام کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے انگلستان میں باغیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ۱۵۷۰ء میں نہ مشنر انگلستان کی ملکہ الزبتھ کو عیسائیت سے خارج کرنے کا ارادہ کیا بلکہ اسے تخت و تاج سے بھی محروم کرنے کا بھی حکم صادر کر دیا پوپ پائس پنجم نے یہ اقدام اپنے بعض ان پیش روؤں کی تقلید کیا جو وہ اس سے پہلے زمانے میں یورپ کے بادشاہوں کے خلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن ۱۵۷۰ء کا پوپ شہید کا پوپ نہ تھا قرون وسطیٰ کے اس سب سے بڑے پاپائی ہتھیار سے ملکہ انگلستان کو کیتھولک مذہب کو دہانے کے لئے الٹی مدد ملی۔ میری ملکہ سکاٹ لینڈ جو ان تھو کے مقابلے میں کیتھولکوں کی نمائندہ تھی، قتل کر دی گئی۔

انگلستان کے جیسواٹس ہر بڑی سختی کی گئی اور انگریزوں کا قومی جذبہ ملکہ الزبتھ کی حمایت میں بہت زیادہ جوش میں آیا لیکن اس کے سوا اور کیا بھی کیا جاسکتا تھا یا تو پوپ مذکور خاموشی سے انگلستان میں پروٹسٹنٹ فرقے کی فتح تسلیم کر لیتا یا وہ یہ اقدام کرتا اسی طرح سید احمد شہید کے لئے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ یا تو خاموشی سے اسلام کا زوال اور سکھوں اور انگریزوں کی برتری تسلیم کر لیتے یا وہ یہ اقدام کرتے پوپ پائس پنجم کیتھولک مذہب کی خاطر لڑ رہا تھا۔ اس کی یہ لڑائی کسی خاص بادشاہ یا حکمران کے لئے نہ تھی اور یہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس لڑائی میں اس نے وہی طریقے اختیار کئے جو ان حالات کے لئے اس کے مذہب نے معین کر رکھے تھے۔ سید احمد شہید بھی اسلام کے لئے لڑ رہے تھے۔ اور ان کی یہ لڑائی مغلوں اور شاہی خاندان کے لئے نہ تھی۔ اور اس لڑائی میں انہوں نے وہی کچھ کیا جو اسلام کا معین کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے ان دونوں مذہبوں نے اور کوئی متبادل طریقہ ہائے کار بھی پیش کئے ہوں۔ اور وہ ان مخصوص حالات میں کامیاب ہوتے لیکن یہ واقعہ ہے کہ نہ پوپ مذکور کو اور نہ سید احمد شہید کو اس وقت یہ طریقہ سوجھے ان دونوں نے ایک منفی رویہ اختیار کیا جب کہ زمانہ نبوت رویے کا متقاضی تھا۔ پوپ پائس پنجم کی طرح سید احمد شہید سے بھی غلطی ہوئی۔ وہ حالات جن کی بنا پر مسرورن وسطیٰ میں عیسائیت سے خارج کر دینا اور تخت و



تاج سے محروم قرار دینا موثر ہوتا تھا۔ وہ اب نہیں رہے تھے۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کے وہ حالات جو جہاد کو کامیاب کرنے کا باعث تھے، وہ اب نہیں رہے تھے۔

جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس جہاد کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کے حواضرات ہوئے انہوں نے انگریزوں کو کافی غصہ زدہ رکھا۔ سید احمد شہید نے کوئی پانچ چھ سو رفقاء کے ساتھ یہ جہاد شروع کیا آپ نے میران سندھ سے مدد چاہی۔ لیکن وہ آپ کے بارے میں کچھ شکوک رکھتے تھے۔ بہادرپور کے حکمران نے اس معاملہ میں کوئی واضح موقف اختیار نہ کیا مہاجدوں اس کے کہ اس کی رعایا کا سید صاحب کی طرف ہرج و مرج راجان تھا سردار بلوچستان کو چلو تے دلچسپی ضرور تھی لیکن اس نے عملاً کوئی مدد نہ کی۔ مسلمان اہل کی طرف سے سید احمد شہید کے جہاد میں حصہ نہ لینے کی یقیناً یہ وجہ ہوگی کہ آپ نے اس سلسلے میں کوئی خاص تیاری نہ کی تھی۔ سید صاحب کی ایک باقاعدہ سپاہی کی سی فوجی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ ایک بے قاعدہ سپاہی کی حیثیت سے لڑ چکے تھے۔ اور ان کی جذباتی افتاد کچھ ایسی تھی کہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے کہ یہ جنگ بے قاعدہ سپاہیوں کی نہیں ہے۔ آپ بلوچستان سے افغانستان گئے اور وہاں سے فوجی مدد چاہی۔ اگرچہ وہ افغانستان سے چند سو سپاہیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن وہاں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خود مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی جہاد کا اعلان ہوگا مسلمان ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔

سید احمد شہید کا جہاد شروع سے لے کر آخر تک ایک مقصد کے ماتحت تھا اور ان کے سپاہیوں کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر یہ اس کے سوا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا اپنی کامیابی کے انتہائی عسروں میں آپ نے اپنی امامت قائم کی جو جہاد جاری رکھنے کے لئے ایک مرکزی تنظیم تھی اگرچہ سید صاحب کو امام مان لیا گیا لیکن کسی بھی سردار نے اپنا کوئی اختیار سید صاحب کے حوالے نہیں کیا۔ اور اس طرح جہاد کی ہم بے ترتیب ہی رہی ایک وقت ایسا بھی آیا انہوں نے اپنے ارد گرد اسی ہزار آدمی جمع کر لئے وہ کبھی بھی قبائلیوں کی جن برادریوں کا سب سے زیادہ انحصار تھا ہندی طرح و قادیانی مصلحت گرد پائے انہوں نے سید صاحب کے

کھانے میں زہر دیا۔ وہ عین لڑائی میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اور سکھوں سے مل جاتے۔ سید احمد شہید کی فوجوں میں تو نظم و ضبط تھا اور ہمتاؤں کا ہر ایک جہتی۔ مئی ۱۸۵۷ء میں بالاکوٹ کے پہاڑی گاؤں میں وہ اچانک گھر گئے اور وہ ان کے مرید شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے چھ سو ساتھی سکھوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔

سید احمد شہید کے جہاد کے پہلے مرحلے کا یہ انجام ہوا۔ اگرچہ یہ ناکام رہا، لیکن یہ پہلی کوشش تھی کہ مسلمان عوام سے ان کے حکمرانوں کو نظر انداز کر کے براہ راست جہاد کی اپیل کی گئی تھی۔ سید صاحب نے جن اسلامی اصولوں کی دعوت دی تھی، وہ سب کے سب آسان زبان میں منتقل کئے گئے تاکہ اس طرح عوام سے اپیل ہو سکے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی زمانے میں چونکہ ہندوستان میں اردو فساد پالے گئے تھے، اس سے سید احمد شہید کی دعوت کو بڑی مدد ملی۔

سید صاحب کی دعوت کے مقبول عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دعوت اس اس زمانے سے ہم آہنگ تھی یہ زمانہ دنیا کے اکثر اور حصوں کی طرح ہندوستان میں بھی مذہبی اصلاح کا تھا۔ ہندوؤں میں برہمنوں کی تنظیم کے تحت اس قسم کی مذہبی اصلاح کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ برہمنوں کی مذہبی بیداری کو عام طور سے ان عیسائی مشنریوں کا رد عمل بتایا جاتا ہے، جو شروع شروع میں یہاں آئے تھے۔ برہمنوں (مذہبی اصلاح) تو صاف عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا جواب معلوم ہوتا ہے، چونکہ اس کی نوعیت یہ تھی اس لئے لازمی تھا کہ برہمنوں کی یہ تحریک محض مدافعت نہ ہو، چنانچہ رام موہن رائے نے اخلاقی و مدائیت پر زور دیا جس کا سراغ انہیں ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ملا تھا اور یہ اخلاقی و مدائیت ایک طرح کا شدت نظام دینیات تھا جس سے عیسائی مشنریوں کا مقابلہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کی مذہبی اصلاحی تحریک کا تعلق ہے، اس کی جڑیں اور آگے جاتی ہیں۔ ظاہر ہے نہ شاہ ولی اللہ اور نہ ان کے دونوں صاحبزادوں شاہ عبدالحق اور شاہ عبد القادر عیسائی افکار کا کوئی اثر پڑا تھا۔ رام موہن رائے نے جس چیلنج کا مقابلہ کیا، اس سے بالکل مختلف چیلنج مسلمانوں کی مذہبی بیداری کو درپیش تھا اور اس کا جواب انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ



ابتدائی یعنی قرن اول کے اسلام کی طرف لوٹا جائے اس وقت امام مودب سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر مسلمان اس حقیقی اسلام سے واقف ہے۔ یہ تو انیسویں صدی کے اواخر میں سر سید احمد خاں ہی تھے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے معاملے میں نئی چیزوں پر زور دیا اور اس کی نئی تعبیر کی۔ سید احمد شہید نے تو اسی اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا تھا وہ انہیں اسلامی روایات کے حامل تھے جو ان کے نزدیک صحیح معنوں میں اسلامی روایات تھیں۔ اس ضمن میں انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہیں ایک نئی تنظیف شکل دی اور اس کے لئے عوامی اپیل فراہم کی ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بھی صحیح ہے کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے جس جوش و خروش سید احمد شہید کی دعوت کو لبیک کہا، اس کا لبیک محض وہ رد عمل بھی تھا، جو عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان گروہوں میں پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ سید احمد شہید کے معتقدین پورے شمالی ہند میں کافی تعداد میں پھیلے ہوئے تھے، ان علاقوں میں بھی جہاں عیسائی مشنری سرگرم کار تھے، اور وہاں بھی، جہاں ان کی دسترس نہ تھی۔ وہ مسلمان حکمران جنہوں نے اس بنا پر سید احمد شہید کے جہاد میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے لئے پوری تیاری نہ کی گئی تھی، صحیح ثابت ہوئے۔ بھلا سید صاحب کے لشکر کا سکھوں کی ڈپلن اور نظم و ضبط رکھنے والی، ہتھیاروں سے سلجھ اور قابل افسروں کے ماتحت فوج سے کیا مقابلہ۔ لیکن اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود سید احمد شہید مسلمانوں کے ایک بہت بڑے حصے میں بے حد ہر دل عزیز تھے۔ اور ان کی شہادت کے بعد اس ہر دل عزیز میں اور بھی اضافہ ہو گیا بات یہ ہوتی کہ چونکہ میدان جنگ میں سید صاحب کی نقش نہیں ملی تھی، اس لئے یہ مشہور ہو گیا کہ وہ زندہ بچ کر نکل گئے ہیں اور نئے سرے سے جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اس عقیدہ غیبت کی بعد میں پھر شہرت ہوئی۔ اور جہاں تک

---

۱۔ سکھوں کے بعض فوجی دستے ان یورپی افسروں کے تربیت یافتہ اور ان کی کمان میں تھے جو نیپولین بونا پارٹ کی جنگوں کے بعد یورپ سے نکل کر ادھر ادھر قسمت آدمائی کر رہے تھے۔

سید صاحب کی نقشہ طے کی دہرہ تھی کہ وہ میدان جنگ ہی میں پہچان لی گئی تھی اور سکھوں نے اسے جلا دیا تھا۔

سید احمد شہید کے جہاد کی ناکامی نے بڑے واضح طور سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمان مستعد نہیں ہیں، انہیں اپنی دعوت اور جہاد کے دوران ہمیشہ مولویوں کے ایک گروہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو مذہب میں ان کے اصلاحی مسلک کو ناپسند کرتا تھا۔ اب جہاد کے لئے اتحاد و یک جہتی کی ضرورت تھی کیونکہ اسی سے ایک جماعت میں قوت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کا ہندوستان کے مسلمانوں میں مجدد الف ثانی کے دور سے پہلے ہی سے فقدان تھا۔ سید احمد شہید کی شہادت کے بعد اگرچہ ان کی جماعت کی تنظیم برابر برورے کار رہی، لیکن وہ تین گروہوں میں بٹ گئی۔

قرآن مجید کا ترجمہ "فتوح الغیب" کے توحید اور جہاد اپنے اصول معنویہ میں یہ تھا ہمارا مقصد جسے پرہم نے اپنے علمی سرگرمیوں کا مدار رکھا اور یہ اصل سکھ، میں ہم بھی چیز بڑھتے رہے مسئلہ جہاد کی توجیہ اور اس کے تعبیر کے لئے ہمیں امام ولی اللہ، امام عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید امداد کے ساتھ بیوں کی تاریخ امداد کے حالات پڑھانے کی ضرورت پڑی ہاتھ یہ تھی کہ جہاد کو محض عقلی طور پر سمجھ لو یا ہمارے نزدیک کافی نہ تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ طلبہ کے سامنے اس کا علمی طریقہ بھی پیش کریں اور سب جانتے ہیں کہ امام ولی اللہ نے کروڑوں مسلمانوں کی شہادت دیکھ کر اس خاندان کا جہاد کے واقعات سے فوری تعلق رکھتے رہے دیو بند میں زمانہ طالب علمی کے دوران میں اس خاندان والابھار کے حالات برورے سے سنے تھے چنانچہ اب جو ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تو ہم یہ کرتے کہ پہلے تو قرآن مجید سے جہاد کا مسئلہ طلبہ کو سمجھاتے بعد ازئذ مجمع احادیث سے اس پر روشنی ڈالتے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات زندگی اس بارے میں پیش کرتے اور اس کے بعد امام ولی اللہ کے طریقہ سے جہاد کو منطبق کرتے اور آخر میں طلبہ پر واضح کرتے کہ کس طرح اجماع کے زمانے میں موجود حالات کے مطابق جہاد کا حکم قابل عمل ہو سکتا ہے۔

(مولانا عبد اللہ، سندھی)



حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلوی کے روابط

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے

مراسلات کی روشنی میں

مرتبہ ۱۔ مولانا نسیم احمد فریدی امری

اب سے پانچ سال پیشتر عالی جناب ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم و مغفور کے زمانہ حیات میں ان کی اجازت اور مولانا سید ابوالحسن ندوی زید محمد ہم کی وساطت سے مجھے ان کے خاندانی نوادر اور مخطوطات دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اب اسی رمضان میں لکھنؤ گیا تو مولانا محمد میاں سلمہم اللہ ما جزاہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی مرحوم نے ارادہ کرم فرمائی دوبارہ ان نوادر کے مطالعے کا موقع دیا جن کی مدد سے اپنے اس مقالے کو مرتب کر رہا ہوں۔ اسی ماہ رمضان میں دوسری مرتبہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے ہمراہ رائے بریلی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ وہاں دائرہ حضرت شاہ علم اللہ حسنی قدس سرہ اور اس کے آثار باقیہ نے دونوں مرتبہ میری روح کو پیام سکون اور میرے دل و دماغ کو دعوت کیف و نشاط دے کر تاریخ ماضی کا ایک زردیں باب میری تصدیق کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا۔ یہ حضرت شاہ علم اللہ کی تاریخی مسجد ہے جس میں ہزاروں اہل اللہ سر بسجود ہوئے ہیں اور علم و ذکر کے طعنے مدتوں اس میں قائم رہے ہیں۔

۱۔ ماہنامہ الفتان لکھنؤ سے شکرینے کے ساتھ یہ مضمون قتل کیا جاتا ہے۔ (مدیر)

تقویٰ اور سعادت ابدی کی بنیادوں پر یہ مسجد کھڑی کی گئی ہے۔ آج بھی اس کے در و دیوار سے دل کی آنکھوں کو خاص کیفیات محسوس ہوتے ہیں۔ اس کی طرز تعمیر کو دیکھ کر آثارِ متبرکہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ علم اللہ نے گریہ شب اور آؤ سحر میں مشغول رہ کر اتناج سنت اور متابعت شریعت کے جذبے کے ساتھ اسی مسجد میں اپنے فیوض و برکات کو تقسیم کیا ہے۔ ان کی باکمال اولاد اور اولاد کی اولاد نے جن میں ہر ایک آفتاب و ماہتاب اور گوہرِ شب چراغ تھا۔ اس مسجد کے محراب و منبر اور سقف و بام اپنے اپنے زمانے میں روحانیت کی روشنی سے روشن اور منور رکھا ہے اور درسِ توحید و معرفت اور درسِ کتاب و سنت سے اس مسجد کی فضاؤں کو معمور کیا ہے انہیں تعلیمی و تنظیری ملقوں کی تاثیر سے حضرت بہاء احمد شہید جیہامرد مجاہد اور غازی علم الہی خاندان میں نمودار ہوا جس نے اسی مسجد کے محراب میں بیٹھ کر مدتِ اسلامہ کی سربلندی و شاندار کی لئے امتِ مسلمہ کی سربلندی اور سرفرازی کے لئے ایک نقشہ بنایا تھا۔ جس کے نتیجے میں وہ ہالاکوٹ کے بہان میں مع اپنے رفقاء کے شہید ہو کر حیات ابدی سے ہٹکار ہوا۔ اور مستقبل کے لئے ایک ایسی فضا قائم کر دی کہ نعرہ حق و صداقت گونے گونے میں بلند ہوتا رہے اور ایمان و یقین کے جھنڈے اونچے رہیں۔

یہ سستی ندی ہے، مسجد کے جنوب میں یہ ندی ہے۔ ندیاں تو اور بھی بہت سی ہیں مگر اس میں رونق ہی کچھ اور ہے۔ سکوت، شام کے وقت اس کا سکوت گوشِ دل کو ایک مستقل داستان سناتا ہے، صبح کے سہانے وقت میں اس کی دل آویزی اور بڑھ جاتی ہے۔ کتنے اولیاء اللہ نے اپنے مبارک قدم سے اس کے کناروں کو سرفرازی بخشی ہوگی، کتنے مجاہدین اور ذاکرین نے اس ندی سے دھو کیا ہوگا، شام و سحر میں جب چڑیاں ندی کے کنارے مسجد کے بام دور پر اور قریب کے ہرے بھرے کھیتوں پر چہچہاتی ہیں تو ایک خاص کیفیت حاصل ہوتا ہے اور قلب و دماغ میں یادِ ماضی کی لہریں اٹھنے لگتی ہیں۔

یہ حضرت شاہ علم اللہؒ آنکھوں لحد میں سو رہے ہیں۔ یہ ساداتِ قطبیہ کے چشم و چراغ ہیں حضرت شاہ آدم بخودی قدس سرہ کے خلیفہ یعنی صرف ایک واسطے سے حضرت مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان کا تقویٰ اور جذبہ اتناج سنت اللہ اکبر۔



تاریخیں اور تذکرے ان کے ذکر خیر سے لبریز ہیں۔ ان کی باکمال اولاد کی قبریں ان کے پہلو میں اور آس پاس ہیں۔ یہیں ہندوستان کا ایک ماہِ نادر عظیم مورخ (جن کو مولانا حکیم سید عبدالحیٰ محیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) عموماً آرام ہے، یہیں حکیم صاحب کے والد ماجد حضرت مولانا سید فخر الدین محیٰ مدفون ہیں جنہوں نے مہر جہان تاب لکھ کر اپنے محقق صاحبزادے کے لئے تاریخ و تذکرہ کی شاہراہ قائم کی۔ یہیں حکیم صاحب کے نعت جگر ڈاکٹر سید عبدالحیٰ بھی دفن ہیں جنہوں نے اپنے والد ماجد کے جواہر پاروں اور شاہکاروں کو محفوظ رکھا، شائع کرایا اور اپنے فائدہ ان کی ایک ایک روایت کو اپنے سینے اور سینے میں ثبت کیا، جن کے دینی کارناموں میں ایک زبردست کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے برادر عزیز (مولانا علی میاں مدظلہ) کی تعلیم و تربیت کا انتظام ایک خاص لقب العین کے ماتحت کیا جس کے نتیجے میں نہ صرف ہندوستان کے تعلیمی و روحانی حلقوں اور عالم اسلامی سے ایک مفید رابطہ قائم ہوا بلکہ یورپ کے ماہر پرستانہ ایوانوں میں بھی غلغلہ توجید اور لغزہ صداقت بلند ہو گیا۔ آج اس فائدہ ان کی روایات کہیں انہیں مولانا علی میاں مدظلہ سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے فائدہ ان کو صحت عافیت سے رکھے اور ملت بیضا کو تادیر اراں سے مستفیض رکھے۔ (آمین)

احاطہ مزار حضرت شاہ علم اللہؒ سے کچھ فاصلے پر ایک عظیم شخصیت سپرو زین ہے، یہ حضرت شاہ ابو سعید محیٰ حضرت سید احمد شہیدؒ کے نانائیں۔ ان کے مزار پر ولی اللہ فیوض و برکات مجھ جیسے دوراؤ کا کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ اس با عظمت شخصیت نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے کس قدر فیض حاصل کیا تھا اور ان کے فائدہ ان سے کس قدر ربط و تعلق تھا اس کو تفصیل سے لکھوں تو مستقل ایک رسالہ ہو جائے مگر مجھے تو ایک مقالہ لکھنا ہے۔ آنے والا مورخ توفیق پائے گا تو ان کے مزید حالات فائدہ ان کی مخطوطات اور دستاویزوں سے لکھ سکے گا۔ میں اس مقلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، حضرت شاہ اہل اللہ پہلیؒ، حضرت شاہ محمد عاشق پہلیؒ، حضرت شاہ نور اللہ بڑھالویؒ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ کے مکتوبات بنام شاہ ابو سعید رائے بریلوی کہیں کل کہیں اقتباس اور تلخیص کی شکل میں مع ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جن سے تاریخ کے طالب خصوصاً ولی اللہی سلسلے کی معلومات کے خواہاں کے لئے بہت سی

ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو کسی تاریخ امداد کے تذکرے میں نہیں ہیں۔

خود حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مکتوبات امداد ملت جو انہوں نے اپنے پیرو مشاودہ دیگر حضرات اکابر کو لکھ کر بھیجے ہیں۔ اس مقالے میں شامل کردوں تو میرا مقالہ شکوہ کوتاہی داماں کرنے لگے۔ اس لئے حضرات رائے بریلویؒ کی بعض تحریرات بعد دعوت کہیں کہیں بطور تانیض پیش کردوں گا۔ بعض اکابر نے حضرت رائے بریلوی کے صاحبزادے میاں سید ابواللیثؒ کو بھی (جو ان مکتوبات اکابر کے جامع ہیں) گرامی نامہ بھیجا ہے اس کو بھی حسب موقع شامل مقالہ کیا جائے گا۔ آخر میں میر محمد نعمان رائے بریلویؒ (حضرت میر ابوسعیدؒ کے برادر عجم زاد) کا ایک مفصل مکتوب بھی اس مقالے میں ترجمہ کے ساتھ شامل کیا جائے گا جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی وفات کے سبب حالات ہیں۔ اور میں سے آخری وقت میں بھی حضرت شاہ صاحبؒ کے اپنے عزیز و محبوب مرید کو یاد کرنے کا پتہ چلتا ہے یہ بھی تاریخ کی ایک نادر چیز ہے۔

اب میں حضرت شاہ ابوسعیدؒ کے مختصر حالات لکھتا ہوں۔

## حضرت شاہ ابوسعیدؒ رائے بریلویؒ کے مختصر حالات

میر شاہ ابوسعید بن سید محمد میان سید آیت اللہ ابن شیخ الاعظم میر شاہ علم اللہ محسن رائے بریلوی رحمہم اللہ آپ رائے بریلی میں پیدا ہوئے، مولانا عبداللہ ایٹھوی سے تحصیل علم کی، بعدہ اپنے چچا سید محمد صابر ابن سید آیت اللہ نقشبندیؒ سے بیعت ہوئے۔ (جو حضرت خواجہ محمد معصوم کے صاحبزادے خواجہ محمد صدیقؒ کے خلیفہ تھے) ایک مدت ان کے بتائے ہوئے اشغال میں مشغول رہے اپنے والد کے خلیفہ میر محمد یونسؒ سے بھی اپنے آبائے کرام کی روحانی نعت حاصل کی پھر دہلی کا سفر کیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے روحانی تعلق پیدا کر کے ان سے افذ فیض کیا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے وصال کے بعد ان کے ساموں زاد بھائی اور خلیفہ حضرت شاہ محمد عاشق پوریؒ

مولانا عبداللہ حنفی ایٹھوی علامہ نظام الدین نسرینی علیؒ کے شاگرد رشید تھے



کی طرف رجوع ہوئے امدان سے باقی سلوک لے کیا۔ حضرت شاہ محمد عاشق پھلتی نے ان کو خلافت نامہ لکھا جس میں تحریر ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے فیض توجہ سے ان کو وہ احوال و آثار ظاہر ہو چکے تھے جو صوفیاء کے نزدیک انتہائی عیب کے ہیں۔ جب حضرت شاہ صاحب کا حال ہو گیا تو انہوں نے قصد کیا کہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، وغیرہا طرق کے مابقی اشغال فقیہہ حاصل کریں۔ جب میں نے ان کو اس کا شائق پایا تو ان کے مقصد کو پورا کیا اور اس راہ میں ان کے کمال کا مشاہدہ کر کے اجازت دی۔ جس طرح مجھے میرے شیخ معظم (حضرت شاہ ولی اللہ محدثؒ) نیز میرے والد ماجد شیخ عبید اللہ پھلتی نے مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے ان کو اس کی اجازت دی کہ بعد مطالعہ و مراجعت شروح، تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف وغیرہ کا درس بھی دیں۔ ” علاوہ کمال علم ظاہر و باطن حضرت میر ابو سعید جلیل الوقار، کریم النفس اور مہاں نواز بزرگ تھے۔ ۲۸ ربیع الاول ۱۱۸۶ھ کو مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے وہاں چھ ماہ اقامت کی اور شیخ ابوالحسن سندھی الصغیرؒ کے حلقہ درس میں مصابیح کی سماعت کی، ایک مرتبہ مواہبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ کے خلیفہ شیخ امین الدین کاکوہیؒ نے اپنے رسلے میں لکھا ہے کہ خود حضرت شاہ ابو سعیدؒ فرماتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے آقائے نامہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی ہے۔ بعدہ مکہ معظمہ واپس ہوئے اور وہاں جزیریہ قادری میر واد النزاری سے پڑھی۔ تجوید کے یہی استاد معرفت و سلوک میں آپ کے خلیفہ ہوئے ۱۱۸۸ھ میں ہندوستان آئے اور مدراس میں داخل ہوئے وہاں ایک زمانے تک مقبول خواص و عوام ہو کر رہے۔ اس علاقے کے عزباء و رؤساء نے آپ سے آخرت کا نفع حاصل کیا۔ ۹ رمضان ۱۱۹۳ھ کو وفات پائی۔

رائے بریلی بمبئیہ حضرت شاہ علم اللہؒ میں دفن ہوئے۔ آپ کے حسب ذیل امت زادہ جلیل القدر خلفاء تھے۔

- ۱۔ میر عبدالسلام بدخانیؒ (۲) قادری شیخ میر واد النزاریؒ (۳) مولانا جمال الدین بن محمد صدیق قطب (۴) مولانا عبد اللہ آفندیؒ (۵) شیخ عبداللطیف حینیٰ مصری۔

۴۔ حاجی امین الدین کا کوروی؟ (یہ شاہ عبدالغفور خالص پوری؟)

د ماخوذ از نزهۃ الخواطر جلد ۴، دستبیر سید احمد شہید جلد اول طبع پیرام دمجموعہ  
نوبہ قلمی نزد مولانا محمد میاں صاحب حسنی مدینہ البعث لکھنؤ

مکتوبات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بنام

حضرت شاہ ابوسعید حسنی رائے بریلویؒ

۱- حقائق و معارف آنگاه سیادت و بنابت دستگاه، سلاله الاکابر میر سید ابوسعید  
 سلمیٰ اللہ تعالیٰ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد از سلام محبت التزام مطالعہ نمایند۔ الحمد للہ  
 رب العالمین علی عاقبتہ الطرفین نامہ مشکیں شامہ متضمن بعض مشاہدات متعلقہ ببلطیہ خفیہ و  
 اخفی رسید و بر این آن شکر الہی بجا آورده شد، این راہ کہ میروند بہ طریق مستقیم است کہ  
 اکابر اہل عرفان رقتہ اند پہنچ و جدتہ فاطر ایشان را مشوش سازد..... بالجملہ اینچہ خدا تعالیٰ  
 عطا کردہ است نعمتے است عظیمہ بر آن از جانب ولی شکر کنندہ و متوقع مزید باشند و انچہ از  
 نور محمدی علی صاحبہ الصلوٰۃ و التسلیمات دیدہ اند تا کمال است از نبوت ادیبیہ، سابق آرد کہ  
 این نبوت داشتند، الحمد للہ کہ حاصل شد۔ — برائے خفقان خواندن یا حمیہ مفید نخواہد بود  
 متفرق در اوقات صلوٰۃ خمس و خواہ یک جا نہاد یا نہ۔ در باب وجہ معاش و آسودگی ایشان  
 متفکر نباشند ہر چہ میگذرد و ہمہ حکمت حق است و نافع است بنیت شاہسہر چند

۱۔ مجموعہٴ نوادر حضرت شاہ صاحبؒ کے گیارہ مکتوبات ہیں جن میں نے اس مقالے میں دس مکتوبات کیں یا تانیس کے طور پر لئے ہیں۔ ان مکتوبات کو مولانا سید ابوالقاسم بن سید محمد عبدالعزیز بھٹویؒ نے سن ۱۳۱۵ھ میں مکتوب المعارف کے نام سے مع عرضداشت شاہ ابوسعید مطیع مطلع الانوار سہارن پور میں شائع کرا دیا تھا۔

یہ رسالہ اب کیا ہے۔ بقیہ دوسرے اکابر کے مکتوبات جو اگلی قسط میں آئیں گے غیر مطلوبہ ہیں۔



نافیت معلوم نہا شد من روشن خواہ شد والسلام۔ فقیر زاد پا والدہ ایٹان سلام می رسانند  
و متوقع دعائے خیر ہستند کہ دعائے مومن برائے برادر غائب سبب است۔

ترجمہ حقائق و معارف کا گام سیادت و نہایت و سنگاہ.....

میر سید ابوسعید سلیم اللہ تعالیٰ۔

فقیر دلہ اللہ عنہ کے طرف سے بعد سلام محبت الشرام مطالعہ  
فرمایا۔ طرفین کے خیر و عافیت پر اللہ ربہ العالین کی حمد ہے۔  
آپ کا نامہ مشکوکہ شامہ جو بعض شہادت متعلقہ بلطفہ خفیہ و اخفیہ  
کے بارے میں لکھا تھا۔ پونجا۔ شکر الہی ادا کیا گیا۔ یہ راستہ  
جس پر آپ چلے رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے جس پر اکابر الم  
عرفان گامزن ہوئے ہیں۔ کچھ قسم کا دندہ آپ کے دل سے  
میں نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ ضد نکلیں  
میں نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے اس کے حصول  
پر جان و دل سے شکر کریں اور مزید نعمت کے توقع رکھیں  
اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیجا ہے وہ مجھ نسبت  
اولیٰ کا ظہور ہے۔۔۔۔۔ پہلے سے اس نسبت کے آرزو رکھتے تھے  
الحمد للہ کہ ابہ حاصل ہو گئے۔ دل کہ گہرا مٹے کے دفع کرنے  
کے لئے یا حمید پڑھنا معین ہو گا۔ ایک ہزار مرتبہ۔ خواہ تفرق  
پانچویں نازد کے اوقات میں خواہ ایک جگہ۔۔۔۔۔ وہ معاشن  
اد آسودگی کے بارے میں متفکر نہ ہوں جو صمد نہ گزر رہے ہیں  
وہ عین حکمت الہی ہے اور آپ کے حق میں نافع ہے۔ اگر آپ  
بالفعل اس کے نافیت معلوم نہ ہو بالآخر اس کا نافع جزا واضح ہو  
جائے گا والسلام۔ فقیر کے لڑکے اور ان کے والدہ سلام  
کہتے ہیں اور دعائے خیر کے متوقع ہیں اس لئے کہ برادر غائب کے

حقہ میرہ دعائے مومنین مستجابہ ہوتی ہے۔

(۲) زیادت و قنایت پناہ حقائق و معارف آگاہ سلالۃ الاکابر میر سید ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ از قیسردلی اللہ علیہ عنہ بعد سلام محبت التیام مطالعہ مآئید۔ الحمد للہ علی العافیتہ والمؤول من فضلہ ان یدیدیم العافیہ لسانہ لکم — بعد انتظار بسیار قیمہ کریمہ متغین بعض معارف و بعض اسولہ مزدریہ رسیدہ چون مشعر عافیت و سلامت ایصال بود مع اولاد و اتباع موجب کمال سرور و باعث حمد الہی شد۔۔۔ والسلام از اندرون خانہ سلام خوانندہ ہمیشہ خیریت ایصال مسؤل از جناب رب العزت می باشد انچہ از ایڈائے برادران نوشتہ بودند معلوم شد خود سعی و رایڈائے کسے نکنند ضلئے تعالیٰ نصرت خواہد داد امیر محمد معین و میر محمد امام و میاں یوش سلام خوانندہ بر خوردار سعادت اطوار میر ابواللیث دعوات خوانندہ فرزند ابوالقاسم مبارکباد ضلئے تعالیٰ عافیت دارد۔ از عبد العزیز سلام نیاز قبول باد۔

ترجمہ۔ زیادت پناہ حقائق و معارف آگاہ.....  
میر ابوسعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر دلی اللہ علیہ عنہ کہ طرف سے بعد سلام محبت التیام مطالعہ کریمہ — خیر و عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے فضل سے اسے بات کا خواہاں ہوں کہ وہ مدام ہمارے اور آپ کے عافیت کو برقرار رکھے۔ بڑے انتظار کے بعد آپ کا مکتوبہ جو کہ بعض معارف اور بعض موالات ضروریہ پر مشتمل تھا۔ پہونچا۔ چونکہ وہ مکتوبہ آپ کے اور آپ کے اولاد و متعلقین کے عافیت و سلامتی سے آگاہی دینے والا تھا اس لئے موجب کمال مسرتہ اور باعث حمد الہی ہوا۔۔۔۔۔ والسلام اندرون خانہ سے (اہلیہ کے طرف سے) سلام — آپ کے خیریت ہمیشہ جناب رب العزت



دے چاہئے جاتے ہے۔ جو کہ بھائیوں کے ایذا دہی کے متعلق  
 لکھا تھا معلوم ہو گیا خود کہہ کو ایذا دینے کی سعی نہ کریں اللہ تعالیٰ  
 مدد فرمائے گا۔ میر محمد معین میر محمد امام اور میر محمد یونس کو سلام  
 پر خوردار سلامت الطوار میر ابو الیشہ کو دعا میں۔ سرزند ابو القاسم  
 مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیتہ سے رکھے۔ عبدالعزیز کا سلام نیاز  
 قبول ہو۔

(۳) سیادت و نقابت مآب حقائق و معارف آگاہ سلامت انکرام میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔  
 از فقیر ولی اللہ عنی بعد سلام مطالعہ نائند۔ الحمد للہ علی العافیتہ والمسئول  
 من اللہ عزوجل انہ یمدیم العافیتہ لنا ولکم — اجمالاً ہمیشہ در حق ایصال طلب  
 کردہ می آید کہ خدائے عزوجل ہم کو ظاہر لغت خود بد و بغیر خود محتاج نگذازد وہم در باطن اعانت  
 و انعام فرماید تا بر جاہ آہائے کرام مستقر مانده بہم جہت مرضی باشند انکہ تشریف عجیب  
 اگر نجیب الدولہ در باب آن عزیز القدر خط موثر فرماید و ہمراہ کند می باید بآن طرف  
 رفت متوکلاً علی اللہ و مستعداً علیہ — و این را یکے از الواض تیسیر الی دانند و اگر گرمی ہوا  
 بہم رسد اینجا تشریف آوردہ رمضان اینجا گزراہندہ بآہنگی قعدہ وطن مالوت نائند خدائے  
 عزوجل ہر چہ اوفیق واصلع باشد ہمارا بطہور آرد و والسلام۔ فان عزیز القدر ابراہیم علیہ السلام  
 از فقیر سلام و دعوات خوانند و شیخ عیاش الدین و سلوات دیگر ہر کہ آہنجا باشد سلام محبت  
 شام مطالعہ نائند۔ محمد فصیح محمد مت ایصال می رسد کار معبود ہر قدر ممکن باشد تو جسہ  
 خوانند نمودا عتیق ابراہیم نیت والسلام۔

ترجمہ۔ سیادت مآب حقائق و معارف آگاہ .....  
 میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ فقیر ولی اللہ عنی بعد سلام مطالعہ کر رہے۔ عافیتہ پہلے کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ  
 سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اسباب کہ ہمیشہ عافیت سے  
 رکھے۔ اجمالاً طور پر ہمیشہ آپ کے حق میں یہ دعا کہ باقیہ

جس کے خاتمے عزوجل آپ کو ظاہر ہونے لگے اچھے نعمت سے  
 نواز دیا اور اپنے علاوہ کچھ کامیاب نہ کر سکے الباطن میں بھی اعانت  
 والعام فرمائے تاکہ اپنے آبائے کرام کے رشتہ پر قائم رہ کر ہر طریقہ سے  
 پسندیدہ ثابت ہو سکے اس قدر محبوب محبوب - اگر نجیب الدولہ  
 انگریز کے سلسلے میں کوئی موثر خط لکھ دیں اور حیدرآباد کو دیں  
 تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے وطن کے طرفہ جائیں - اللہ  
 اسے سہولتے کو اللہ تعالیٰ کے طرفہ سے ایک قسم کے آسانی  
 تصور کریں - اگر کوئی شوقہاں ہو پختہ تو پھر رمضان ہمارے  
 یہاں آکر گزاریں اور اطمینان سے قعد وطن مالوفہ کریں  
 جو صورتہ بھی بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کو نصیب میں لائے -  
 والسلام خانہ عزیز القدر ابراہیم خلیل خان کو فقیر کے طرفہ  
 سے سلام دو غاور شیخ عین الدین اور دیگر ساداتہ جو دارے  
 (شکر ہے) ہوئے - سلام محبت تمام مطالعہ کریں - محمد فیض  
 آپ کے خدمت میں پہنچ رہے ہیں کار مسعود میں جس قدر  
 ممکن ہو توجہ کریں - زیادہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے -

۱۔ میرا بوسیدہ جاندادی معاملات میں اپنے وطن سے نجیب الدولہ کے پاس تشریف لے گئے  
 تھے غالباً نجیب الدولہ کا لشکر اس زمانے میں ضلع میرٹھ میں کہیں تھا۔ اس وقت مرہٹوں  
 کا شدید ہنگامہ تھا۔ وطن کی واپسی میں دشواریاں پیش آئیں - بالآخر رندت آب ابراہیم خلیل خان  
 کی ہمراہی میں میرا بوسیدہ اپنے وطن پہنچے جیسا کہ ایک دو سکر مکتوب سے معلوم ہوا ہے -  
 ابراہیم خلیل خان کے حالات کی جستجو ہے ابھی تک ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے - مکتوب گرامی  
 پر تاریخ بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ کس زمانے کا واقعہ ہے - اندازہ یہ ہے کہ  
 جنگ پانی پت سے کچھ پیشتر کی بات ہے -



(۴) ایک مکتوب گرامی کے آخر میں ارفام فرماتے ہیں۔

..... ہدست ہر آئندہ این صوبہ احوال ظاہر و باطن خودی نوشتہ باشند کہ ظاہر

نکیراں جانب ایشان می ماند۔

اسے طرفے کے ہر آنے والے کے ہاتھ اپنے احوالے ظاہر و باطن لکھ کر  
بھیجتے رہیہ اسے ملے کہ دل آپہ کہ طرفے نکیراں رہتا ہے۔

(۵) حقائق و معارف آگاہ یادت و نہایت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

از فتیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیہ۔ نامہ مشکیں

شامہ رسید احوال باطن کہ نوشتہ بودند ہمہ بہر پنج صوابت انچہ سابق واضح شدہ بود اولیٰ

سر بود و انچہ الحال واضح شد از لطیفہ خفیہ است ہمہ خیر است و ہمہ بہر پنج صواب است

ان شاء اللہ تعالیٰ بتفصیل و باتوفیق با شریعت نوشتہ شود الحال وقت تنگ است و لو کہ می

بہنگی انہم رسید دیکے بخاندہ میاں اہل اللہ رسید جز اکم اللہ جیر الجزاء از اندرون خانہ و از فقیر

زادہ و از خواجہ محمد امین و جمیع اہل مدرسہ سلام خوانند۔

ترجمہ حقائق و معارف آگاہ یادت و نہایت دستگاہ میر

ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کہ طرفے سے بعد سلام مطالعہ کریت۔ الحمد للہ

عافیت سے ہوئے۔ نامہ مشکیں شامہ پہونچا۔ احوال باطن جو

لکھے تھے سبہ صحیح جہ جہ جو مال پہلے ظاہر ہوا تھا لطیفہ سر سے تھا

اور جو کچھ اسبہ واضح ہوا ہے لطیفہ خفیہ سے ہے سبہ بہتر ہے اللہ

درستہ ہے اگر اللہ نے پاتا تو شریعت سے کے تطابق کے ساتھ تفصیل

سے آئندہ لکھا جائے گا ابہ وقت تنگ ہے۔ آسوں کے دو

بینگیار مجھ کو ملیں اور ایک میاں اہل اللہ کے گھر پہونچے

اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اندرون خانہ فقیر زادہ

نیز خواجہ محمد امین اور تمام اہل مدرسہ کہ طرفے سے سلام پہونچے۔

(۶) ..... بالکلہ بخاطر جمع دہیں سیر و سلوک سنی مانند ہمہ موافق سیر صوفیہ است و ہمہ مطابق شریعت دہیں سن آخر طول و عرض دہے دارو کہ بالفعل در لوشن علی آید۔

الغرض دلجو کے ساتھ سیر و سلوک میں سعی کر رہے، سب کچھ سیر صوفیہ کے موافق ہے اور مطابق شریعت بھی ہے مطابق شریعت والے ہاں سے ذرا طول و عرض رکھتے ہیں فی الحال نہیں لکھوا جا رہے ہیں

(۷) حقائق و معارف آگاہ، ہدایت و نقابت دستگاہ میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ۔

از فقیر ولی اللہ عفی عنہ، بعد سلام محبت التزام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العالیٰ ازاں یاد کہ بسبب ہجوم مرتبہ انتقال از میرٹھ نمودہ ہمراہ رفت آب ابراہیم خلیل خاں آن گزار گنگا رفتند۔ مدتے گزشتہ کہ احوال خیریت آل آن عزیز القدر شہیدہ بودم۔ الحمد للہ نامہ نامی ایٹاں رسید۔ موجب تسکین خاطر طرغشت مہدرا اجمال و عالم کو تفصیل نوشتہ بود و از شاہد اینصورت انس و سرور و استنار آن تفرقہ و عزیزی خیزد این ہمہ موافق قاعدہ است راہیکہ سلف رفتہ اند ہمیں راہ راست پہنچ تردد بخاطر نہ دہند یک تعویذ لواء سیر برائے بتن ..... دو دیگر برائے شستہ خوردن فرستادہ شد۔ رفت آب ابراہیم خلیل خاں سلام شوق مطالعہ نمائند۔

ترجمہ - حقائق و معارف آگاہ ..... میر ابو سعید سلمہ اللہ تعالیٰ

فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے طرف سے بعد سلام محبت التزام مطالعہ کر رہے۔ الحمد للہ عافیتہ سے ہوئے۔ اس کے بعد سے کہ ہجوم فوج مرتبہ کہ دہ سے میرٹھ سے منتقل ہو کر ہمراہ ابراہیم خلیل خاں گنگا پار کر کے (وطن) گئے تھے۔ ایکہ مدتے گزرتی تھی کہ آپ کے احوال خیریتہ مال سے آگاہ نہ تھا۔ الحمد للہ نامہ نامہ پہنچا۔ موجب تسکین خاطر ہوا۔ مہدرا کو اجمال اور کائنات عالم کو تفصیل سے تحریر کیا تھا۔ اس صورت کے شاہد سے انس و سرور اور غائب ہو جانے سے تفرقہ و عزیزی ہونا ہے اور یہ سبہ حقائق قاعدہ ہے۔ سلف سے



جسے راختے پر پہلے پہلے وہ پہلے راستہ ہے، کوئی فکر دل میں نہ  
نہ رکھیں۔۔۔۔ ایک تعویذ نو اسیر کا باندھنے کے لئے اور دوسرا  
دھوکہ پیش کے لئے بھیجا گیا ہے۔ رفتہ مابے ابراہیم خان سلام  
شوق مطالعہ کریں۔

(۸) ..... فقیر بھمت جمعیت ظاہر و باطن ایساں دبرائے صحت و مزاج و کثافت رزق  
داعی است ضائع عز و جل بفضل و کرم خود قبول فرماید۔

فقیر آپ کے جمعیت ظاہر و باطن نیز صحت مزاج اور کثافت  
رزق کے لئے دعا گو ہے ضائع عز و جل اپنے فضل و کرم سے  
یہ دعا قبول فرمائے۔

(۹) حقائق و معارف آگاہ، خلاصہ دودمان سیادت و سلالہ خاندان سعادت میر ابو سعید  
سلمہ اللہ از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام مطالعہ نمائند۔ الحمد للہ علی العافیۃ رقیمہ کریمہ شتمل بر احوال  
خویش نگاشتہ بودند رسید و بعضی ایساں صہ ردہیم بدست آمد ضائع تعالیٰ برکات بسیار  
نفیب ایساں کناد۔ اگر سفارش نواب و چوہدر بہست آمدہ است البتہ بوطن باید رننتہ امید  
کہ زلفہ حضرت طیف آنت کہ دچھے برائے جمعیت ظاہر و باطن شودانہ خرمیہ مجیب  
والسلام والا کرام عزیز القدر ابراہیم خلیل خان سلام اشتیاق تمام مطالعہ نمائند۔ فقیر محمد بن  
سلام شوق میرساند۔

ترجمہ --- حقائق و معارف آگاہ۔۔۔ میر ابو سعید سلمہ اللہ  
فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے جانبہ سے بعد سلام مطالعہ کریں۔ الحمد للہ  
خیر و عافیت سے ہورے مکتوبہ گرامی جو احوال پر شتمل تھا اپنی  
اور آپ کی سعی سے سورج حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ برکات بسیار  
آپہ کو نفیب فرمائے۔ اگر پنجہ الدولہ کہ سفارش اور چوہدر  
لے گیا تو اپنے وطن راستہ بریلج جانا چاہیئے اللہ تعالیٰ کے  
رطف و کرم سے امید ہے کہ کوئی صورتہ جمعیت ظاہر کے

پیدا ہوگی اسنے ترمیم عجیب۔۔۔ والسلام والا کرام۔  
عزیز القدر ابراہیم خلیلہ خاں سلام شوق مطالعہ کر رہے (کاتبہ  
تحریر ہذا) فقیر محمد امین سلام شوق پیش کر تا ہے۔

(۱۰) حقائق و معارف آگاہ غلامہ و دودمان نجابت میر ابو سعید بے عافیت دارین باشند  
از فقیر ولی اللہ عفی عنہ بعد سلام و امنخ باد۔ از زبان بعض مردم شنیدہ شد کہ آن سیادت  
پناہ را عارضہ گل (یا گل؟) پیش آمدہ بود فاطمہ متروہ است احوال خیریت مال خود بنویسند  
و از سرانجام کاریکہ ببیب آن در شکر توقف شد نیز بزرگوارند۔ در رجب صد روپیہ از طرف  
نواب رسیدہ بود آدم را فسر تادہ شد اگر صد یا زیادہ کم بدست آید درین ایام مطلوب است  
خان والا شان ابراہیم خلیل خاں سلام مطالعہ نمایند۔ میر عتیق اللہ، میاں عیث الدین و جمیع  
یاراں آنجا سلام مطالعہ نمایند۔

ترجمہ۔۔۔ حقائق و معارف آگاہ۔۔۔ میر ابو سعید  
عافیت سے رہیہ۔ فقیر ولی اللہ عفی عنہ کے طرف  
سے بعد سلام و امنخ ہو کہ۔ بعض لوگوں کے زبانی سنا  
گیا کہ آپ کچھ علیہ ہو گئے تھے۔ دل پریشان ہے  
اپنے احوال خیریتہ آلہ لکھیں۔ اور جسے کام کہ وجہ  
سے شکر میں ٹھہرنا پڑا ہے وہ انجام پایا یا نہیں اسے کہ  
بھی لکھیں۔ ماہ رجب میں نوابہ نجیبہ الدولہ کے طرف  
سے سو روپے پہونچے تھے۔ اگر سو روپے یا اس سے کم و بیش  
ماملے ہو جائیں تو اسے دقت مطلوبہ نہیہ۔ آدمی کو بھیجا گیا  
ہے خان والا شان ابراہیم خلیلہ خاں سلام مطالعہ کر رہے۔  
میر عتیق اللہ، میاں عیث الدین اور اسے ہر گز کے تمام ددنتوں  
کو سلام۔ (مسل)



## تَنْقِیْہُتَبَعہ

**معارف الحدیث** جلد سوم۔ مشتمل بر کتاب الطہارۃ، کتاب الصلوۃ۔  
تالیف مولانا محمد منظور نعمانی۔ ناشر کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ قیمت جلد  
۸ روپے غیر جلد ۷ روپے۔

اعادیت نبوی کے انتخاب کا یہ مفید سلسلہ کتب مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مرتب فرما رہے ہیں اس میں احادیث کا اردو ترجمہ اور ان کی مناسب تشریحات بھی دی گئی ہیں اس سلسلہ کتب کی پہلی جلد ایمان و آخرت سے متعلق اور دوسری جلد تزکیۂ قلب و نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق احادیث پر مشتمل تھی اور زیر نظر تیسری جلد میں کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوۃ کے متعلق منتخب احادیث آگئی ہیں۔

فاضل مولف فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں زیادہ تر مشکوٰۃ المصابیح سے لی گئی ہیں۔ بعض حدیثیں جمع الفوائد سے ماخوذ ہیں اور چند کنز العمال سے بھی۔ اور بعض حدیثیں براہ راست صحاح کی کتابوں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد سے بھی لی گئی ہیں۔ یہ وہی حدیثیں ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ مشکوٰۃ یا جمع الفوائد میں مذکور نہیں۔

ہر موضوع سے متعلق ضروری احادیث کے انتخاب ان کے اردو ترجمے اور پھر ان کی تشریح میں مولانا نعمانی صاحب نے خاص طور پر افادہ عمومی کو ملحوظ رکھا ہے اور اس ضمن میں کوشش کی ہے کہ ایک تو موضوع زیر بحث کا اجمالاً لہذا احاطہ ہو جائے دوسرے مثال کے طور پر قرآن الفاتحہ خلف اللام، امین بالجہر اور رفع یدین جیسے مختلف فیہ مسائل کے بارے میں ایسی توجیہ کی جائے۔ جس سے فقہی مذاہب کے باہمی اختلافات میں تطابقی ہو۔ اور ان معاملات میں ایک جامع نقطہ نظر پیدا ہو سکے۔ واقعہ

یہ ہے کہ محترم مولانا صاحب کی یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اجر عظیم انشاء اللہ ملے گا ہی۔ لیکن ضرور ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے اسلامی حلقوں میں اس سلسلہ کتب کی عام اشاعت ہو۔ اور اس میں احادیث نبوی کی مدد سے احکام دینی کو جس طرح پیش کیا گیا ہے اسے اساس بنایا جائے اہل سنت والجماعت کے مختلف فرقوں میں باہمی اتحاد و تکرر عمل کا۔

فاضل مولف نے ان تعلیمات نبوی کو پیش کرتے وقت بقول ان کے اس بیسویں صدی کی پیدا کردہ ذہنی و فکری تبدیلیوں کو سامنے رکھا ہے۔ اور اس میں انہیں حضرت شاہ ولی اللہ کی شہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے بڑی مدد ملی ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے اسی دو سو سال پہلے ٹھیک اس وقت جب کہ ان غریبی علوم و افکار کی ترقی کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس کام کی بنیاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے رکھوا دی تھی۔ ان کی بے نظیر کتاب ”حجتہ اللہ البالغہ“ میں اس کام کے کرنے والوں اور اس راہ پر چلنے والوں کے لئے پوری روشنی موجود ہے اس عاجز کا خیال ہے کہ حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے، ایسا پورے اسلامی کتب خانہ کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔“

اس کے بعد مولانا موصوف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس بے نظیر کتاب کا یوں تعارف کرایا ہے۔

”اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے مفاد و مطالب کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اس سے اس دور کے ذہن بھی پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی اور اہم خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کی روشنی میں امت کے فقہاء و مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہے اور ایسا



نظر آنے لگتا ہے کہ ان ائمہ کے یہ تمام فقہی مسلک ایک درخت کی قدرتی شاخیں یا ایک بڑے دیباے نکلنے والی نہریں ہیں۔ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ اور ان میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔

فاضل مولف نے اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ہماری درس گاہوں میں ابھی تک یہ ولی الہی طریقہ رواج نہیں پاسکا۔ حالانکہ ہمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نعمت ہر اس ضمن میں ہم پر عرض کریں گے جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ اللہ البالغہ سے امت کے فقہاء مجتہدین کے فقہی و اجتہادی اختلافات میں نقطہ جامع سامنے آجاتا ہے اور اہم مختلف فقہی مسلک میں کوئی تضاد اور حقیقی اختلاف نہیں رہتا اسی طرح اگر حکمت ولی الہی کا غور و تدبر سے مطالعہ ہو تو جملہ ادیان و مذاہب کا نقطہ جامع بھی معین ہو سکتا ہے اور اس کی روشنی میں دینی و مذہبی عنادوں کی شدت کم کی جاسکتی ہے۔ افسوس ہے جیسے ہمارے ہاں حدیث و فقہ میں ولی الہی طریقہ رواج نہ پاسکا، اسی طرح حکمت ولی الہی بھی ہمارے اہل فکر کا مرجع نہیں کی۔

فاضل مولف نے خود ان کے الفاظ میں کتاب میں مندرج احادیث کی تشریح میں دوسری شروح حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ حجتہ اللہ البالغہ سے کیا ہے۔

مختلف فیہ فقہی مسائل کے بارے میں مولانا نعمانی صاحب نے اس کتاب میں جو مصالحتانہ مسلک اختیار کیا ہے ہم یہاں اس کی دو تین مثالیں دینا چاہتے ہیں۔

قرآنہ الفاتحہ حلف الامام کے بارے میں دونوں فقہی مذاہب کی تائید کرنے والی احادیث بیان کرنے کے بعد موصوف فرماتے ہیں۔

یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ان معرکتہ الآراء اختلافی مسائل میں سے ہے جن پر ہماری اس صدی میں بلا مبالغہ یکھڑوں کتابیں دونوں طرف سے لکھی گئی ہیں اور بلاشبہ ان میں سے بعض تو علم و تحقیق اور مکنت افزینی کے لحاظ سے شاہکار ہیں۔ لیکن معارف الحدیث کا یہ سلسلہ امت کے جس طبقے کے لئے اور جس مقصد کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا رہا ہے یہ مباحث اس کے لحاظ سے نہ صرف غیر ضروری ہیں بلکہ بعض پہلوؤں سے مضر بھی ہو سکتے ہیں اس قسم کے تمام اختلافی مسائل میں صحیح راہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کے ساتھ نیک گمان

رکھا جائے۔ دل سے ان کا احترام کیا جائے اور سمجھا جائے کہ ان میں سے ہر ایک نے کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طرز عمل کا مطالعہ اور اس میں غور و فکر کے بعد جو کچھ اپنے نزدیک زیادہ راجح سمجھا ہے نیک نیتی سے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہے۔۔۔۔۔ ۴

ان تمام اخلاقی مسائل میں حضرت رشاہ ولی اللہ کا جو مسلک ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے اس ضمن میں وہ کہتے ہیں۔

الحمد للہ پوری بعیت اور یقین کے ساتھ اس عاجز کی رائے یہ ہے کہ

ہندوستان کے مایہ فخر اور استاذ الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہؒ

لے جتنے اللہ البالغہ وغیرہ میں اصولی طور پر جو راہ عدل و اعتدال

ان اختلافی مسائل کے بارے میں اختیار کیے، اس دور میں امت محمدیہ

کے لئے بس وہی راہ ہے، جس کو اپنا لینے کے بعد امت کا بکھرا ہوا

خیراز، پھر سے جڑ سکتے۔“

[illegible]

اسی طرح مولانا نعمانی صاحب کے نزدیک بعض صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت جابرؓ، حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت انسؓ وغیرہ رفع یدین کے قائل تھے۔ اور منقذ صحابہ نے ترک رفع یدین کو اختیار کیا تھا۔

الفرض امین بالجہاد امین بالسترک طرہ رفع یدین اور ترک رفع یدین کا مشہد دونوں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔



کتاب کی کتابت اور طباعت بہت اچھی ہے اور اس میں نہایت عمدہ قسم کا کاغذ استعمال ہوا ہے۔ اور باوجود اتنی ضخامت کے، اس کی قیمت زیادہ نہیں۔

معارف الہدیث کی اس جلد میں طہارت کے جملہ مسائل اور وضو اور تیمم اور ہر قسم کی نمازوں کے سارے احکام آگئے ہیں۔ چوتھی جلد زیر تالیف ہے اس میں روزہ، زکوٰۃ، حج اور فکار و دعوت کے ابواب کی حدیثیں ہوں گی۔

معارف الہدیث کی ترتیب اور اشاعت کا کام اس اہتمام سے کیا جا رہا ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔

(۱- س)

## ذکر اشرف

پروفیسر محمد اشرف صاحب پرنسپل اسلامیہ کالج سکھر نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مرحوم و مغفور کے مختصر ترین حالات، ارشادات اور ملفوظات، پر مشتمل ۶۲ صفحے کا یہ رسالہ اس نیک مقصد کے تحت مرتب کیا ہے، تاکہ ہمارے بچے ہوئے نوجوانوں کو دین سے رغبت پیدا ہو اور ممکن ہے کہ ان کو اصل کتابوں کے لئے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، جن سے (قبلاً) لے گئے ہیں۔

اس دور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے روحانی بیٹوں آپ کی تعینات اور دینی و اخلاقی تربیت و تزکیہ سے اتنی کثیر التعداد مخلوق نے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت تھانویؒ نے تقریباً ایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں جو اس زمانے کے لئے شریعت و طریقت کے علوم کی بہترین شارح ہیں۔ آپ کے مسترشدین کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اور اس پر آپ ان میں سے ہر ایک کی طرف ذاتی توجہ فرماتے، اس کے سوالات کا جواب دیتے اور خط و کتابت کے ذریعہ اس کے نفسی و فنی ترددات کو دور فرماتے اور اس کی مشکلات کو حل کرنے کی سعی کرتے۔ مولانا عبد الماجد دریا بادی نے آپ کے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے۔ ”حضرت تھانویؒ اپنی تحقیقات بالذنی و معالجہ امراض نفسی سے اپنے وقت کے امام غزالی تھے“

مولانا اشرف علی تھانویؒ حضرت حاجی امداد اللہ تھانویؒ مہاجر مکی سے بیعت تھے۔ اور یہ وہ بابرکت ذات تھی جس سے مولانا محمد قاسمؒ مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور مولانا محمد یعقوب مدرس اول دارالعلوم دیوبند جیسے بزرگوں نے فیض پایا تھا۔ حضرت تھانوی دوبار مکہ معظمہ گئے وہاں اپنے مرشد کی نگرانی میں سلوک و تصوف کی تربیت حاصل کی اور پھر آپ نے اسی مسند امدادی کو زینت بخشی۔

گو تصوف کا ذوق اب ہمارے ہاں کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن جس عہد سے ہمارے یہ بزرگ تعلق رکھتے ہیں، اس میں مادی زندگی کے علاوہ انسان کی جو بھی زندگی ہے، تصوف ہی اس کی اساس اور اس کا مقصد سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کے ذریعہ اس غیر مادی زندگی کو سمجھا اور ڈھالا جاتا تھا یہ قسمتی یہ ہوئی کہ اکثر دوائر میں یہ تصوف شرعی حدود اور شرعی فکر سے آزاد ہو گیا۔ اور بقول سید سلیمان ندوی مرحوم نتیجہ یہ نکلا۔

مونیانہ خاوندوں کی جہالت اور موروئی گدی نشینی کی متواتر رسم نے اللہ تعالیٰ کی بخشش، اجتہاد اور مقبولیت کو بھی ایک منعت گری کا کارخانہ بنا رکھا تھا۔ خالقانہوں کا کام صرف اعراس و فاتحہ کا اہتمام اور سماع و رقص کا انصرام رہ گیا تھا۔ مقررہ دنوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر فاتحہ خوانی کریں۔ مٹھائی کھالیں اور ایک جگہ جمع ہو کر کسی سازندے کے ترانے پر ہوا حق کریں۔۔۔۔۔“

حضرت تھانویؒ کی پوری زندگی اس مبارک کام کے لئے وقف رہی کہ وہ تصوف کا اثبات کرتے ہوئے اسے قرآن و سنت اور شریعت سے ہم نوا اور تابع کریں۔ اور آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کے اثرات تا دیر رہیں گے۔ اس سلسلہ میں حضرت تھانویؒ نے شریعت و طریقت کی وہی خدمت سرانجام دی ہے، جو کئی صدیاں پہلے امام غزالیؒ نے دی تھی۔

بے شک حضرت مولاناؒ نے تصوف کو حدود و شرع کا پابند بنا کر مسلمانوں کی انفرادی



۔ ہم کو ایک اخلاقی ثبات استحکام بخشا ہے، لیکن اس اخلاقی ثبات و استحکام کو حرتِ آخر اور اسلام کا اصل مقصد سمجھ لینا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہوگا۔ آج ہمارے سامنے زندگی کی بالکل نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ اور ہم خواہ چاہیں یا نہ چاہیں ان راہوں پر ہمیں چلتا لانا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس اخلاقی ثبات و استحکام کو سب کچھ نہ سمجھیں اس سے انسان میں ایک خاص قسم کی تنگی اور کمرنگی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اوپر باہر کی زندگی کے دروازے بند کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اگر نفس کی اصلاح و تزکیہ ہو گئی تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ باقی دینا جانے اور اس کے کام۔ مجھے اس سے کیا واسطہ۔ جس طرح بدنی ریاضت اصل مقصود نہیں بلکہ اس سے جو جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، اسے مفید کاموں میں صرف ہونا چاہیئے، اسی طرح اشغال و امداد وجودِ اصل روحانی ریاضت کا نام ہیں اعمالِ صالحہ کا اپنے دین اور انسانی معنوں میں پہلا ذینہ ہیں۔ ہمارے بعض صوفیہ نے بد قسمتی سے انہیں اشغال و امداد کو آخری مقصد سمجھ لیا۔

پروفیسر محمد احمد صاحب ایم اے نے ذکرِ اشرف میں حضرت تقاوی کا بڑا اچھا تعارف کرایا ہے امید ہے اسے پڑھ کر ہمارے نوجوانوں میں حضرت ممدوح کی تعلیمات کا براہِ راست مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔

قیمت آٹھ آنے۔ مقام اشاعت اسلامک کالج سکھر

## افکار و آراء

جناب ایڈیٹر صاحب

میں اپنی استعداد کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں بعض احادیث میں جو تھوڑے بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور خاص کر ائمہ فقہ کے آپس کے بعض اختلافات، یہ مجھ جیسے اکثر لوگوں کے لئے باعث تشویش بنتے ہیں۔ اس بارے میں مجھے شاہ صاحب کی کتاب بغیر کثیر کی ایک عبارت بڑی پسند آئی ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہاں نقل کر رہا ہوں۔

امام ابو الحسن اشعری کے مذہب کو ہم وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری رائے میں وہ صحابہ کے مذہب کے مطابق ہے، اور اسی کا تمثیل ہے۔ اس کا مسلک ارادۂ متجددہ کی فرج اور اس کے ماتحت ہے۔ اس کے علم و معرفت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہ اصول اس کے پیش نظر رہتا ہے کہ ہر ایک عینہ ضروری تفصیل کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر تم کو صحابہ کے مذہب پر عبور حاصل ہے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ امام موصوف کا مذہب درحقیقت اس کے مطابق ہے۔

اعمال کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ احادیث کی جہان بین کیا جائے۔ اور فقہ اور ہدایت کے ساتھ ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ حکیم ربانی کے نزدیک قیاسات میں سے صرف وہی مقبول ہے، جو قیاس جلی ہو یا وہ قیاس خفی جس کی بنا

مصلحت عامہ پر ہو۔ جو لوگ اتباع رائے میں تعین کرتے ہیں، وہ قطعاً اہل سنت نہیں۔ صحابہ سے جو اختلاف احادیث کی روایت کرنے میں واقع ہوا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اکثر روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ دوسرے ایک راوی کسی عبارت یا کسی فقرہ کو حدیث میں سے حذف کر دینا برخلاف اس کے دوسرا راوی اسے بیان کر دیتا۔ تیسرے ایک راوی کو کچھ دھم سے ہو جاتا تھا، اور اس لئے اس کی تعبیر دوسرے راویوں سے مختلف ہوتی تھی۔ چوتھے بعض اوقات نسیان کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا اور ایک لفظ دوسرے بدل جاتا۔

آیات کی شان نزول میں اس لئے اختلاف پیدا ہوا کہ بسا اوقات جب صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر کر لے سکتے۔ تو اس کی مصداق واضح کرنے کے لئے کوئی فقہ بطور مثال بیان کرتے یا کوئی ایسا واقعہ سناتے، جو عہد نبوت میں واقع ہوا ہوتا۔ اور اس آیت میں جو حکم کلی تھا اس کی جزئیات میں سے ہوتا۔ یہ سنکر راوی خیال کرتا کہ آیت کے نزول کا سبب بعینہ وہ قصہ یا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیت یا آیات نازل ہوئیں۔ وقت نزول میں اختلاف پیدا ہونے کا باعث یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی واقعہ کے پیش آنے پر کلام مجید کی کسی آیت یا آیات سے استشہاد فرماتے یا اس واقعہ کا حکم اس آیت یا آیات سے استنباط فرماتے اس سے راوی کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسی واقعہ کے لئے یہ آیت یا آیات نازل ہوئی ہیں۔

احکام شرعیہ کے متعلق جو اختلاف صحابہ میں پیدا ہوا، اس کا باعث یہ ہے کہ آپ کی سنتیں مختلف ہیں۔ کسی نے ایک پر عمل کیا، کسی نے دوسری سنت کی پیروی کی۔ یا یہ کہ دو صحابیوں نے بیک وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ یا آپ کی حدیث سنی لیکن ایک نے اس کی ایک طرح پر توجہ کی، دوسرے نے اس کو کسی اور علت یا بہت پر محمول کیا۔ وقت اور جگہ اور آراء مختلفہ کی بنا پر اکثر مصالح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک ہی سوال کے دو مختلف جواب ہو سکتے ہیں۔ راوی اکثر اس بات کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کا وہ کمال بھی مختلف ہے کوئی تو متوجہ عقل ہے کوئی غلبہ ہونے کی استعداد رکھتا



ہے۔ کوئی فقیہ اور کوئی اس سے نفیہ تر ہے صحابہ ہی کا اختلاف بعد کے لوگوں کے لئے اختلاف کا موجب ہوا۔

اس بات کو خاص طور پر یاد رکھو کہ ایمان کی اصل یہ ہے کہ آدمی کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔ اس لئے کسی نہ کسی شکل میں حکمت، عصمت اور جہالت اس کا اقتضائے ذاتی ہے۔ اگرچہ یہ عالم مادی ان صفات کے کما حقہ ظہور میں آنے سے مانع ہے اسی طرح کفر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ظاہر اور باطن میں اللہ کے حکموں سے روگردان ہو۔ اس لئے اس کا ذاتی اقتضایہ ہے کہ وہ ان اوصاف کے امتداد سے موصوف ہو۔ ”خیر کثیر“ عبد الحمید۔ مرنگ لاہور

### متمنی لیڈر صاحب

اس میں شک نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ہاں جو بھی آج مذہبی بیداری ہے اس کے سوتے حضرت محمد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریکات سے پھوٹے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے سب سے پہلے بادشاہت کو لٹکا کر اس زلزلے کے امر کو اصلاح احوال کی طرف توجہ دلائی آپ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کا در آیا، تو انہوں نے امر کے ساتھ ساتھ ملت کے توسط طبقے کو بھی مخاطب کیا۔ بعد میں آپ ہی کے سلسلہ کے ایک بزرگ حضرت سید احمد شہید برائے راست عوام تک پہنچے اور ان کو منظم کر کے اس سرزمین میں اسلام کو سر بلند کرنے کی کوشش کی۔

واقعہ بالاکوٹ کے بعد جیسے اسلام کی اس جدوجہد کی وہ وعدت نہ رہی اسی زلزلے میں انگریزوں جیسی ممبر قوم برسر اقتدار آگئی۔ اور اس کی سازشوں نے ملت کی اصلاحی کوششوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ قدامت پسند طبقے الگ ہو گئے اور نئے زمانے کا ساتھ دینے والوں نے اپنی ایک الگ راہ بنالی۔

اس برصغیر کی آزادی و استقلال کے بعد حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان میں ملت کی اصلاحی کوششوں کو منہم کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کی طرف سے ایک ایسی کتاب شائع کی جائے جس میں اس سلسلے کا جائزہ لیا جائے اور بتایا جائے کہ جیسا اسلام کی یہ تحریک اصلاً کیا تھی، اور اسے کس طرح آج عملی شکل دی جاسکتی ہے۔

الطاف جاوید۔ کراچی

# المسوّم اجادیش الموطا

تالیف \_\_\_\_\_ الامام ولہ اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی پر مشہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے مکتبہ ترقی حوالا نا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی اس میں جگہ جگہ نامعلوم کے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح لمعنی پر آپ نے جو بسوسہ مقدمہ لکھا تھا اس کا عربی ترجمہ ہے شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو نسخہ سرے سے ترتیب دیا ہے امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مہندریں سے منفرد تھے حذف کر دیئے گئے ہیں الموطا کے بواجے متعلق قرآن مجید کی آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی نکات بھی شامل کر دیئے ہیں۔

ولایت پورے کی نفیس جلد دو حصوں میں

قیمت ۲۰۰ روپے

## لمحۃ (عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا قلمی نسخہ ملا۔ موصوف نے بڑی محنت سے اس کی تصحیح کی، اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مکتبہ بدر کیا۔ اور وضاحت طلب امور پر تشریحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

## شاہ ولی اللہ کی تعلیم!

از پروفیسر غلام حسین جلیانی سندھ یونیورسٹی

پروفیسر جلیانی ایم۔ اے صدر شعبہ عربی سندھ یونیورسٹی کے برسوں کے مطالعہ و تحقیق کا حاصل یہ کتاب ہے جس میں مصنف نے حضرت شاہ ولی اللہ کی پوری تعلیم کا احصاء کیا ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں پر جابر حاصل بحثیں کی ہیں قیمت ۵۰ روپے ہے۔

# شاہ ولی اللہ اکیڈمی

## اغراض و مقاصد

۱۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں  
۲۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور  
و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۳۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق  
جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک  
کے لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۴۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرے  
کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۵۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا

۶۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں

۷۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں  
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں





